

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِإِذْنِ الْمَوْلَانِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
 أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 أَوْجَدَ لِي فِي هَذِهِ الْكِتَابَةِ نَصْرًا وَفَيْدَةً
 وَكَرَامَةً وَكَرَمًا وَكَرَمًا وَكَرَمًا وَكَرَمًا

مَعَالِمُ الْعُرْفَانِ دُرُوسُ الْقُرْآنِ

إِفْلَاحَات
 حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی
 خطیب جامع مسجد نور
 بانی مرکز نشر العلوم گوجرانوالہ

مترجم

الحاج مولانا دین ایمن علی (علوم اسلامیہ)

مکتبہ دُرُوسُ الْقُرْآنِ

فاروق ٹیچنگ گوجرانوالہ

روزانہ دس قرآن پاک

تفسیر

سورة الاعراف

(مکمل)

جلد (۸)

افادات

حضرت مولانا صوفی عبدالحکیم سواتی دہلی مدظلہ
خطیب جامع مسجد نور گوہر الوالد

بیسواں ایڈیشن

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	محکمہ اعرافان فی دوس القرآن (سورۃ الاعراف مکمل) جلد ۸
اشارات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور گوہر انوالہ
مرتب	الحاج لعل دین۔ ایم اے (علوم اسلامیہ) شمالا مارٹاؤن لاہور
تعداد صفحات	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید الفاطمین حضرت شاہ نعیمی الحسینی مدظلہ
کتابت	محمد امان اللہ قادری، گوہر انوالہ
ناشر	مکتبہ دوس القرآن فاروق بیچ گوہر انوالہ
قیمت	270 روپے (دو سو ستر روپے)
طبع بیسواں ایڈیشن	اکتوبر 2013ء

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دوس القرآن، محلہ فاروق بیچ گوہر انوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار راولپنڈی
- (۲) مکتبہ رحمانیہ اقراء، سترارو بازار لاہور
- (۶) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون ایئر گیت ملتان
- (۳) مکتبہ قاسمیہ الفضل مارکیٹ لاہور
- (۷) مکتبہ حلیہ، نزد جامعہ انور، یہ سائٹ نمبر لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد رشیدیہ، اردو بازار لاہور
- (۸) اسلامیہ کتب خانہ ڈاگای، مایرٹ آباد
- (۹) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- (۱۰) مکتبہ العلم ۱۸ اردو بازار لاہور
- (۱۱) کتب خانہ مقدر، یہ حق شریٹ مارو بازار لاہور

سورة الاعراف مکمل

فہرست مضامین عالم القرآن فی درس القرآن جلد ۸

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰	آیات و ترجمہ	۱۸	پیش لفظ از الحاج لعل دین ایم اسلمویم
۲۱	رابطہ آیات	۲۳	نخستین گفتنی از نظر شرف قابل ذکر
۲۱	مضامین قرآن	۲۷	سورة الاعراف
۲۲	اعمال کا وزن	۲۸	درس اول یا آیت ۱ تا ۷
۲۳	اعمال کی شکل و صورت	۲۹	آیات و ترجمہ
۲۴	ایمان و یقین	۲۹	نام اور کوائف
۲۶	درد و مشرب کی برکت	۳۰	مضامین سورة
۳۰	بجاری اور ہیکے اعمال	۳۰	اصول و جمیع عالم
۳۱	تمکین فی الارض	۳۱	بنوت عامہ
۳۹	اقامت دین	۳۱	سابقہ سورة کے ساتھ ربط
۵۱	درس دوم آیت ۱۱ تا ۱۳	۳۲	حروف مقطعات
۵۱	آیات و ترجمہ	۳۳	نزدک کتاب اور تفسیر
۵۱	رابطہ آیات	۳۳	کتاب کی غرض و غایت
۵۳	تخلیق نوح علیہ السلام	۳۴	اتباع کتاب
۵۴	عظمت انسان	۳۵	اصحاب اعراف
۵۵	فرشتوں کا سجدہ	۳۵	قرآن سے غفلت
۵۶	انہیں کا انکار	۳۷	بعض قوموں کی ہلاکت
۵۷	آگ اور مٹی میں افضلیت	۳۸	انبا و اراحم سے باز پرس
۵۹	حسد اور تکبر	۴۰	درس دوم (۲) آیت ۸ تا ۱۰

۸۱	رابط آیات	۶۰	دیس کی رسوائی
۸۲	انبیاء کی لغزش	۶۱	درس چارم (۴) آیت ۱۴ تا ۱۸
۸۵	سحافی کی درخواست	۶۰	آیات و ترجمہ
۸۶	بہی رشتی	۶۲	رابط آیات
۸۷	زمین بطور قرار گاہ	۶۳	شیطان کی دعا
۸۹	زندگی موت اور بعثت	۶۴	شیطان کا غم
۹۱	درس ہفتم (۷) آیت ۲۶ تا ۳۷	۶۵	آگے اور پیچھے سے اغوار
"	آیات و ترجمہ	۶۶	دائیں اور بائیں سے اغوار
۹۲	رابط آیات	۶۸	آپ اور نیچے کی جہت
"	لباس کی اہمیت	"	اکثریت ناشر گزار ہے
۹۳	نزول لباس	۷۱	درس ہفتم (۵) آیت ۱۹ تا ۲۲
"	ستر عورت	"	آیات و ترجمہ
۹۴	لباس کے احکام	۷۲	رابط آیات
۹۷	نئے لباس کی دعائیں	۷۳	جنت میں سکونت
"	لباس ذریعہ زمینت	"	بنیادی ضروریات
۹۸	نقوی کا لباس	۷۵	شجر ممنوعہ
۹۹	شیطان سے احتیاط	۷۶	شیطانی وسوسہ
۱۰۲	درس آٹھم (۸) آیت ۲۸ تا ۳۱	"	اتباع شجر کی وجوہات
"	آیات و ترجمہ	۷۸	آدم علیہ السلام کی لغزش
۱۰۳	رابط آیات	۷۹	زمین کی ستر پرشی
۱۰۴	برسہ طواف	۸۰	شیطان کی دشمنی
۱۰۵	فاسد تاویلات	۸۱	درس ششم (۶) آیت ۲۳ تا ۲۵
۱۰۶	اللہ تعالیٰ پر استناد	"	آیات و ترجمہ
"	قیام عدا	"	

۱۲۹	بشریتِ رسول	۱۰۷	اخلاص فی العبادت
۱۳۱	مکذبین اور مشکبرین	۱۰۸	نماز باجماعت
۱۳۲	افتر علی اللہ	۱۰۹	عبادت بعد الموت
۱۳۳	افتر کفر	۱۱۰	ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگ
۱۳۵	درس پانزدہم (۱۱) آیت ۳۸ تا ۳۹	۱۱۱	گناہوں کی خام خیالی
۱۳۶	آیات و ترجمہ	۱۱۲	نماز کے وقت زینت
۱۳۷	رابطہ آیات	۱۱۳	عورت کے لیے پردہ کا حکم
۱۳۸	جہنم میں داخلہ	۱۱۴	اہل بیت کی ہمانعت
۱۳۹	ایک دوسرے کی توجیہ	۱۱۵	درس نہم (۹) آیت ۳۱ تا ۳۲
۱۴۰	موجہ کا حصہ	۱۱۶	آیات و ترجمہ
۱۴۱	عذاب کا مزا	۱۱۷	رابطہ آیات
۱۴۲	درس سیزدہم (۱۲) آیت ۴۰ تا ۴۲	۱۱۸	حلت و حرمت کی بنیاد
۱۴۳	آیات و ترجمہ	۱۱۹	شکر کی تعریف
۱۴۴	رابطہ آیات	۱۲۰	مباح اور ناجائز زینت
۱۴۵	مکذبین اور مشکبرین کا انجام	۱۲۱	پاکیزہ رزق
۱۴۶	مومنوں کے لیے جنت	۱۲۲	ان انعامات کے مستحقین
۱۴۷	کہدورت سے حفاظی	۱۲۳	حرام اشیاء
۱۴۸	ہدایت یافتگی پر اظہار شکر	۱۲۴	گناہوں کے اثرات
۱۴۹	جنت کی وراثت	۱۲۵	مقررہ وقت
۱۵۰	درس سیزدہم (۱۳) آیت ۴۳ تا ۴۴	۱۲۶	درس دہم (۱۰) آیت ۲۵ تا ۲۷
۱۵۱	آیات و ترجمہ	۱۲۷	آیات و ترجمہ
۱۵۲	رابطہ آیات	۱۲۸	اولادِ آدم سے خطاب
۱۵۳	رابطہ آیات		متقی اور مصلح

۱۷۸	ہدایت اور رحمت	۱۵۳	حق سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف
۱۸۰	مصدقہ کا انتظار	۱۵۵	اللہ کے راستہ میں رکاوٹ
۱۸۱	خار سے کا سودا	۱۵۷	اسلام کے خلاف پاپیگنڈ
۱۸۳	درس پانزدہم (۱۶) آیت ۵۴	۱۵۸	عیب جبری کی تلاش
"	آیات و ترجمہ	"	آخرت کا انکار
"	ربط آیات	۱۵۹	اعراف کے کھین
۱۸۴	تخلیق کائنات	۱۶۰	تشیخ دین کی ضرورت
۱۸۵	عجبت یا قدریج	۱۶۱	جنتوں کو سلام
۱۸۶	استوی علی العرش	"	دوزخیوں سے پناہ
۱۸۸	شب و روز کی دور	۱۶۵	درس چودہم (۱۱) آیت ۵۱ تا ۵۸
۱۸۹	سورج چاند اور تارے	"	آیات و ترجمہ
۱۹۰	سات بیات	"	ربط آیات
۱۹۱	عالم خلق اور امر	۱۶۶	اہل اعراف کا خطاب اہل نوح سے
۱۹۲	ابہرکت ذات	۱۶۷	دوزخیوں کی غلط فہمی
۱۹۳	درس ہفتم (۱۷) آیت ۵۶ تا ۵۷	۱۶۸	دوزخیوں کی فرمائش
"	آیات و ترجمہ	۱۶۹	دینی زندگی کا دھوکہ
"	ربط آیات	۱۷۰	اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے اعتنائی
۱۹۵	دعا کا طریقہ	۱۷۱	درس پانزدہم (۱۵) آیت ۵۲ تا ۵۳
۱۹۶	ذکر بالجہر و بالسر	۱۷۲	آیات و ترجمہ
"	معنی ذکر کی فضیلت	۱۷۳	مفصل کتاب ربط آیات
۱۹۷	اختلاف آئمہ	"	قرآن کے علوم پنجگانہ
"	ذکر بالجہر کی ممانعت	۱۷۴	حالت و صرمت کا بیان
۱۹۹	زبان اور روح سے ذکر	۱۷۵	شبہات کا بیان
۲۰۰	سجود کی ناپسندیدگی	۱۷۶	

۲۲۱	رابط آیات	۲۰۱	خداوندی الارض
۲۲۲	بشریت رسول	"	خیریت و امید
۲۲۳	رسول بطور نمونہ	۲۰۲	درس پنجم (۱۸) آیت ۵۸ تا ۵۷
۲۲۴	مردوزن میں تفاوت	"	آیات و ترجمہ
۲۲۶	مردوزن کا دائرہ کار	۲۰۴	رابط آیات
۲۲۷	بشر کی فضیلت	"	ہولیں اور بارش
۲۲۸	محسوم صرف نبی ہوتا ہے	۲۰۶	بارش باعث رحمت یا زحمت
۲۲۹	بعثت انبیاء کا مقصد	"	بارش اور کھیتی
۲۳۰	قوم کی تکذیب	۲۰۷	پانی ذریعہ حیات و نباتات
"	مستحقین منجات	۲۰۸	مردوں کی دوبارہ زندگی
۲۳۱	مستحقین عذاب	۲۰۹	وحی الہی کی ضرورت و اہمیت
۲۳۲	درس ششم (۲۱) آیت ۶۵ تا ۶۹	۲۱۰	اچھی اور ناقص زمین کی مثال
"	آیات و ترجمہ	۲۱۲	درس نوزدہم (۱۹) آیت ۶۶ تا ۵۹
۲۳۵	رابط آیات	"	آیات و ترجمہ
"	قوم عاد	۲۱۳	انبیاء کے واقعات
۲۳۶	حضرت ہود علیہ السلام	"	حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ
۲۳۸	درس توحید	۲۱۵	سوانح حیات
۲۴۰	قوم کی الزام تراشی	۲۱۷	درس توحید
۲۴۱	حضرت ہود علیہ السلام کا جواب	"	انرا کی مخالفت
۲۴۳	تذکرہ انعامات الہیہ	۲۱۸	حضرت نوح علیہ السلام کا جواب
۲۴۴	درس ہفتم (۲۲) آیت ۷۰ تا ۷۴	۲۱۹	درس ہفتم نصیحت ہے
"	آیات و ترجمہ	۲۲۱	درس ہفتم (۲۲) آیت ۷۳ تا ۷۴
۲۴۵	رابط آیات	"	آیات و ترجمہ

۲۷۱	قتل ناقہ اور شہادت علیؑ	۲۳۵	آبائے واجداد کے معبود
۲۷۲	اہل ایمان کی علیحدگی	۲۳۶	حضرت ہرود علیہ السلام کا جواب
۲۷۳	سمیع موقی	۲۳۹	فیصلے کا انتظار
۲۷۴	ماضی بمقابلہ حال	۲۴۰	وقر عادی کا حال
۲۷۶	درس بہت مستخرج (۲۵) آیت ۸۰ تا ۸۴	۲۵۲	قوم عاد کی دعا
"	آیات و ترجمہ	۲۵۳	قوم عاد پر عذاب
۲۷۷	رابطہ آیات	۲۵۴	اہل ایمان کا بچاؤ
"	حضرت لوط علیہ السلام	"	حضرت ہرود علیہ السلام کی وفات
۲۷۸	مشترک اور متفرق جبرائیل	۲۵۶	درس بہت سہ (۲۳) آیت ۴۲ تا ۴۴
۲۷۹	فحاشی کا ارتکاب	"	آیات و ترجمہ
۲۸۰	شہوت رانی کے جائزہ ذرائع	۲۵۷	قوم ثمود
۲۸۱	قوم لوط کا منکوک	۲۵۸	قوم ثمود کا وطن
۲۸۲	قوم پر عذاب	۲۵۹	حضرت صالح علیہ السلام
۲۸۳	لواطت کی شرعی سزا	"	درس توحید
۲۸۵	شہوت رانی کے ناجائز ذرائع	۲۶۰	اوشنی بطور بیٹہ
۲۸۶	مولانا مودودی کا سہو	۲۶۲	احسانات الہی
۲۸۸	درس بہت سہ (۲۶) آیت ۸۵ تا ۸۷	۲۶۳	قوم ثمود کی سنت
"	آیات و ترجمہ	۲۶۵	درس بہت چار (۲۴) آیت ۹۰ تا ۹۱
۲۸۹	رابطہ آیات	"	آیات و ترجمہ
۲۹۰	حضرت شعیب علیہ السلام	۲۶۶	رابطہ آیات
۲۹۱	دین کی بستی	۲۶۷	عجب ترین امت مسلمین میں مکرالہ
"	درس توحید	۲۶۹	اوشنی کا قتل
۲۹۲	حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹہ	۲۷۰	عذاب الہی کا نزول

۳۱۸	آزمائش بصورت راحت	۲۵۱۶	ہپ تول میں کمی
"	چاکلے گرفت	۲۹۴	خدا فی الارض
۳۲۰	درس سببیت (۲۶) آیت ۹۶ تا ۹۹	۲۵۶	راستہ کی رکاوٹیں
"	آیات و ترجمہ	۲۹۷	گنجی کی تلاش
۳۲	رابطہ آیات	۲۹۸	عدوی کریم
"	ایمان و تقویٰ کی برکات	۲۹۹	خدا فی فیصلے کا انتظار
۳۲۳	مکذبین کی گرفت	۳۰۰	درس سببیت (۲۷) آیت ۸۸ تا ۹۳
"	برکت کا مفہوم	۳۰۱	ترجمہ
۳۲۵	بے سببیت کے نتائج	۳۰۲	رابطہ آیات
۳۲۶	عذاب سے بے فکری	"	قوم کی طرف سے دہمکی
۳۲۷	ایسی کبیرو گناہ ہے	۳۰۳	دیگر انبیاء سے سلوک
"	مغنی تدبیر سے بے فکری	۳۰۵	لفظ خود کی تشریح
۳۲۹	درس سببیت (۲۸) آیت ۱۰۰ تا ۱۰۲	۳۰۶	مشترک نہ معاند سے بیزاری
"	آیات و ترجمہ	۳۰۷	توکل پر خدا
۳۳۰	رابطہ آیات	۳۰۹	رسوم باطلہ کا اجتناب
"	مقام عبرت	۳۱۰	عذاب الہی
۳۳۱	حجابات ثلاثہ	۳۱۱	حضرت شعیب علیہ السلام کا اظہار افسوس
۳۳۲	ہلاکت بوجہ گناہ	۳۱۳	درس سببیت (۲۹) آیت ۹۴ تا ۹۵
۳۳۳	دلوں پر صبر	"	آیات و ترجمہ
۳۳۴	سابقہ اہم کے حالات	"	زمینیت اقوام اور حضرت اللہ
۳۳۵	انبیاء کی واضح باتیں	۳۱۴	آزمائش بذریعہ بدعالی اور تکلیف
۳۳۷	مکذبین کی ہشام و صرمی	۳۱۶	صبر اور شکر
		۳۱۷	تکلیف کی سبب سے راحت

۳۶۱	درس می ۲۲ آیت ۱۲۰ تا ۱۲۶	۳۶۱	عندکھی
"	آیات و ترجمہ	۳۶۱	فسق کی تین اقسام
۳۶۲	رابط آیات	۳۶۲	درس می و یک ۳ آیت ۱۰۳ تا ۱۰۸
"	ساحرین کا اعتراف حقیقت	"	آیات و ترجمہ
۳۶۳	ساحر یان سے آئے	۳۶۳	رابط آیات
۳۶۴	فرعون کا رد عمل	"	موسیٰ علیہ السلام کی بعثت
"	سخت سزا کی دہلی	۳۶۴	لفظ فرعون
۳۶۵	ساحروں کی راسخ الایمانی	۳۶۵	معجزات کا انکار
۳۶۶	وہائے صبر	۳۶۶	فرعون سے خطاب
۳۶۷	اسلام پر مروت	"	معجزہ اور کرامت
۳۶۸	درس می چار ۲۳ آیت ۱۲۷ تا ۱۲۹	۳۶۸	بنی اسرائیل کی آزادی
"	آیات و ترجمہ	۳۶۸	غلامی غیر فطری پیرے
۳۶۹	رابط آیات	۳۶۹	غلاموں سے لیے اصلاحات
"	میشان فرعون کا مشورہ	۳۶۹	وہ عظیم معجزے
۳۷۰	فساد کی تعریف	۳۷۰	درس می دو (۲۲) آیت ۱۰۹ تا ۱۱۹
۳۷۱	سجود فرعون	"	آیات و ترجمہ
"	سزا کی تجویز	۳۷۱	رابط آیات
۳۷۲	استغاثت باللہ اور صبر	۳۷۲	معجزات کا انکار
۳۷۳	بنی اسرائیل کی بے بسی	۳۷۳	بعثت انبیاء کا مقصد
۳۷۴	درس می پنج (۲۵) آیت ۱۲۰ تا ۱۲۳	۳۷۴	جادو گرہوں کا اجتماع
۳۷۵	آیات و ترجمہ	۳۷۵	جادو گرہوں کی عزت افزائی
۳۷۶	رابط آیات	۳۷۶	جادو گرہوں کا گریب
"	آزمائش کا اصول	۳۷۶	عصائے موسیٰ علیہ السلام

۳۸۲	خفی تصویر عبادت	۳۸۲	خط سالی
۳۸۳	بنی اسرائیل کی فضیلت	۳۸۳	خوشحالی پر اِزرا
"	ذات الزاط کا واقعہ	۳۸۴	لنگہ منی پر ٹھکان
۳۸۵	احسانات الہی کی یاد	۳۸۵	ایمان لانے سے انکار
۳۸۶	درس مہی ہفت (۳۸) آیت ۱۴۲ تا ۱۴۴	"	آزمائش دانا نش
"	آیات و ترجمہ	۳۸۶	پے در پے مصائب
۳۸۷	ربط آیات	۳۸۷	درس مہی ہفت (۳۹) آیت ۱۴۴ تا ۱۴۶
۳۸۸	ربط آیات	"	آیات و ترجمہ
۳۸۹	قانون کا مطالبہ	۳۸۹	ربط آیات
۳۹۰	عقبات کی مدت	۳۹۰	آل فرعون پر عذاب
۳۹۱	مرسی علیہ السلام کی جانشینی	۳۹۱	معا کی درخواست
۳۹۲	اسلامی حکومت کی ضروری	"	عہد شکنی
۳۹۳	ہارون علیہ السلام کو وصیت	۳۹۲	آل فرعون سے انتقام
"	القدس سے سلامی	۳۹۳	دریا میں غرقابی
۳۹۴	روایت الہی کی درخواست	۳۹۴	خلافت ارضی کی تبدیلی
۳۹۵	تجلی اور پہاڑ کی شش گنجی	۳۹۵	بارکات سرزمین
۳۹۶	ذات بیع حجاب	۳۹۶	قوم فرعون کی تباہی
۳۹۷	مرسی علیہ السلام کی بیوٹی اور افتادہ	۳۹۷	درس مہی ہفت (۴۰) آیت ۱۴۸ تا ۱۵۱
"	آخرت میں رویت الہی	"	آیات و ترجمہ
۳۹۸	موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت	۳۹۸	بعد از ملکات آل فرعون
۳۹۹	درس مہی نہ (۴۰) آیت ۱۴۵ تا ۱۴۷	۳۹۹	بت پرست قوم
"	آیات و ترجمہ	"	اِربانے کی درخواست
۴۰۰	ربط آیات	۴۰۰	توسل کا غلط تصور
۴۰۱	تورات بطور نصیحت	۴۰۱	

۴۴۶	ترہ کی فہرست	۴۴۶	ہر چیز کی تفصیل
۴۴۷	نخستینوں کی ششما	۴۴۷	تمسک یا کتاب
۴۴۸	ہدایت کی ضرورت	۴۴۸	انفرادوں کا قہر
۴۴۹	رحمت الہی کا نزول	۴۴۹	آیت الہی سے محرومی
۴۵۱	درس چل دو (۴۲) آیت ۱۵۵	۴۴۹	جمع راستے کا انتخاب
۴۵۱	آیت در ترجمہ	۴۵۰	اعمال کا ضیاع
۴۵۲	ربط آیت	۴۵۱	درس چل دو (۴۲) آیت ۱۵۸ تا ۱۵۱
۴۵۳	لمحیت اور مصیبت	۴۵۱	آیت در ترجمہ
۴۵۴	شتر آدمیوں کا انتخاب	۴۵۲	ربط آیت
۴۵۵	پریشانی اور دعا	۴۵۲	سورۃ کا پچھرا
۴۵۸	تلا من جانب اللہ	۴۵۳	زیورات کی مباحث
۴۶۰	درس چل دو (۴۳) آیت ۱۵۹	۴۵۴	پچھڑے کی پستش
۴۶۰	آیت در ترجمہ	۴۵۵	قوم کی مذمت
۴۶۱	ربط آیت	۴۵۸	موسیٰ علیہ السلام کی راہی
۴۶۱	موسیٰ علیہ السلام کی دعا	۴۵۹	ہارون علیہ السلام کی سرزنش
۴۶۲	دنیا و آخرت کی جھلائی	۴۶۰	ہارون علیہ السلام کی وضاحت
۴۶۳	سیور کی وجہ تسمیہ	۴۶۱	موسیٰ علیہ السلام کی دعا
۴۶۵	عذاب اور رحمت	۴۶۲	درس چل دو (۴۴) آیت ۱۵۲ تا ۱۵۵
۴۶۶	رحمت خاصہ کے متحققین	۴۶۳	آیت در ترجمہ
۴۶۹	درس چل دو (۴۴) آیت ۱۵۷ تا ۱۵۶	۴۶۴	سورۃ الاعراف پر ایک نظر
۴۶۹	آیت در ترجمہ	۴۶۴	انسان کی انتہائی لیتی
۴۷۰	ربط آیت	۴۶۵	دنیا میں ذلت
۴۷۰	ربط آیت	۴۷۰	مرتہ کی منزل

۴۹۳	۴۷۱	قومی اور بین الاقوامی نبی	لفظ امی کا مفہوم
۴۹۶	۴۷۲	صداقت باری تعالیٰ	زبان کی حفاظت
۴۹۷	۴۷۳	القدر اور رشور یہ کیاں	حضرت عبداللہ کا امی لقب
۴۹۸	۴۷۴	حق پرست لوگ	سابقہ کتب کی شہادت
۴۹۹	۴۷۵	درس چل و پل (۴۷۵) آیت ۶۰	قریب الہی کے حق گوئی
۵۰۰	۴۷۶	آیت و ترجمہ	حضرت عبداللہ کی صفات سابقہ کتب میں
۵۰۱	۴۷۷	ربط آیات	اسرار المعروف اور بنی عمن المنکر
۵۰۲	۴۷۸	بنی اسرائیل کے بارہ قبائل	درس چل و پل (۴۷۸) آیت نصف آخر
۵۰۳	۴۷۹	بنی اسرائیل کی پرگندگی	آیات و ترجمہ
۵۰۴	۴۸۰	اجتماعیت کی اہمیت	ربط آیات
۵۰۵	۴۸۱	صحراے سینا میں مسرکہ دانی	حالت و حرمت ابو قحزاف
۵۰۶	۴۸۲	نہل کی پیروی ضروری ہے	پاکیزہ چیزوں کی حرمت
۵۰۷	۴۸۳	بنی اسرائیل کے بارہ قبائل	غیبت چیزوں کی حرمت
۵۰۸	۴۸۴	انگریزی اور سیاہ	دوائے غیبت کی ممانعت
۵۰۹	۴۸۵	من اور سنو کی حرکت	سخنیت احکام کا بوجہ
۵۱۰	۴۸۶	روشنی کا انتظام	رسدانت کا طوق
۵۱۱	۴۸۷	درس چل و پل (۴۸۷) آیت ۱۶۲ تا ۱۶۴	کامیابی کا راز
۵۱۲	۴۸۸	آیات و ترجمہ	درس چل و پل (۴۸۸) آیت ۱۵۹ تا ۱۵۹
۵۱۳	۴۸۹	ربط آیات	آیات و ترجمہ
۵۱۴	۴۹۰	بسنی میں واحشلہ	ربط آیات
۵۱۵	۴۹۱	واحشلہ بسم اللہ	مذہب نبوت و رسالت
۵۱۶	۴۹۲	بنی اسرائیل کی نافرمانی	مختلف اقوام سے خطاب
۵۱۷	۴۹۳	غلاب النبی	حضرت علیہ السلام کی نبوت عامہ
۵۱۸	۴۹۴	سزا کی مختلف صورتیں	
۵۱۹	۴۹۵	درس چل و پل (۴۹۵) آیت ۶۳	

۵۴۳	حق پرست لوگ	۵۲۰	آیات و ترجمہ
۵۴۶	درس پنجاہ (۵۲) آیت ۱۶۹ تا ۱۷۱	"	رابطہ آیات
"	آیات و ترجمہ	۵۲۰	ایلی کی بستی
۵۴۷	رابطہ آیات	۵۲۲	ہفتے کے دن کا تقدس
"	دنیا کا حقیقی مال	۵۲۲	بنی اسرائیل کی جلیلہ سبزی
۵۴۸	سحابی کا خود ساختہ زعم	۵۲۵	جائزہ جلیلہ
۵۵۰	خدا تعالیٰ پر افتراء	۵۲۸	درس پنجاہ (۵۰) آیت ۱۶۸ تا ۱۶۶
۵۵۱	اجر کے مستحقین	"	آیات و ترجمہ
"	تمسک بالکتاب	"	رابطہ آیات
۵۵۲	اقامت صلوٰۃ	۵۲۹	بنی اسرائیل کے تین گروہ
۵۵۳	پیارے کا معلق ہونا	۵۳۰	دو کئے اور خاموشی اختیار کرنا
"	قانون پر عمل نہ آنا	۵۳۱	تعمد و تمسک تبلیغ
۵۵۶	درس پنجاہ و ستر (۵۳) آیت ۱۷۲ تا ۱۷۴	۵۳۲	ظالمین کے لیے سزا
"	آیات و ترجمہ	۵۳۲	خمنزیر اور بندہ ملعون ہیں
"	رابطہ آیات	۵۳۵	قرب قیامت میں شہر ثامت
۵۵۷	تین جہان تین عہد	۵۳۶	درس پنجاہ و اسی (۵۴) آیت ۱۶۷ تا ۱۶۸
۵۵۸	عہد الست	"	آیات و ترجمہ
۵۶۰	عہد یادداشت کا عذر	"	رابطہ آیات
۵۶۳	آپاؤ و احب او کا سبب	۵۳۷	بنی اسرائیل کو زلزلہ
۵۶۴	ولایت قدرت کا ظہور	۵۳۸	افغان کا معنوم
۵۶۶	درس پنجاہ چار (۵۴) آیت ۱۷۵ تا ۱۷۸	۵۳۹	یہودیوں کی دائمی زلزلت
"	آیات و ترجمہ	۵۴۰	افتر کی گرفت اور بخشش
۵۶۷	رابطہ آیات	۵۴۱	فرقہ بندی کی سزا

۵۸۹	زاتی اور صفاتی ہم	۵۶۷	علم بن باعور
۵۹۲	اسلام میں اکابر	۵۶۹	براعلم صغریٰ
۵۹۳	اکابر ذریعہ تحریف معنوی	۵۷۱	امیہ ابن ابی صلت
۵۹۴	اسلمے پاک کے ساتھ پکارنا	۵۷۲	آیت الہی سے انکار
۵۹۵	حق پرست لوگ	۵۷۳	سختی کی مثال
۵۹۷	درس پنجاہ ہفت آیت (۵۷۱) ۱۸۶ تا ۱۸۲	۵۷۴	علمائے سوء کے لیے رجز
"	آیات و ترجمہ	۵۷۵	مقام غور و فکر
۵۹۸	رابطہ آیات	۵۷۶	ہدایت خداوندی
"	مکذبین کی تہذیب گدازت	۵۷۷	درس پنجاہ و پنج (۵۵) آیت ۱۷۹
۵۹۹	استدراج کے معانی	۵۷۸	آیات و ترجمہ
۶۰۰	تصدیق رسالت	۵۷۹	جن وانس کی تخلیق
۶۰۲	غیر وفکر کی دعوت	۵۸۰	ایک اشکال
۶۰۳	سوت سے چشم پوشی	۵۸۱	دل اور اسکی کارکردگی
۶۰۵	اللہ کا آخری پر وگرام	۵۸۲	قاب کی وجہ تسمیہ
۶۰۶	ہدایت بدست خدا	۵۸۳	دل کا صحیح استعمال
۶۰۸	درس پنجاہ و ہشت آیت (۵۸۱) ۱۸۶ تا ۱۸۲	۵۸۴	آنکھوں کی نعمت
"	آیات و ترجمہ	۵۸۵	کانوں سے استفادہ
۶۰۹	رابطہ آیات	۵۸۶	جانوروں سے بہتر
۶۱۰	وقوع قیامت کا وقت	۵۸۷	غافل لوگ
۶۱۱	آسمان و زمین کے لیے بوجھل	۵۸۸	درس پنجاہ و نین (۵۹) آیت ۱۸۰ تا ۱۸۱
۶۱۲	قیامت کی آچانک آمد	۵۸۹	آیات و ترجمہ
۶۱۳	اللہ اور رسول کی محبت	۵۹۰	رابطہ آیات
۶۱۴	نافع اور ضار	۵۹۱	اسمائے حسنیٰ

۶۳۰	ربط آیات	۶۱۵	مشکلہ علم غیب
۶۳۱	کار سائرہ ماخذہ تعالیٰ	۶۱۷	معفت تدبر میں شرک
۶۳۲	نیکو کاروں کا کار سائرہ	۶۱۸	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
۶۳۳	بے اختیار مہر	۶۲۰	درس پنجاہ و نہ (۵۹) آیت ۱۸۹-۱۹۰
۶۳۴	انہ سے معبود اور متبعین	۶۲۱	آیات و ترجمہ
۶۳۶	در گذر کی عادت	۶۲۲	ربط آیات
۶۳۸	درس شصت و دو (۱۲۲) آیت ۲۰۰-۲۰۱	۶۲۳	نفس احد سے تخلیق
۶۳۹	ربط آیات کثرت در تہ	۶۲۴	تخلیق کا جدید نظریہ
۶۴۰	شیطان کے شر سے پناہ	۶۲۵	تخلیق نوح
۶۴۱	ذکر الہی بطور قلعہ	۶۲۶	اولاد کے لیے شرک
۶۴۲	شیطان کے معافی	۶۲۷	نام میں شرک
۶۴۳	انقطاع دینی پر اعتراض	۶۲۸	بند و بہر تر ذات
۶۴۴	تباع دینی کا عزم	۶۲۹	درس شصت و دو (۶۰) آیت ۱۹۱-۱۹۵
۶۴۵	بعیرت کی باتیں	۶۳۰	آیات و ترجمہ
۶۴۶	پرہیز اور روشنی	۶۳۱	ربط آیات
۶۴۷	درس شصت و دو (۶۳) آیت ۲۰۴	۶۳۲	حیات پرستی
۶۴۸	آیات و ترجمہ	۶۳۳	صفات الوہیت
۶۴۹	ربط آیات	۶۳۴	امداد از غیر اللہ
۶۵۰	آداب قرآن	۶۳۵	غیر اللہ کی پرستش
۶۵۱	نماز میں کلام کی ممانعت	۶۳۶	اللہ کے عاجز بندے
۶۵۲	فردی اختلافات	۶۳۷	موجودان باطلہ کے لیے حیل
۶۵۳	قرآن فاتحہ میں اختلاف	۶۳۸	درس شصت و دو (۶۱) آیت ۱۹۶-۱۹۹
۶۵۴	نماز کی تین حالتیں	۶۳۹	آیات و ترجمہ

۶۷۱	لسانی ذکر	۶۷۲	فاتحہ خافت امام
۶۷۲	نفسی و قلبی ذکر	۶۷۳	نماز میں جھجکنا
۶۷۳	باعث تکلیف ذکر	۶۷۴	حاصل کلام
۶۷۴	صبح و شام ذکر	۶۷۵ تا ۶۷۶	در شصت و چار لمبت
۶۷۵	فرشتوں کی تسبیح اور سجدہ	۶۷۷	آیات و ترجمہ
۶۷۶	خلاصہ سورۃ	۶۷۸	سجدۃ تلاوت
		۶۷۹	ذکر الہی کے آداب

عصرہ کرنے والے خواتین و حضرات کے لیے انمول تحفہ
احکام عمرہ

زیارات مکہ المکرمہ و مدینۃ المنعۃ

تالیف

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

ملنے کا پتہ

مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوہر انوالہ

پیش لفظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَّصْرِفُونَ كُنُوزَهُمْ فِيهِمْ (۴: ۷۲)

اس سورۃ کا نام سورۃ الاعراف اس کی آیت ۴۶ اور ۴۸ میں آمدہ لفظ اعراف کے نام پر ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچی جگہ کا نام ہے حساب کتاب کے بعد کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ دوزخ میں اور بعض لوگ اعراف کے مقام پر ہوں گے جہاں سے وہ جنت والوں اور دوزخ والوں میں گمراہوں کا نظارہ کر سکیں گے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر ہے اور ان کا آپس میں مکالمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی نسبت سے سورۃ الاعراف کا نام دیا گیا ہے۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورۃ کا زمانہ نزول کی زندگی کا آخری دور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کی زندگی میں نبوت کے بارہ سال گزر چکے تھے قریش کی طرف سے دین کی شدید اور مسلسل مزاحمت ہو رہی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پھاڑ پھڑے ملتے تھے جی وجہ سے بعض اہل ایمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ حضرت خدیجہ اور ابوطالب کا انتقال ہو چکا تھا اور حضور علیہ السلام دنیوی سہارے کے بغیر تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ آپ کو طائف والوں سے بھی مایوسی ہو چکی تھی۔ آپ حج کے موقع پر مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے مکہ کی منہ کے لیے تیار نہ ہونا ادھر آپ پریشانی کے عالم میں تھے اور

اُدھر قریش آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے۔

ان نامساعد حالات میں اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قتل دی کہ آپ دس برواشتہ نہ ہوں جبکہ قوم کہ ان کے عزت و کرامت سے ڈرائیں۔ انہیں یاد دلائیں کہ ان سے پہلے بھی کتنی ہی قومیں اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور اس ضمن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کی مخالفت کا ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان انسان کو گمراہ کرنے کے متعلق طویل مکالمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلایا ہے کہ ابلیس نے ان کے جد امجد کو جنت سے نکلوا دیا تھا، لہٰذا وہ اس کے ہر حربے سے بچنے کی کوشش کریں۔ غصہ اللہ تعالیٰ نے آیات الہی کی تکذیب کرنے والوں کو سخت وعید اور اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ اہل اعراف اور ان کے جنتیوں اور روزخیوں کے ساتھ مکالمے کا ذکر ہے۔ روزخیوں کا جنتیوں سے پانی کے سوال کا ذکر بھی ہے جس کے جواب میں جنتیوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں پر یہ چیزیں حرام کر دی ہیں۔

اس سورۃ کا ایک اہم موضوع تاریخ رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، اور حضرت موسیٰ علیہم السلام اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ ان انبیاء کی دعوت اور قوموں کے جوابات کا تفصیل سے ذکر کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی کس طرح مخالفت کی اور پھر وہ کس کس عذاب میں مبتلا ہوئے اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعات نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی فرائشیں پوری ہونے کے باوجود ان کی نافرمانی کا تفصیل ذکر کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ہفتہ کے دن چلے بسنے سے مچھلیاں کچڑنے کی

پاداش میں انہیں بندہ اور غنیمت کی صفوں میں تبدیل کر کے عطا فرماتا ہے۔
 اس سورۃ مبارکہ میں توحید باری تعالیٰ اور شرک کی تردید کو بھی خاص طور پر یہ مضموع
 سخن بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی بدولت عداوت سے کی ہے اور لوگوں
 کو یاد دلایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار علیٰ کمال اور اس میں سحر
 چکے ہو۔ اس دنیا میں مگر اس عہد کو فراموش نہ کرو دنیا ورنہ قیامت کے دن تمہارا کوئی
 عذر نہیں مانتا جائیگا۔ اسی مضموع کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کا ذکر بھی آگیا
 ہے اور اُسے پچھتے ناموں سے پکارنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ جواب ذکر الہی کے ضمن میں
 اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں زامی، خوف اور چکے پیچے پکارنے کی نصیحت کی گئی ہے
 اس سلسلے میں تعدی و غفلت سے منع فرمایا گیا ہے۔ شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے
 ہونے فرمایا کہ چکے کی پیدائش سے پہلے اللہ سے دعا میں کرتے ہیں کہ اگر اُس نے
 صلح کچھ عطا کیا تو اس کا شکر بجالائیں گے، مگر جب پھر پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کے
 ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدے کی درستگی کی طرف
 بھی اشارہ موجود ہے۔ اُس کے علم غیب کی واضح الفاظ میں نفی کی گئی ہے اور اُس کے
 کہلویا گیا ہے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت سی بھلائی کبھی کرتا اور سچے
 کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مگر فی الواقع ایسا نہیں ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں عباد کا ذکر
 بھی آگیا ہے۔ وقبور قیامت کے متعلق سوال کے جواب میں حضور علیہ السلام
 سے کہلویا گیا ہے کہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، البتہ قیامت
 جب بھی آئے گی، اس کا سب ہی آجائے گی، لہذا اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے
 اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سلسلہ دروس القرآن کی یہ مکتوبیں جلد پیش خدمت ہے
 سورۃ بقرہ و جلدوں میں پیش کی گئی تھی، اس کے بعد ہر جلد میں سورۃ پر مشتمل تھی اُس کے
 سورۃ کی طوالت کم ہو گئی ہے لہذا امید ہے کہ آئندہ جلد دو مکمل سورۃوں انفال اور
 توبہ پر مشتمل ہوگی۔ مکتبہ دروس القرآن کی پوری ٹیم کی مخلصانہ سعی و قارئین کی دلی مددوں
 اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت سے اس منصوبے پر کام جاری ہے۔ دعا کریں

کہ اللہ تعالیٰ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔

احقر العباد

(الحاج) مولانا امجد علی

(علوم اسلامیہ)

شالامار ٹاؤن - لاہور

۱۔ تفسیر معالم، عرفان فی وروس، مرقان بیس ضخیم جہدوں میں مکمل نتائج برآئی ہے۔ (فیاض)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سخن ہائے گفتنی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِهِ الْكَرِيمِ - خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَنُورِ سَلَامِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَآصَحَابِهِ أَجْمَعِينَ - ا۔ اَمَّا بَعْدُ

آج سے کچھ عرصہ قبل عثمان زوجہ اولیٰ نے صلیبی رنڈوں کی افواج میں
بھرتی ہو کر ان کی ہجوئی میں اپنے ہی بھائیوں کے سینے میں گنوں، زلفوں
اور توپوں سے چھپنی کیے انہیں مٹا اور ان کے گھر بار برباد کیے، بچوں کو قتل
کر دیا، ان مقامات مقدسہ کی بھرتی کی، بیت اللہ پر گولیاں چلائیں، مسلمانوں
کی رہی ہوئی طہارت خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں کفار کا ساتھ دیا۔ اس دور
کو ہم غلامی کے بدترین اور سیاہ دور سے یاد کرتے ہیں جب کہ مسلمانوں نے
چہرہ بند نہ بننے کی ماہولہ ملازمہ پر بھرتی ہو کر یہ بدترین کارنامے انجام دیے
آج جبکہ ہم ہر سال بڑے دھوم دھام سے عید آزادی مناتے ہیں۔
اور اپنی آزادی کا چالیس سال سے زیادہ عرصہ گزرا چکے ہیں۔ مگر اس عید کو منانے
پر خوب واضح ہو جائیگا کہ نہ ہم آزاد ہیں اور نہ ہی آزادی کی کوئی رقم ہم میں
موجود ہے، اور یہ غلامی ہمارے دگ دریشہ میں سرایت کر چکی ہے۔ یہ اس
غلامی کے بخوس اثرات ہی ہیں کہ جتنی مقدار میں ہم ہر سال اپنے ہی بھائیوں
کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ان کی عزت و آبرو کو پامال کرتے ہیں، مال و اسباب
ٹوٹے اور ان کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں اتنی مقدار میں شاید
انہیں بھی نہ کہتے ہوں، رشوت، ناجائز سفارش، ہر محکمہ اور کام میں جعل سازی

کم بہتی، کابھ چوری، دھوکہ، فریب اور بھوٹ، شرہ و حیا کی تمام حدیں پھلانگ چکا ہے۔ نہ ہم قانون کی بنیاد اسلامی طریقہ پر رکھ سکے نہ معیشت کو اسلامی خطوط پر استوار کر سکے، نہ اسلام کے اخلاقی مقام کو اپنا سکے اور نہ ہی غیر اسلامی تعلیم کو بدل سکے، لاقانونیت ہمارا قانون، دھوکہ فراڈ اور لوٹ کھسوٹ ہماری معیشت اور سب سے حیاتی ہماری ثقافت بن چکی ہے۔ ہمارا تمام فرائض سے اہم اور پیدا فرض یہ تھا کہ تمام نظاموں کو پاؤں تلے روند تے، وراثت انبیاء نظام خلافت کے طور طریقوں اور قوانین کی تعلیم عام کر سکے ساتھ ساتھ جہاں تیار کر سکتے اور ہر مسلمانوں کا ہر طبقہ پر کہ نظام خلافت قائم کر آ سکا تاہم سہ اور تمام مسلمان ممالک سے بیڑیوں اور صلیبوں کے اثرات کو ختم کر سکے۔ لیکن افسوس کہ غرض غلامی نے ہماری سچوں کو محدود، مقاصد کو گھٹیا، دماغوں کو خشک، ارادوں کو کمزور اور ہمتوں کو بیست کر کے، ناز و نعمت کے کہنوں اور نفسانی خواہشات کے مضبوط پھندوں میں بڑی طرح جکڑ دیا ہے یا پھر بھوک و افلاس کے خوفناک غبائے میں کس دبا۔

ان درس میں جہاں قارئین کے اہم کہ ہم نیم زبان میں لکرتی و امر و موزغی نہایت حقہ مسائل، اسلامی عقائد، نظام اسلام کی توضیح اور غیر اسلامی مذاہب و فرقہ قبائلیہ، باطلہ کا مکمل رد کیا گیا۔ وہاں یہ درس غلامی کی چادر اوڑھے گری نیند، دنیوی ہونی مسلمان قوم کو تنہا چھوڑ کر بیکار کرتے ہوئے امر بامعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے نظر آئیں گے۔

زیر نظر صلبہ کے درس ۲۱ میں استاذی المحترم حضرت صوفی صاحب فاضلہ مسلمانوں کی زبوں حالی کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں: مسلمانوں کا پہلا سارے چھ سو سال کا دور آزادی کا دور تھا۔ انیس دینامیں عروج چھل تھا، آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ مگر آریوں کے حملے کے بعد مسلمانوں پر زوال آیا اور ان پر ٹیگوشی غلامی کا دیر شرمخ ہو، اس وقت یہ قصہ بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ مسلمان تمام بھی جو مکتا ہے، علم کے وقت کو سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ مسلمانوں کی اجتماعیت

کہ کیسے برقرار رکھا جائے مگر غلامی کے سامنے گہرے ہوتے گئے اور پھر
 انہیں انگریزوں کا زمانہ آیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو اخلاقی اور اقتصادی غلامی
 میں مبتلا کر دیا۔ مسلمانوں سے ان کی تعلیم ختم کر کے اپنی تعلیم رائج کی جس کا نتیجہ یہ
 ہوا کہ مسلمان ذہنی غلامی میں پھنس گئے، وہ اپنی سمجھ اور فہم کے بھی محروم ہو گئے
 اور ان کی فکر کا واحد معیار انگریزی تعلیم رہ گئی۔ آج بھی تمام مشرقی ممالک ذہنی
 طور پر انگریزوں کے غلام ہیں۔

مختصر اس آگے چل کر حضرت فرماتے ہیں :-

”اقتصادی غلامی بھی بہت بڑی لعنت ہے جس کے سامنے مسلمان بے بس
 ہیں، ان کی ذہنی غلامی نے انہیں اس حد تک پست کر دیا ہے کہ کوئی بہت
 کام کہہ بھی نہیں سکتے۔ آزاد اقوام کی شایان شان یہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی
 میں مہارت حاصل کریں۔ صنعت و حرفت میں ترقی کریں، اور دوسروں کے
 دست نگر بننے کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکی کرکشی کریں۔“
 اسی درس میں ایک اور جگہ حضرت فرماتے ہیں :-

”غلامی میں رہ کر انسان پست اور گھٹیا کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔
 غنہ فساد، کھیل تماشے، میٹھی اور فیماشی اس کے محبوب مشغلے بنتے ہیں،
 انہوں سے دشمنی اور اخیار سے دوستی اس کا معمول بن جاتا ہے۔“

علاوہ ازیں زیر نظر جلد تفسیر سورۃ اعراف میں توجید، رسالت، صدقہ، قرآن
 ایمانات، اخلاقیات، قیامت کے علاوہ معاشرتی مسائل، حلت و حرمت
 کا قانون، عبادات اور فائزہ خلف الامام جیسے مضامین بھی کافی عمدہ طریقہ پر لکھے
 ہیں۔ سورۃ اعراف میں چوتھ قسط کا کافی حصہ ہے تو قصص و واقعات کہ
 بڑے اچھے پہلو میں سرلوبہ طور پر بھیجی بیان کر دیا گیا ہے۔ جو کہ مختلف جگہوں
 اور کتب سے مستفنی کر دیتا ہے۔ واقعات کے ضمن میں بہت سے مسائل
 سلوک و تصوف اور عروج و زوال کے بہت سے اسباب کا ذکر بھی ہو گیا ہے

اس جلد میں گزشتہ جلدوں کی نسبت روانی بہت زیادہ ہے، اور گزشتہ جلدوں کی طرح، اس میں بھی فلسفہ ولی اللہی کی گہری چھاپ خوب نمایاں ہے۔ بجا طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ دروس عصر حاضر میں قرآن و سنت، سلف صالحین کے مزاج سے مطابق قرآن پاک کی ایک عمدہ تفسیر اور وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔

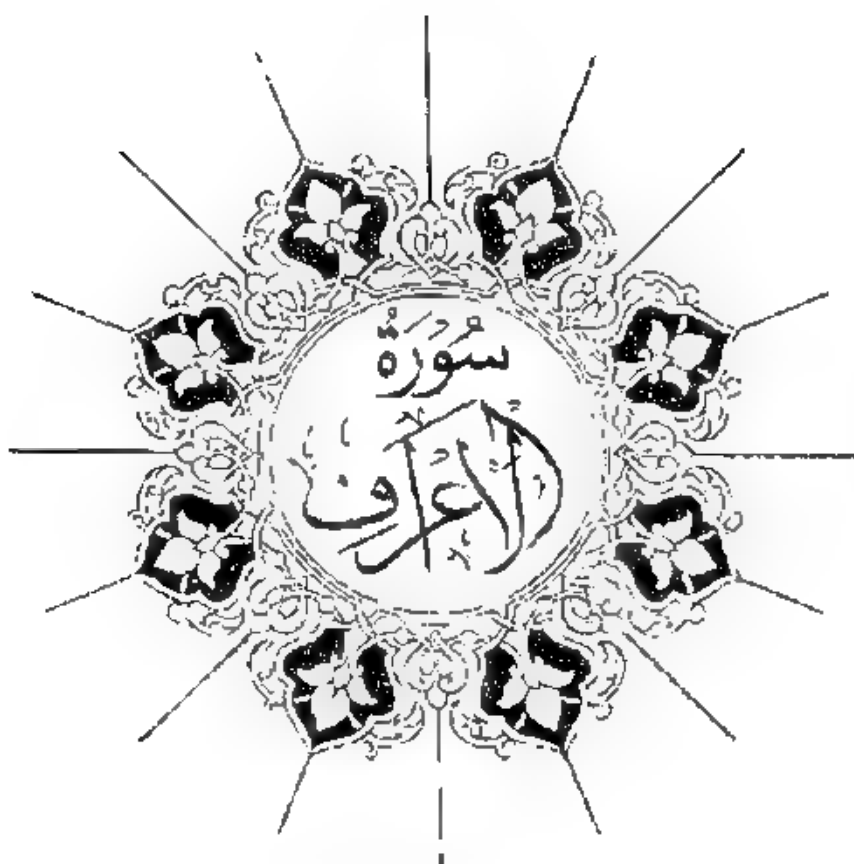
آخر میں الی دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دروس کو صاحب دروس حضرت صوفی صاحب مدظلہ، الحاج محمد بن اشاعت قرآن کے جملہ ازمن و معاہدین اور اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے دیگر تمام حضرات کی فز و فلاح اور بخشش کا درایہ بنائے اور ان کی سچی جہل قبول فرمائے، اور قیامت تک زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

ایں دُعا ازمن و از جملہ جہاں آمین باد

نقط

محمد اشرف

فاضل دہرہ نصرۃ اللہ، حلقہ مدرس العربیہ پاکستان
 ۲ جمادی الاخریٰ ۱۴۱۱ھ مطابق ۲۵ دسمبر ۱۹۹۰ء

الاعراف ۷

ولوا نَسْنَا ۸

آیت ۲۱ ۷

درس اول ۱

سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ قُرْأَتْ فِي مَاءَتَيْنِ قِسْمَاتٍ آيَاتُهَا أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ رُكُوعًا
سورة اعراف مکی ہے اور یہ دو سو چھ آیت اور اس میں چوبیس رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

الْقَصَصُ ① كَتَبْنَا نَزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ
حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ②
اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ③ وَكَمْ
مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَآنًا أَوْهُمْ
قَالُوا ④ هُمْ كَانُوا دَعَوُوهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ
بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ⑤ فَلَنَسْئَلَنَّ
الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ⑥
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ⑦

ترجمہ :- الْقَصَصُ ① یہ ایک کتاب ہے ، اُمّی غنی سے

آپ کی طرف ، پس نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی اس سے

تاکہ آپ پڑھیں اس کے ساتھ اور نصیحت ہو یہ ایمان والوں

کے لیے ② اے لوگو! اتباع کرو جس کی جو اُمّی گئی

ہے تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے اور نہ

اتباع کردے اس کے سوا دوسرے رفیقوں کی تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو (۲) اور بہت سی باتیں جن کو ہم نے ہلکا کیا، پس آئی اُن کے پاس ہمارا خطاب رات کے وقت یا وہ دوسرے کے وقت قیود کر رہے تھے (۳) پس میں تمہیں اُن کی مہکدوب کر آئی اُن کے پاس چاری گرفت مگو کہ انہوں نے کہا۔ ایک تھے ہم غلم کرنے لگے (۴) پس ہم مترد ہیں گئے اُن کو کہ جس کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں اور ہم مترد سوال کریں گے رسول سے بھی (۵) پھر ہم بیان کریں گے اُن پر علم کے ساتھ، اور ہم غائب رہے تھے (۶)

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف ہے اور یہ نئی زندگی میں داخل ہونے والی اس سورۃ نزول قریب قریب پہلی سورۃ کے ساتھ ہی ہے بعض مفسرین کو اند فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ سورۃ ص کے بعد نازل ہوئی اس میں ۲۰۶ آیات ۲۵-۲۶ کلمات اور ۳۳۱ حروف ہیں۔ یہ سورۃ طول یعنی لمبی حروف میں شمار ہوتی ہے۔ سورۃ فاطر کو چھوڑ کر اب تک آئے والی ساری سورتیں سبع حوالہ میں شامل ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النحل تک کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ طرہ کے بعد رد سکر نمبر پر آئے والی سورتیں ہیں۔ پھر ایک سو تک آیات والی سورتیں ہیں جن کو مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے چھوٹی سورتیں مغفرت ہیں۔ جو قرآن پاک کے آخر تک پہنچتی ہیں۔ اعراف ایک مقام کا نام ہے چونکہ اس سورۃ میں اعراف کا تفسیر علی ذکر آیا ہے۔ اس لیے اس سورۃ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔

یہ سورۃ متفرق مضامین پر مشتمل ہے۔ اور اس میں دین اسلام کے کم و بیش تمام مرکزی مضامین کا اعادہ کیا گیا ہے۔ سابقہ سورتوں کی طرح توحید کا بیان اور شرک کی تردید اس سورۃ میں بھی آئی ہے۔ معاد یعنی قیامت اور محاسبے کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جہنم کا بیان بھی ہے۔ گذشتہ سورۃ میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرتے اُن کے طریقے

کی وضاحت کی گئی تھی، اس سورۃ میں رسالت کی مزید تفصیلات آئیں گی۔ اس سورۃ میں تاریخ رسالت کا خصوصی ذکر ہے کہ مختلف انبیاء نے تبلیغ دین کے لیے کون کون سا طریقہ اختیار کیا اور بنی نوع انسان کو ہدایت کا سامان کس طرح بہم پہنچایا۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔ اس کے علاوہ بعض دیگر مسائل بھی سورۃ پڑھیں بیان ہوئے ہیں جن کی تفصیل جیسے جیسے مقام پر آئے گی۔

اصلاح
جمع عالم

گذشتہ سورتوں کے تعارف میں بیان ہو چکا ہے کہ سورۃ بقرہ میں زیادہ
روئے سخن یہودیوں کی طرف تھا، ان کے باطل عقائد کی نشاندہی کر کے ان میں ہدایت
کی طرف آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ پھر سورۃ آل عمران میں نصاریٰ کو روئے سخن
بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ مائدہ میں زیادہ تر مشرکین عرب کو مخاطب کر کے
ان کی اصلاح احوال کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ پھر سورۃ انفصاح میں مجوسی اور صابی
قبیلوں کو مخاطب بنایا گیا تھا، اب اس سورۃ مبارکہ میں تمام اہل جہان کی اصلاح
کا پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ گویا اس سورۃ کا مرکزی مضمون اصلاحِ جمیع عالم ہے
یعنی اس میں تمام اقوام اور مذاہب نے لوں کو مخاطب کیا گیا ہے چنانچہ اس میں اہل ایوان
سے لے کر اہل کتاب، یود و نصاریٰ، مشرکین، مجوسی اور صابی قبیلوں تک کا
تذکرہ ہے۔ سورۃ حج میں اس کی مزید تفصیلات بھی آئیں گی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا اس سورۃ میں رسالت کا مضمون بھی شامل ہے
چنانچہ یہاں پر حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت عامہ کا خصوصی ذکر
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جمع عالم کی اصلاح کے لیے تمام اقوام
عالم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے چنانچہ اسی سورۃ میں آگے آگے لکھا ہے
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّكُمْ كَانُمْ مِنْهُ حَبِيبًا

کہ فیجئے کہ اے لوگو! میں کسی ایک قبیلے قوم یا ہستی کی طرف معوجہ نہیں ہوا ہوں بلکہ میرا پیغام دنیا جہاں کی جملہ اقوام کے لیے ہے اور اس کائنات میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر شخص کی اصلاح کا پرہیز کرنا میرے پاس ہے۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت، وحییت سے ہے۔ چونکہ قریش کی سعادت آپ کے ساتھ وابستہ ہے اس لحاظ سے آپ قومی نبی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تمام عالم کے لیے خدا کے نبی اور رسول ہیں۔ لہذا یہ آپ کی بین الاقوامی حیثیت ہے جس کی بنا پر آپ بین الاقوامی نبی ہیں۔ بہر حال اس سورۃ مبارکہ میں آپ کی بین الاقوامی حیثیت سے اصلاح عام کا پرہیز کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ تاریخ رسالت بیان کرنے سے حضور علیہ السلام اور آپ کے عہد پر اہم کوہزات دلانا مقصود ہے کہ رسالت کی تاریخ اسی طے سے شروع چلتی رہی ہے لہذا آپ اس پر وہ گرام پر خود عامل بن جائیں، وہ پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔

سورة
مکہ تا مدینہ

سورة انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اپنے مخاطبین کو کہلایا تھا اَعْلِيَّ الدِّينِ اَبْنِي رِبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی راہنمائی کے لیے سامان مہیا کرے چنانچہ اس سورۃ مبارکہ کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے کِتَابُ اُنْزِلَ اَكِيْلًا سے کی ہے۔ گویا اس نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم نازل فرما کر ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے اَتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اَلَيْسَ كَمَنْ رَّبِّكُمْ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے اس کی پیروی بھی کرو۔ اس کے احکام پر خود عمل پیر ہو کہ دوسروں کی تربیت بھی کرو۔ یہ گویا سابع سورۃ کے ساتھ رابطہ ہو گیا۔

اس سورۃ مبارکہ کی ابتداء حروف مقطعات ^{مقطعات} سے کی گئی ہے
 ان حروف کے معانی کے متعلق مفسرین نے مختلف تاویلات پیش کی ہیں۔
 تاہم یقین کے ساتھ ان کے معانی کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ تفسیر جلالینؒ
 میں علامہ جلال اندرکی سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ، ان حروف کے متعلق اسی حد تک
 اعتقاد رکھنا چاہیے اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِسِرِّهِ بِذٰلِكَ (هُمَّا وَصَدَقْنَا)
 ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں اور
 اسی کی تصدیق کرتے ہیں۔ لہذا ان حروف کے معانی و مطالب کے سلسلے
 میں یہی طریقہ اختیار کرنا زیادہ اسلم ہے تاکہ انسان گمراہی اور فتنے سے بچ سکے
 تاہم امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنے ذوقی اور الہامی طریقے سے
 ان حروف کی تشریح اس طرح کی ہے کہ الف کا اشارہ کسی اہم یا حقیقت
 کی طرف ہوگا، لہذا اسے ہم اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ لام کا اشارہ
 حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سمجھ سکتے ہیں اور م سے مراد حضرت محمد
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ گویا یہ پیر و گرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس نازل ہوا۔ اب ص کا اشارہ یا تو صورت کی طرف ہو سکتا ہے۔ یا مَعْوَد
 بمعنی جہنمی کی طرف۔ گویا اس کتاب میں وہ پروگرام پیش کیا گیا ہے جو انسان
 کو عالم بار کی طرف سے جہنم سے بچانے کے لیے ہے۔ بہر حال بعض مفسرین نے اس
 قسم کی تشریح محض تفسیر کے لیے کی ہے تاکہ بعض کمزور اذہان میں فتور نہ آئے
 پائے، وگرنہ صیست یہی ہے کہ ان حروف کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ
 ہی جانتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ کتاب یہ ایک کتاب ہے اَنْزِلَ الْكِتَابُ
 جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فَاَنْزَلْنَاهُ فِيْ صَدْرِكَ حَزَقًا وَمِنْهُ
 پس آپ کے سینے میں اس کی حقیقت سیکھی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ
 لہ جلالین ص ۱۱

نزول کتاب
 درائی

جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی تو لوگوں نے ضد اور
عناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی جس کی وجہ سے آپ کے
دل میں گھٹن پیدا ہوتی تھی اور آپ کو تنگی محسوس ہوتی تھی۔ آپ اکثر خیال فرماتے
کہ لوگ ہماری دعوت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کیا یہ ہماری بات سن کر سمجھ بھی
سکتے ہیں یا نہیں اور پھر طے کر سکتے ہیں کہ قبول کرتے ہیں۔ عربوں کی طرف سے
حضور کو بڑی تکالیف پہنچیں۔ آپ سچے سچے تھے کہ گھر کے لوگ ہی نہیں
بلکہ باقی اقوام عالم کا کیا بنے گا۔ اس طرح آپ کے قلب مبارک میں گھٹن پیدا
ہوئی تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے نسی دی کہ آپ تنگی محسوس نہ کریں بلکہ آپ اپنا
کام جاری رکھیں، خدا تعالیٰ اس پر دو گرام کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اسی طرح کی
نسی سورۃ الشرح میں بھی ہے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کیا ہم
نے آپ کے سینہ مبارک کو کھول نہیں دیا وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
اور آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟

بعض مفسرین تنگی سے شک اور تردد مراد لیتے ہیں۔ یعنی یہ پروگرام
جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ بالکل برحق ہے، اس کی کامیابی میں کسی
قسم کا شک یا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے مقام پر موجود ہے فَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُخَلَّفِينَ (الانعام) آپ شک نہ کریں۔ یہ فیصد
قطع اور برحق پروگرام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنی نوع انسانی کو بہت
ربنا چاہتا ہے۔

کتاب کی
غرض و غایت

فرمایا نزول کتاب کا مقصد یہ ہے لَتَسْتَذِرَ بِهِ کہ آپ اس کے
ذریعے کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب کر کے دالوں کو ڈرائیں۔ جس قدر
برائیوں کی کثرت ہے اسی قدر انذار کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ پوری
دنیا میں نظر دوڑا کر دیکھ لیں، کل پانچ ارب کی آبادی میں سے ایک ارب لگ
بھی ایمان دار نہیں ہیں۔ غالب اکثریت فتن و فحش، غلط عقائد اور غلط اعمال کی

پیر و کار ہے۔ بہرہی بشر اور نذیر ہوتا ہے۔ وہ ہر ایمان والے کے کار کو کامیابی کی بشارت دیتا ہے اور غلط کار کو اس کے جیسے انجام سے ڈراتا ہے اہل ایمان کے لیے تو فرمایا اَنْ لَّهٖمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّہٖمْ (سورۃ یونس) اُن کے رب کے پاس اُن کے لیے سچائی کا قدم ہے اور فلاح و کامیابی اُن کے مقدر ہیں ہے مگر اکثر لوگ چونکہ گمراہ ہیں اور سفیہ عالی کاموں کے پیچھے گئے ہوئے ہیں اس لیے اُن کا انداز بھی ضروری ہے۔ انداز کی اسی ضرورت سے ہمیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انداز کو مقدم رکھا ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور نزول کتاب کی دوسری غرض یہ ہے کہ وَذِکْرٰی لِلْمُتَّقِیْنَ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے نصیحت بن جائے گویا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے دو مقصد بیان فرمائے ہیں، ایک نافرمانوں کو ڈرانا اور دوسرا طاعت گزاروں کے لیے باعث نصیحت ہونا۔

اتباع کتاب

فرمایا اَتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ (البقرہ) اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہبریت عامہ کے تقاضے کے تحت تمہاری فلاح و کامیابی کے لیے جہادِ امت، دین، شریعت، قانون اور دستور نازل کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَغَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا زَاۤلِ عَمَلٰنَ (یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ کا دیا ہوا پر وگرام ہے۔ اس کے علاوہ کسی ملت، قوم یا ملک کا قانون ہو وہ باطل ہے۔ روس امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور چین کے دساتیر سب غلط ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کردہ قانون پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سب جمل اللہ المتین قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی مضبوطی ہے جو اللہ نے عالم بالا سے زمین پر لٹکائی ہے

جو اس کو بچھڑے گا وہ بھارت یا جیلے گا۔

وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اور نہ اتباع کرو اس کے سوا

دوسرے رفیقوں کی۔ یعنی جو شخص کتاب اللہ کے سوا کسی دوسری چیز سے رہنمائی حاصل کرے گا وہ گمراہ ہو جائیگا اور جو اس کتاب کے مقابلے میں اکثر دکھائیگا

خدا تعالیٰ اُس کی گردن توڑ دے گا۔ بالکل ٹیو کر پسی کا پروگرام ہو یا اشتراکیت کا یا سرمایہ داری کا سب کے سب باطل ہیں۔ شہنشاہیت اور طوکیت کے پروگرام بھی غلط ہیں، فرمایا ان کا اتباع مست کرو، یہ ہمیں گمراہی کی طرف بلاتے ہیں گے۔

صحابہ

صحابہ اعراف کا ذکر اس سورۃ کے پانچویں رکوع میں آیا ہے حضرت مولانا امام شاہ ولی محدث دہلوی اور مولانا عبید اللہ سندھی نے اعراف پر پھوٹا سا

کلام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کو بلوہ است سمجھ کر اس پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور پھر اس کو آگے بجاتے ہیں، وہ گمراہ ہیں اور بائقین

ہیں۔ جو لوگ اس پروگرام کو بلوہ است تو نہیں سمجھ سکے اتنا ہم کسی ہاری، رہنما یا پیشوا کے واسطے سے سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اصحاب بھین کہلاتے

ہیں۔ اور جو شخص اس پروگرام کو پاکر اس کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ کافروں میں شمار ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ جتنے گمراہ بھی ہیں وہ سب صحابہ اعراف ہیں۔

قرآن سے غفلت

اسلام کے ابتدائی دور میں ہدایت کا مرکز مکہ اور مدینہ تھا۔ اس کے بعد حضرت علی عقیل عراق تشریف لے گئے۔ خلافت راشدہ کے بعد مرکز اسلام شام بنا، وقت

گزر رہے کے ساتھ ساتھ بغداد، خوارزم اور خراسان کو اسلام کی مرکزیت حاصل ہوئی قاہرہ بھی دین کا مرکز ہوا اور پھر ہندوستان میں دہلی کو بھی یہ شرف حاصل ہوا، مگر

ب دینا میں اس پروگرام کو آگے بڑھانے والے لوگ بالکل کمزور ہو چکے ہیں جبکہ وجہ سے دین اسلام کی تبلیغ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے اور یہ قرآن پاک سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سے غفلت

پوری بنی آدم انسان کے لیے تباہ کن ہے یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے

ہر خطے کے لوگ طرح طرح کے مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔

حضرت مولانا شیخ احمد رضاؒ فرماتے ہیں کہ میں نے قوم کی تباہی در چیزوں میں دیکھی ہے، ایک قرآن سے دوری اور دوسری فرقہ بندی۔ آپ دونوں چیزوں کے سخت خلاف تھے۔ قرآن کو پس پشت ڈال دینا اور اس سے کوئی راہنمائی نہ حاصل کرنا بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اس زمانے میں اکثر و بیشتر مسلمانوں کا تعلق قرآن پاک سے محض رسمی عزت و احترام تک رہ گیا ہے۔ اس کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ جاتا ہے اس کی طرف پشت نہیں کی جاتی یا ایصال ثواب کے لیے اس کی تلاوت کر لی جاتی ہے مگر اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا مفقود ہونا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرقہ بندی کی وبا عام ہو چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کے فتوے، نعرہ بازی اور بغض و عناد نے قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح ملوکیت بھی اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی ہے۔ بنی امیہ، اور بنی عباس کے دور میں پھلنے پھوسنے والی ملوکیت نے اسلام کے پورے کورپشنے نہیں دیا۔ درمیان میں عمر بن عبدالعزیزؒ، صلاح الدین ایوبیؒ، محمود غزنویؒ، ناصر الدینؒ اور عالمگیر جیسے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس پورے کی آبیاری کی مگر ان کے علاوہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اکثر و بیشتر ممالک اقتدار جاہ و مال اور عیش و عشرت میں مبتلا ہے ہیں۔ مدغین سے پیسے تک تو اسلام کے ساتھ راستگی رہی ہے مگر اس کے بعد اس پر وگرام کو ترک کر دیا گیا۔ البتہ اس پر وگرام کی حقانیت کی وجہ سے پہلے بھی فردا فردا صاحبزادے لوگ پیدا ہوئے سب ہیں، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ مگر مسلمانوں میں اجتماعیت کا تصور ختم ہو چکا ہے اس وقت دنیا کی سچا مسلمان ریاستوں میں سے کوئی بھی اپنے پاؤں پر قائم نہیں ہے۔ ہر طرف ذلت اور مُردنی چھائی ہوئی ہے۔ شام، لبنان، افغانستان کی حالت نہ اردیکھ لیں۔

ایران اور عراق کی طرز نظر و نظرانیں۔ فلسفیوں کی جلد وطنی اور ہندوستان کے مسلمانوں کی زبانوں کی ہمت سے سامنے ہے۔ کبھی وہ نہاد تھا کہ دنیا کے کسی ایک خطے میں مسلمان کی جان ضائع ہوتی تھی تو پورا عالم اسلام تڑپ اٹھتا تھا مگر آج کوئی کسی کا پر سائے حال نہیں۔ دشمنانِ دین مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں مگر باقی مسلمان خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاءؒ فرماتے ہیں کہ مشرق میں کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا ہے اور مغرب میں دوسرا مسلمان تڑپ نہ اٹھے تو وہ بھی مسلمان نہیں۔

بہر حال فرمایا اتباع کر و اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ تمہارے پروردگار کی جانب سے اور نہ اتباع کر و اس کے سوا دوسرے کارسازوں کا۔ مگر ان واضح احکام کے باوجود قبیلاً مانتا کُفْرُونَ بہت کم لوگ نصیحت حاصل کر کے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دن بدن قرآن سے دوری آتی جا رہی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھیؒ فرماتے ہیں کہ دوسرے کارسازوں سے وہ نام نہاد محققین بھی مراد ہیں جو کلامِ پاک کے غلط معانی اور غلط تاویلیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے یہی کام کیا سرسید اور پیر ویز بھی یہی کام کرتے رہے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی تھی کہ قرآن پاک کا حقیقی پروگرام دوسری قوموں کے سامنے پیش کر کے انہیں اس طرف راغب کیا جانے لگے۔ انھوں نے اس مقام پر کہ مسلمان کھلانے والے خود میلان کر اس حقیقت سے دور لے جا رہے ہیں۔

بعض قوموں کی ہلاکت

ارشاد ہوتا ہے وَكَسَدَ مِنْ قَرْيَةٍ هَمَّكَتْهَا دُونِيَا مِمْسَقَتِي
بتیال ہیں جن کے بہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے نبیوں کی زبان پر اعتماد کیا اور مَسَا اُنْجِلْ بِالْكِتَابِ کا اتباع نہ کیا بلکہ اپنی من مانی کرتے رہے اور شیطان کے پیچھے چلتے رہے فَاَوَّاهَا بَاَسَتْ بَيَا قَا پھر ہجری
عمران کے پاس ایسی حالت تھی کہ وہ سو رہے تھے اور اچانک ان پر عذاب مسلط ہو گیا

اَوْ هُمْ قَائِلُونَ يَا اَنَّهُ كِي هَلَاكَتْ اُس وقت، ہوئی جب کہ وہ دوپہر
 کے وقت آرام کہہ سہے تھے۔ لوگ اپنے انجام سے بے خبر محو خواب تھے
 کہ اللہ کی گرفت آئی اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ دنیا میں کتنے طوفان
 آتے ہیں از روئے آسمان ہیں۔ اور ہنستے بکتے گھبراتے عیا میںٹ ہو جاتے
 ہیں۔ ابھی قریب زمانے کا واقعہ کہ پچاس ہزار افراد پر مشتمل آبادی آن ولحد
 میں زلزلے کا نشانہ بنی اور پیوند خاک ہو گئی۔ فرمایا جب اُن پر سزا وارد ہو گئی
 فَتَمَا كَانُوا دَعَوٰهُمْ رَادًّا جَاءَهُمْ مَا سَنَّا لَآئِنَ كِي يَكُوْنُ
 اِس کے سوا کچھ نہ تھی۔ لٰہَا اَنْ فَتَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ کہ انہوں نے
 کہا کہ بیشک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعنی یہ عذاب ہماری ہی گرفتوں کی وجہ سے
 آیا ہے۔ جب خدا کی پکڑ آجاتی ہے تو پھیر پنے گنہوں کا اقرار کرتے ہیں۔
 اُسے فرمایا اِسْمٰو! فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ هُمْ مُّذَرِّرُوْا
 باز پرس کریں گے اُن لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ ان سے
 دریافت ہوگا کہ تم نے ہمارے رسولوں کی بات کو کیوں نہ مانا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ
 الَّذِيْنَ سَلَبُوْا اِسْمٰو! اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا پیغام
 اپنی امتوں تک پہنچایا یا نہیں۔ اگرچہ رسولوں نے دنیا میں اپنا فرض منصبی
 ادا کر دیا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہونے پر وہ بھی پریشان ہو جائیں
 گے۔ پھر شہادتیں پیش ہوں گی اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اِسی باز پرس
 کے پیش نظر حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے فرمایا تھا
 کہ میرے باپے میں تم سے پوچھا جائیگا تو تم کیا جواب دو گے تو سب نے
 یک زبان ہر کہہ رکھا تھا قَدْ اَدَّيْتِ الْاِمَانَةَ وَ بَلَّغْتَ اِسْمَا لَہِ
 وَ تَصَدَّقْتَ الْاَمَانَةَ یعنی آپ نے پوری امانت ہم تک پہنچادی، پوری
 پوری تبلیغ کی اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ بہر حال رسولوں اور امتیوں سب سے
 سوالی جواب ہوگا۔

انبیاء ام
 سے باز پرس

اس کے بعد فرمایا فَلَنَقْصُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ مِّمَّا يَمْشُونَ ان پر بیان کر دیں گے یعنی ان کے اعمال کی تفصیلات۔ ان کے سامنے پیش کر دیں گے جس سے انہیں مجال انکار نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہم اس لیے کر دیں گے وَهَذَا كُنَّا عَايِشِينَ کہ ہم ان سے غائب نہ تھے بلکہ ہمیشہ ان پر نگاہ رکھتے تھے اور ان کی ہر حرکت ہمارے مشاہدے اور علم میں تھی اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر اپنی نگاہ کو مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے کہ میں سن رہا ہوں وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے ۔ کہیں فرمایا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے ۔ اس کی نظروں سے کوئی چیز مخفی نہیں ۔

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝۸ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
 فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا
 بِآيَاتِنَا يَظُنُّونَ ۝۹ وَنَقَدَ مَكِّثُكُمْ فِي
 الْأَرْضِ ۖ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۖ قَلِيلًا
 مَّا تَشْكُرُونَ ۝۱۰

ترجمہ: اور (اعمال کا) وزن کیا جاتا ہے اس دن ربح
 ہے۔ پس جس شخص کے اعمال اسے بھاری ہو گئے، پس
 یوں لوگ میں نالاع ہونے لگے ۝۸ اور جس کے اعمال اسے
 ہلکے ہون گئے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو
 خالصے میں ڈالا، اس دن سے کہ وہ بھاری آیتوں کے ساتھ
 علم کرتے تھے ۝۹ اور اب نہ تحقیق ہم نے عکس دی تم کو
 زمین میں اور بنائے ہیں ہم سے تمہارے لیے اس زمین میں
 معیشت کے مہلک۔ بہت کم ہیں تم شکر یہ ادا کرتے ہو ۝۱۰

سورۃ الاعراف کی ابتدائی روایت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اتباع کا

لفظیات

حکم دیا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہتری کے لیے دی ہے اس کے ذریعے تم
 کی سب سے صرف کسی کا اتباع کرو اور اس کے علاوہ کسی دوسرے پر وگزارہ کی پیروی
 نہ کرو کہ یہ تمہارے لیے خالصے کا باعث ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دین حق آگے

پہنچانے کے لیے ہمت و جرات دلائی اور فرمایا کہ آپ کے دل میں کسی قسم کی گھٹن یا تنگی نہیں آونی چاہیے اور نہ ہی اس معاملہ میں کسی شک و تردد میں پڑنا چاہیے۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کسی انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان کے طریق پر روشنی ڈالی ہے اور پھر ان کے راستے میں آنے والی مشکلات اور ان پر قابو پانے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اسی سورۃ میں اللہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت عامہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے پروگرام کے مخالفین کی ناکافی کا تذکرہ کیا ہے کہ کبیں طرح انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ گذشتہ درس میں وَكُفُّوا مِنْ حَقِّهِ أَهْلُ كُنْهَاتِ كَذِبٍ ہے۔ فرمایا سنگھین کہ کیا اوقات اس دنیا میں بھی سزا جاتی ہے اگرچہ یہ لازمی نہیں مگر اللہ تعالیٰ عاصیوں کو چھوڑتا نہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَسْتَوِي عَاصِيَا اللَّهِ كَيْسًا كَرِهَ اللَّهُ لِقَوْمِهِمْ كَمَا يَكُونُ لَكُمْ يَوْمَ الْبَعْثِ فَمِنْكُمْ ذُو سُوءِ عِلْمٍ قَدْ ضَلَّ فِيهِ بَصِيرًا جب اس دنیا کی زندگی اختتام کو پہنچتی ہے تو محاسب کا حتمی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بہر حال بعض لوگوں کو اس دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے اور بعض نیک رہتے ہیں مگر آخرت میں محاسب کے عمل سے سب کو لازماً گزرنا ہو گا۔

مضامین
قرآن

مکی سورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی صداقت کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض متفرق مضامین بھی ہیں مگر نسبتاً کم تعداد میں۔ البتہ مکی سورتوں میں جزوی مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الاعراف بھی چونکہ مکی سورۃ ہے لہذا اس میں بھی عقائد اور عقائد پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس میں توحید، رسالت، اور معاد کا خصوصی بیان ہے۔ عقائد کے سلسلے میں جہزائے عمل پر ایمان لانا نہایت ہی اہم ہے

کیونکہ اس دنیا میں اچھے اور بُرے اعمال کا دار و مدار اسی یقین پر ہے کہ ایک
 دن قیامت بہا ہوگی اور سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے
 اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ جس طرح انسان کا اپنا وجود ناقابل انکار حقیقت
 ہے، اسی طرح جبرائے عمل کا واقع ہونا بھی قطعی اور اٹل ہے۔ جو شخص اس
 حقیقت کا انکار کرے گا وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر دائمی ناکامی کا منہ دیکھے گا۔
 آج کی آیت میں جبرائے عمل کے ضمن میں اعمال کے ذرن کا بیان ہے
 قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے احادیث
 نبوی میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ چنانچہ امام بیہقیؒ کی روایت کردہ حدیث
 میں جہاں ایمان کے متعلق سوال ہے، وہاں جواب یہ ہے اَنْ تَوَدَّ بِرِ
 بِاللّٰهِ... یہ کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان
 لائے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر تہا را یقین ہونا چاہیے اور تقدیر
 پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اس روایت میں اَنْ تَوَدَّ بِرِ بِاللّٰهِ
 کے الفاظ بھی ہیں کہ تہا را میرا بھی ایمان لازماً ضروری ہے۔ تو یہاں پر بھی
 یہی بات ذکر کی گئی ہے وَلَوْ ذَرٌّ لَّيُؤْمِنُ ذِي الْحَقِّ ثَمَّ شَرُّكَ ذَرِّ اَعْمَالٍ
 کا تو لا جانا بہ حق ہے۔ البتہ اعمال کے ذرن کے متعلق یہ اشکال پیدا ہوتا ہے
 کہ انسانی اعمال تو عرضی چیز ہے، ان کی شکل و صورت اور وجود تو ہم نہیں
 جیسے کسی نے ننانو پڑھی یا روزہ رکھا، درود پاک پڑھا، ذکر واذکار کیا، یہ
 ایسے اعمال ہیں جو انسان اپنے اعضا و کے ساتھ انجام دیتا ہے، تو ان کا
 ذرن کیسے ہوگا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اعمال کی شکل و صورت اور وجود
 اور پھر ان کا ذرن احادیث کے ثابت ہے۔ اس زمانے میں سائنس
 نے بعض ایسی اشیا کا ذرن ہی ثابت کر دیا جو لفظاً ہر بے ذرن چیز پر معلوم
 ہوتی ہیں بلکہ اُن کا خارجی وجود ہی نہیں ہے۔ مثلاً ہوا کا ذر یا ذرن بیرونی
 کے ذر یا ذرن اُلوم کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم کی حرارت کہہ رہے ہیں کہ یہ

اعمال کا
 ذرن

وہی قرآن پاک ہوں جسے تم رات کو پڑھا کرتے تھے اور جس کے حکم سے
وہ کو پیاسے پہنتے تھے یعنی روزہ رکھتے تھے۔

حدیث شریف میں آتا ہے وَالْحَبَّ مِمَّا لِلَّهِ تَمَلُّوا الْكِبْرَانَ
جب کوئی مومن آدمی اکھٹا کر لے کر کہتا ہے تو یہ کلمہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ بہر حال
یہ معنوی چیزیں بھی جسم رکھتی ہیں جو عالم مثال میں ظاہر ہوں گی اور انہیں تو لا
ہا سکے گا۔ البتہ اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ اس واسطے نہیں کہیں گے کہ وہ ان
سے بے خبر ہے بلکہ وہ تو ان کی حقیقت سے ازل سے واقف ہے
اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ اُس
نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ عالم الغیب والاشہاد ہے۔ آجہم اعمال
کا وزن انسانی ذہن کے مطابق کیا جائے گا تاکہ کوئی آدمی غدار نہ کر سکے اور اُسے
پنہ اچھے اور بُرے اعمال کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانی
اعمال کی حفاظت کے لیے کئی انتظام کیے ہیں۔ فرشتے ہر شخص کے اعمال
نوٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط میں بھی محفوظ ہیں۔ روح محفوظ میں
بھی درج ہیں۔ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ کائنات اور اس کی طبیعت اور مزاج
میں بھی اعمال محفوظ ہیں بلکہ خود انسان کے اپنے حاسنہ میں بھی محفوظ رہتے
ہیں۔ سورۃ انبیاء میں ہے وَذُصِّعُ الْمُوْازِنُ الْعِشْقُ لِيَوْمِ
الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا قِيَامَتِ كَيْفَ
انصاف کے ترازو رکھ دیے جائیں گے اور کسی شخص سے زیادتی نہیں
کی جائیگی بلکہ پورا پورا حساب کیا جائے گا۔ بہر حال اعمال کا تو لا جانا بہر حق ہے
اور جزایا سزا کا فیصلہ انہی اعمال کی بنا پر ہوگا۔

اعمال میں ثقل اور پاکیزگی ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان
کا ایمان جس قدر درست ہوگا اور اعمال میں اخلاص ہوگا، اسی قدر ان کا
وزن بڑھ جائے گا۔ اس کے برخلاف دیکار کی وجہ سے ثقل کا وزن

ایمان ذریعہ
ثقل

ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَخْلَصْ فِي دِينِكَ يَكْفِيكَ قَلْبٌ مِّنَ الْعَمَلِ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو بہت سزا عمن بھی تمہیں کفایت کر جائے گا۔ تمہاری شریف اور بعض دوسری کتابوں میں یہ مشہور حدیث ہے جسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت ملے دن ایک شخص پیش ہوگا جس کے اعمال نالہ رجسٹروں پر مشتمل ہوں گے اور ہر رجسٹر حدنگاہ تک لبا پھوڑا ہوگا یہ رجسٹروں کے پھر ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ لے بندے! یہ میرے اعمال ہیں؟ عرض کرے گا۔ ہاں، ربی تعالیٰ یہ سب میرے ہی اعمال ہیں یہ سارے بڑے اعمال میں نے ہی کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جھوٹا سا پرچہ (بطاقہ) حاضر کرنے کا حکم دے گا۔ بندہ عرض کرے گا، مولانا کہیم! میرے (ان بڑے بڑے سیاہ رجسٹروں کے مقابلے میں اس چھوٹے سے پرچے کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ فرمائیگا اپنے میزان کے وقت حاضر ہو، تیار رہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ اس کاغذ پر کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تحریر ہوگا۔ جب وہ پلڑے میں ڈالا جائے گا تو نانو سے رجسٹروں سے بھی وزن نکلے گا جس سے وہ بندہ بڑا متعجب ہوگا۔ محمد بن کریم فرماتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کا معاملہ ہے جو ساری عمر کفر، شرک اور بدعات میں رہا۔ مگر آخری وقت خلوص دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اسے مزید نیکیاں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، لہذا یہی کلمہ اس کے لیے کفایت کرے گا۔

حدیث شریف میں ایک دوسرے شخص کا وہ قطعہ بھی آتا ہے کہ کفر اسلام کی جنگ جاری ہے۔ اس دوران ایک کافر شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، حضور! اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت مل جائیگی۔ فرمایا ہاں۔ چنانچہ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور جہاد میں شریک ہو گیا۔ پھر وہ لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو گیا حاکم

لے قبض القدر ص ۱۶۱ ج ۱ بحوالہ مشرک عن معاذ بن (فیاض)

بھی ایک نہ اُس نے کوئی نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا اور نہ کوئی دوسرا عمل کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اُس کے متعلق فرمایا: **عَمَلٌ قَلِيلٌ لَا يَأْجِبُ كَثِيرًا** اُس شخص نے عمل تو پورا کیا مگر بڑے اجر بہت زیادہ مل گیا۔ ایسے ہی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اور وزن میں بھاری ہو جائیں گے۔

درود شریف
کی برکت

ابن ابی دنیا کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام دو سیر بھر سے پہلے ایک مقام پر بیٹھ جائیں گے۔ لوگ اُنکے سامنے سے گزر رہے ہوں گے۔ بعض کامیابی کی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے اور بعض ناکامی کی جانب۔ اتنے میں ایک شخص کہہ گا کہ اے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو گا۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے تم کہہ کر لے جایا جا رہا ہے۔ عرض کرے گا، حضور! میں نبی آخر الزمان کی امت کا آدمی ہوں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں، سب باتوں کے انبار ہیں لہذا مجھے دوزخ کی طرف لے جائے ہیں۔ آدم علیہ السلام پریشان ہو کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آواز دیں گے اے محمد! یہ آپ کی امت کا آدمی ہے۔ اس کی فکر کر لی۔ اس پر حضور علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے اے پروردگار کے قاصدو! اس کو چھوڑ دو، یہ میری امت کا آدمی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ يَشْدَادُ لَا تَقْصُصْ عَلٰى النَّاسِ مَا لَكَ مِنْ دِخْلٍ غَيْرِ الَّذِيْ هُمْ يَرْجَوْنَ** اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، چنانچہ اس شخص کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں التجا کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ کا حکم ہو گا۔ کہ اس شخص کو روک دو، پھر حضور علیہ السلام اپنے پاس سے ناخن کے برابر ایک چھوٹا سا پتھر نکالیں گے، اُس کا وزن کیا جائیگا تو وہ ساری باتوں کا

سے زیادہ وزنی نکلے گا۔ ارشاد ہوگا سَيَحْدُكَ سَيَحْدُكَ یہ شخص نیکو سخت ہو گیا۔ اور اُسے جنت کا حکم ہو جائیگا۔ وہ شخص بڑا جلیل ہوگا اور فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ کون شخص ہے جس نے مجھے عزت دلائی تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے، میں تیرا بی بی ہوں اور تیرا میری امت کا آدمی ہے۔ یہ پندہ وہ درود شریف ہے جو تو نے کسی اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج وہی مقبول ہو کہ تیری برائیوں پر غالب آ گیا ہے۔ حضور فرمائیں گے کہ تیرا یہ عمل ضرورت کے وقت تمہارے پاس پہنچ گیا ہے۔ درود شریف کی اتنی اہمیت ہے اور یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے۔ بلکہ اخلاص و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا افضل العباد میں ہے۔ بشرطیکہ یہ خلوص و محبت کے ساتھ بر محل پڑھا جائے، محض شہر و شہر، فتنہ پروری، بے محل اور غلط طریقے سے پڑھا جانے والا درود قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پورے آداب کو لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔

بھاری اور
کچے اعمال

ارشاد ہوتا ہے، اعمال کا وزن برحق ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ میں جس کے اعمال نیک بھاری ہوں گے فَأَكْثَلَ هُمْ الْعَمَلُ حَقٌّ وہ فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ مِطْطَرَّةُ الْقُدْسِ، علیین اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وَصَوْرُ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے اعمال نیک ہوں گے فَأَكْثَلَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خاسرے میں ڈالا۔ فکر اور عقیدہ درست نہیں کیا۔ اعمال صحیح طریقے سے انجام نہیں دیے، موقع اور محل کے مطابق نہیں کیے اور ان میں اخلاص کا فقدان تھا، لہذا یہ ہلکے نکلیں گے، ظاہر ہے کہ جو کام خلاف سنت ہوگا وہ بیکار محض ہے۔ عمل وہی مقبول ہے جو حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا اور وزن بھی اُسی کا زیادہ ہوگا۔ اپنی خواہش اور خلاف سنت، انجام دیے جانے والا عمل مردود ہوگا حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو عمل ہماری طرح کے مطابق نہیں ہوگا، وہ اگرچہ عمل درست

ہو مگر رو ہو جائیگا۔

فرمایا جن لوگوں کے انگلیں اٹھ چکی ہوں گے انہوں نے اپنے آپ کو خدائے میں ڈال دیا کہ اِنَّا بِاٰیٰتِنَا کٰظِمُوْنَ ۝ اس واسطے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ کسی نے انکار کیا کسی نے مانتے ہوئے بھی اُس کے مطابق عمل نہ کیا اور کس نے مطلب غلط بیان کیا یہ سب درجہ بدرجہ ظلم کرنے کے مترادف ہوگا۔ دنیا میں کتنے بے راہ مکر فرقتے پیدا ہو چکے ہیں اکوئی پر دوزی ہے، کوئی چکرالو ہے، کوئی منکر حدیث ہے، یہ سب آیاتِ الٰہی کے ساتھ زیارتی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

من فی الارض آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات بطور احسان یاد دلائی ہے۔

اے بنی نوع ان! وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِی الْاَرْضِ ۖ ہم نے تمہیں زمین میں مگہ دی ہے۔ مَكَّنَّا کا معنی قبضہ کر دیا ہے، جاویا ہے، تمہیں زمین میں تسلط دے دیا ہے جس طرح چاہو تسلط استعمال کرو۔ چنانچہ کوئی نہیں کھڑے ہیں، کوئی کانیں نکالتے ہیں کوئی عمارت بناتے ہیں، زمین کو ایسی پوزیشن میں بنایا ہے کہ وہ تمہاری خدمت کے لیے جہتِ تیار نہتی ہے۔ اس میں ہل چلاؤ، مارچ پیداکرو، طرح طرح کی سبزاں اور پھل حاصل کرو، تمہیں زمین پر کنٹرول دے دیا گیا ہے۔ یہ تمہیں فی الارض ہے۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا دوسری چیز یہ ہے وَجَعَلْنَا اَكْثَرَ مَا رَزَقْنٰکُمْ مَّحَاقِلَ ۝ اور اس میں تمہارے لیے معیشت کے سامان پیدا کر دیے ہیں زمین سے متعلق مختلف قسم کے روزی کے وسائل دیا کر دیے ہیں تاکہ تم کھاؤ اور کھاؤ بیو۔ مگر انوس کا مقام ہے کہ لوگوں کی نالائقی سے فیصد اکثریت انہی دو چیزوں کا غلط استعمال کرتی ہے۔ زمین پر جاہ و اقتدار کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں اور مال و دولت کو بھی ضائع کرتے ہیں حالانکہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی ملک، ادارے

یا گھر پر قنارہ یا ہے تو اس کو صحیح طور پر استعمال کر رہے زیر دستوں کی خدمت
 کرو نہ کہ اُن کو تنگ کرو۔ اسی طرح مال بھی جائز اور صحیح طریقے سے خرچ
 کرو۔ مستحقین کی اعانت کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ تبلیغ دین اور محبت جوں کی اعانت
 پر خرچ کرو۔ عیاشی فحاشی، کھیل مٹائے اور شادی اور سرگ کی غلط رکوٹا پر خرچ
 نہ کرو۔ آج دیکھ لیں روپیہ کن کاموں پر صرف ہوا۔ بلبے۔ کوئی اکا رکا۔ الشہ
 کا بندہ ہو گا جس کا مال جائز طریقے پر خرچ ہو نہ بے، اگر نہ غائب اکثریت
 رسم و رواج اور تجھوٹے نام و نمونہ کی غلام بن چکی ہے۔

اقامت دین

اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت اقامت دین کی ہے
 آج دنیا کی کل پانچ ارب کی آبادی میں سے چار ارب مخلوق ایمان کی پہاڑی
 ہے۔ مگر اُن ہمک ایمان پسند نے والا کوئی نہیں۔ نہ کوئی مال خرچ کر سکتا ہے
 اور نہ محنت کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا کام ان دو چیزوں کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے
 اگر مسلمانوں کے مال و دولت کا نرخ ایمان کے متلاشیوں کی آبیاری کی
 طرف ہو جائے تو یہ مال کا ٹپا اعلیٰ و ارفع مصرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ
 مال ذاتی عیش و عشرت اور رومانیت باطلہ کے فروغ کے لیے نہیں دیا بلکہ
 امتلائے کلمۃ الحق کے لیے عنایت کیا ہے۔ غیر مسلم اقوام میں تبلیغ دین کی محنت
 ضرورت ہے۔ جس کے لیے مال اور وقت درکار ہے۔ بیہیجی جامعہ
 دے لے جو کچھ کر سبے ہیں یہ توکل ضرورت کا ایک فیصد بھی نہیں ہے۔ اگرچہ
 یہ بھی غنیمت ہے مگر سوال تو یہ ہے کہ باقی ۹۹ فیصدی کام کون کرے گا؟
 آپ ذرا حساب لگا کر دیکھیں کہ کل دولت کا کتنے فیصد اقامت دین
 کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ اجواب صفر آئیگا۔ یہ دین تو بالکل برحق ہے اور
 اللہ تعالیٰ اسے قائم بھی رکھے گا، مگر ہم اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کر رہے
 ہیں کچھ غریب عسکرانہ لوگ اور غلامی حق ہر دور میں موجود ہے ہیں جو حتی الامکان
 کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مگر اس معاملہ میں اجماعیت بالکل ختم ہو

کہ رہ گئی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان مروجہ روال ہیں اور ذلت کے کام نہ لیں گے
میں رہتے ہیں۔ مسلمان حکمران بھی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں یا جنگ
جہاد میں مصروف ہیں دین کی تقویت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ
نے جاہ و مال و دنیاوی چیزیں عطا فرمائیں۔ ذرا تباؤ تو کسی ان کو دین کے لیے
کس حد تک استعمال کیا جا رہا ہے۔

فرمایا ہم نے تمہیں در عظیم نعمتیں عطا فرمائیں یعنی زمین میں اقتدار بھی دیا اور
مال و دولت بھی دیا مگر قلیل ادا نہ کر سکتے تھے کہ تم بہت کم ہی شکریہ ادا
کر سکتے ہو۔ ان نعمتوں کا شکریہ اس طرح ادا ہو گا کہ ان کا مصرف صحیح طریقے
سے کیا جائے۔ اس کا بہترین مصرف، وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا
مقتدا ہے یعنی لِيُطِيعُوا عَمَّا آتَا بَيْنَ يَدَيْهِ ر لفتح، دین کی سرطنتی
اور سرفرازی کے لیے۔ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے تاکہ
کوئی دوسرا دین یا ازم اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ فرمایا ان نعمتوں کو اکثر
لوگ غلط ہی استعمال کرتے ہیں اور شکریہ ادا نہیں کرتے مگر اس سے کہیں زیادہ
بازپیش ہوگی اس کے بعد نکل آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا
مقدمہ اور اس ضمن میں بہت سے دیگر حقائق سمجھائے ہیں۔

ولوا نسائہ

مکس ہرم ۲

الاعراف ۷

آیت ۱۲ ۱۱ ۱۲

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا
 لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبٰلِيسَ لَمْ يَكُنْ
 مِّنَ السَّٰجِدِيْنَ ۝۱۱ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ
 اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ
 نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۝۱۲ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا
 فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرِجْ اِنَّكَ
 مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝۱۳

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے تم کو پھر
 صورتیں بنائی ہیں تمہاری ۔ پھر کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ
 کرو آدم (علیہ السلام) کو ۔ پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے
 نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ۝۱۱ فرمایا رب تعالیٰ
 نے کہ کس چیز نے رد کا سجدہ کو کہ تو نے سجدہ نہ کیا۔ جب
 کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو شیطان نے کہا میں بہتر
 ہوں اس سے ۔ پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا
 کیا ہے تو نے اُس کو مٹی سے ۝۱۲ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتر جاؤ
 یہاں سے ۔ پس میں لائق تھامے لیے کہ تم نکھر کو تے اس میں۔

پس نکل جاؤ ، بیشک تم ذیلیں میں سے ہو ۝۱۳

ربطیات

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول اور اُنکی اشاعت کا ذکر کیا

کیا اور سکھیں کہ اس دنیا اور آخرت کے، انجام سے آگاہ کیا۔ پھر گزشتہ درس میں انسانی اعمال کی حفاظت اللہ آخرت میں ان کے وزن کا بیان آیا اور اس کے نتیجے میں نجات یا سزا سے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اللہ نے ان در عظیم نعمتوں کا ذکر کیا جو اس نے انسان کو عطا فرمائی ہیں یعنی زمین میں اختصار اور معیشت کے سامان۔ مگر بطور سکوہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اکثر لوگ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور ان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور بالآخر ناکام رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت قلیل لوگ ہیں جو ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ انعامات کے ہی ضمن میں آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق ازل جیسے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ انسانی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے اس مقام پر تسلسل انسانی کے بعد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے انہی ابدی دشمن شیطان اور اس کی کڑی گواہی کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلو د لایا ہے کہ یہ تیار و میرینہ دشمن ہے لہذا اس سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ اگر اس کے اچھڑے میں پھنس گئے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ ہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ انسان کی تمام ترقیات کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں ہے اور پھر آپ کے زمین پر آتے نے اور یہاں نشوونما پانے کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان کو ترقی اور عروج حاصل ہو اور اس کا واحد ذریعہ اتباع ہدایت ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی وحی کا اتباع کرے گا تو وہ اپنے خدا و معبود کا کھویا مقام جنت دوبارہ حاصل کر سکتا ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے عمل کا وسیع میدان چھوڑ دیا ہے۔

آدم علیہ السلام کی پیدائش میں ان کے خلیفۃ المؤمنین کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ گزشتہ سورۃ الانعام کے آخر میں بھی خلافت الہی کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا اور نائب کا فرض یہ ہے کہ

وہ اپنے مالک پر انی کی مکمل ضرورت رکھتا ہے اور اس کے لیے ہونے قانون کو
 نافذ کرے۔ آدم علیہ السلام کی وساطت سے پوری لوح الہی اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے منصب خلافت پر فائز ہے۔ گذشتہ سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات
 یاد دلانی ہے **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَافِئًا**۔ لَوْضِئَ اَمْسِ اللّٰہ
 نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اس لیے کہ یہ تہا فرض ہے کہ خلافت کے
 حق کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔

تخلیق نوع
 انسانی

ارشاد باری تعالیٰ ہے **وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ**۔ لہذا تحقیق ہم نے تمہیں
 پیدا کیا۔ نسل انسانی کی پیدائش کی ابتداء اس طرح کی کہ سب سے پہلے تہا کے ہر اجداد حضرت
 آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا **خَلَقْنَا مِنْ شَرَابٍ** (زال عمران) آپ کی پیدائش
 مٹی سے ہوئی اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے توالد اور نسل کے ذریعے نسل انسانی
 کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کا وجود ایجاد کیا، پھر اس میں طرح
 ڈالی اور اس طرح نسل انسانی کی ابتداء فرمائی

تَخَرَّصُوا۔ تَخَرَّصُوا یعنی پیدائش کے بعد ہم نے تہا صورت
 یعنی لفظ **تَخَرَّصُوا** سے اسکا پیدائش ہے۔ کیا انسانی شکل و صورت پیدائش
 کے بعد بنتی ہے؟ نہیں بلکہ انسان اپنی شکل و صورت کے ساتھ ہی پیدا ہوتا
 ہے۔ دراصل بعض اوقات **تَخَرَّصُوا** کے لیے نہیں بلکہ عطف کے
 لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر عطف ہی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے
 تمہیں پیدا کیا اور صورت بخشی۔ بعض مفسرین کو ام پیدائش سے مراد ہر اجداد حضرت
 آدم علیہ السلام کی پیدائش لینے ہیں اور اس کے بعد تمہیں یعنی انسانی نسل کو
 پیدا کیا اور شکل و صورت عطا کی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی شکل و صورت
 کو شکم مادر ہی میں بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **هُوَ الَّذِي**
يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ وہی اللہ ہے جو رحموں
 میں تمہاری صورت بناتا ہے جیسا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم مادر میں قطرۂ آب

تصور کیشی کہ آسمان ہے غرضیکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ میان پر خلق کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اور تصور کہ تعلق نورع انسانی سے ہے۔

بعض مفسرین اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ خلق اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ جبہ اخیان ثابتہ کے درمیں اس صفت کا ظہور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی عین یعنی تشخص کو قائم فرمادیا جب کہ خارج میں بھی اس کا وجود نہیں تھا۔ پھر اس مادی جہان میں اگر انسان کا خاکی وجود تیار ہوا اور چار ماہ میں اس کا جسم بنا۔ پھر امیر لہی جسے روح الہی بھی کہتے ہیں چوتھے مہینے میں اگر جسم کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک مکمل انسان بن جاتا ہے مگر مادر میں مادی منزل میں ہے کہ مرنے کے بعد اسے اس جہان میں وارد ہونے کا موقع مناسب غرضیکہ ہر انسان کا تشخص تو بہت پہلے سے قائم ہے اور خدا تعالیٰ کے علم میں ہے مگر اس کا ظاہری جسم بعد میں بنتا ہے۔ دنیا میں اگر انسان پھر اپنی آخری منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے پھر بالآخر اعلیٰ مقام حاصل کر دیتا ہے یا تنزل میں پہنچ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اسے فکل و صورت بخشی اور اسے مادی مخلوق پر عظمت عطا کی۔ انانی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اُنہی نے اپنے مقررین فرشتوں کو حکم دیا کہ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی طرف سجدو گے۔ امام شاہ ولی اللہ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نورع انسانی کی خدمت اور عظمت کے لیے ملائکہ کو قوا رب ماں پہلے پیدا کر دیا تھا گویا تخلیق کائنات کا مقصود انسان کی پیدائش ہے اور باقی چیزیں اللہ نے اس کی خدمت کے لیے پیدا فرمائیں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی بندی و عظمت کا اظہار کرنے کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔

یہ بات چھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہر شے رعیت ہیں سجدہ عبادت

ظہر

صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روا رکھتا ہے اور اُس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ
 سجدہ نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا وہ تعظیمی سجدہ
 تھا جو بعض شریعتوں میں مباح تھا مگر ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی روایتیں
 ہے البتہ تعظیم ہو سکتی ہے جیسے ملاقات کے وقت ہوتی ہے مگر انتہائی تعظیم
 عبادت کا دوسرا نام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے بہر حال
 یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی غفلت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔
 بعض فرماتے ہیں کہ جس سجدہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہی
 کے لیے تھا، البتہ اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام بمنزلہ قبیلہ کے تھے۔
 جس طرح، بے سمان قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے
 ہیں، اسی طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ
 کو سجدہ کیا تھا (یا فرشتوں کا سجدہ اس سجدے کی طرف تھا جو آدم علیہ السلام
 سے قبل مبارک پر پڑی تھی) بہر حال اگر اس کو آدم علیہ السلام کی ذات پر محمول
 کیا جائے تو یہ تعظیمی سجدہ تھا مانہ کہ سجدہ عبادت۔

فرشتوں کا
 سجدہ

بہر حال اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں فَسَجَدُوا لِلَّهِ ابْلِيسَ طَسَب
 نے سجدہ کیا ماسوائے ابلیس کے۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ
كُلُّهُمْ اِلا ابْلِسَ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے
 ہیں کہ یہاں تمام فرشتوں سے مراد ملائکہ اعلیٰ کے علاوہ باقی تمام فرشتے ہیں اگرچہ
 ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے سجدہ کرنے کے حق میں تھے مگر فی الحقیقت انہوں نے
 خود سجدہ نہیں کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملائکہ اعلیٰ کے علاوہ باقی ملائکہ
 عنصرین کہلاتے ہیں اور ان کا درجہ ملائکہ اعلیٰ سے کم ہے۔ ملائکہ عنصرین کا
 وجود مختلف عناصر سے بنا ہوا ہے، اسی طرح شیطان اور جنات کا وجود بھی
 مختلف عناصر کا مرکب ہے، اس لحاظ سے ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ نسبت
 تھی مگر نہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتوں میں رہا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کا عباد گزار

تھا۔ صیغہ مبارک کے خواجہ کبھی اسمیرتھا جس کے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اچس جس نہ مات
لاکھ برس خدا تعالیٰ کی عبادت کی منگہ جب امتحان کا وقت آیا تو ناکام ہو گیا ۔
اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو عبادت یا کسی اور چیز پر غور
نہیں ہونا چاہیئے ، نا معلوم کب انسان کسی امتد میں مبتلا ہو جائے۔ آپ فرماتے
ہیں کہ بنی اسرائیل میں برصیص نامی ایک راجب گزر رہا ہے جس نے پارسو سال
تک خدا کی عبادت کی منگہ جس کا انجی م کفر پر ہوا۔ اسی طرح بلعم بن باعور اور بھی
نیک اور صاحب کرامت تھے مگر کفر پر ہوا۔ اسی طرح بلعم بن باعور اور بھی
ایمان کی دولت سے محروم ہو کر اس دنیا سے گیا۔ لہذا ہر شخص کو جیتے عاجزی
اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیئے ، اور غرور و تکبر کو قریب نہیں آنے دینا چاہیئے
خواجہ صاحب کا مذکورہ قول کسی حدیث سے تو ثابت نہیں، تو ثابت نہیں کہ یہ
آپ کی کشفی بات ہو یا کسی تاریخ نے واقعہ نقل کیا ہو۔ خواجہ صاحب کی
بات ایسے ہی نہیں ہو سکتی، آپ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ حضرت
خواجہ نظام الدین چشتیؒ کے مرید اور غلیظ تھے، ان کے مکتوبات میں یہ درج ہے
فرمایا، البیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا کہ ہر
يَكُنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ
نے اُس سے دریافت کیا قَالَ مَا مَنَعَكَ اَذْ تَسْجُدْ اِذَا اُمِرْتُ
جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا یعنی کس چیز سے تنہی
سجدہ کرنے سے منع کیا تو شیطان نے یہ فلسفہ چھٹے ہوئے کہا قَالَ
اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ یعنی میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں لہذا میں اُس
کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں، میں تو معرفت تیرے سامنے ہی سجدہ کرنے
ہو گا۔ شیطان نے اپنی برتری کے لیے یہ دین پسش کی حَقَّقْتَنِي مِنْ
قَابِ وَ حَلَقْتَنِي مِنْ جِئِنِ تو نے مجھے اگ سے پیدا کیا ہے جبکہ
آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ لہذا میں اُس سے افضل ہوں حدیث شریف

البیس کا
انکار

میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ تیار کیا تو ملائکہ دیکھ رہے تھے۔ ابلیس نے بھی اس کا بغور جائزہ لیا اور کہنے لگا کہ یہ مجسمہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ اور اس میں کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے یعنی انسان کو بہکا یا جوڑ سکتا ہے۔ اور بہت بھی یہی ہے کہ انسان واقعی کھوکھلا ہے، اور دوسرے کے ذریعے اسے دریغایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ آگے آرہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود و قرار دے دیا تو پھر اس نے بنی آدم کو ورغلائے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگی، جو اسے دی گئی اور اب قیمت تک انسان کا دشمن ہے اور ہر طریقے سے اسے ورغلائے کی کوشش کرتا ہے۔

ہاں یہ ایک اور اشکال کی وضاحت بھی ہو جانی چاہیے کہ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ سَبِّحُوْا اٰدَمَ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم صرف ملائکہ کے لیے تھے سورۃ البقرہ میں بھی اسی قسم کے الفاظ آتے ہیں قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا اٰدَمَ تو اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکم صرف ملائکہ کو تھا تو پھر ابلیس نے سجدہ نہ کر کے کون سی حکم عدولی کی؟ مفسرین کو ادم فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد کے الفاظ اِذْ مَسَّ النُّفُوْسُ مِنْ اٰدَمَ سے واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ملائکہ خزاہ ملاء اعلیٰ کے ہوں یا ملائکہ مختصرین ان کو سجدے کا حکم ہوا تو یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا وہ انکار کر کے ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا۔

آگ اور مٹی
میں فضیلت

ابلیس نے اپنی برتری کی جو وجہ بیان کی وہ یہ تھی کہ آگ کو مٹی پر فوقیت حاصل ہے۔ آگ میں روشنی، حرمت اور زندگی پائی جاتی ہے جب کہ مٹی ایک حقیر چیز ہے جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے۔ یہ شیطان کی سوچ تھی حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ آگ بھی ایک عنصر ہے اور مٹی بھی۔ اس لحاظ سے تو کسی کو فوقیت حاصل نہیں مگر یہ شیطان کی بدقسمتی ہے کہ وہ فضیلت کے اصلی عنصر کو نہ سمجھ سکا۔

مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ آگ کی نسبت مٹی کہ زیادہ افضلیت حاصل ہے کیونکہ خاک میں علم، بردباری، انکاری وغیرہ پائی جاتی ہے جب کہ آگ میں جلدست، سختی، لطافت، طیش اور چھچھوڑا پن پایا جاتا ہے۔ یہی چیزیں اطمین میں بھی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس میں ہلکا پن پایا جاتا ہے۔

حضرت محمد رالف ثانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات سے مستفید ہونے کی صفت صرف انسان میں پائی جاتی ہے مٹی کہ ملائکہ بھی اللہ کی صفاتی تجلیات سے ہی مستفید ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہی جہاں جنات کا ہے۔ حضرت مجدد اس کی مثال یوں بیان فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی لطیف چیز میں نمایاں نہیں ہوتی بلکہ کثیف چیز میں ہوتی ہے۔ جیسے ہوا ایک لطیف چیز ہے، سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے مگر اپنے آپ کو نمایاں نہیں کر سکتی۔ جب یہی روشنی زمین اور اس پر موجود اشیاء پر پڑتی ہے تو بالکل نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح فرشتے اور جنات چونکہ لطیف مخلوق ہیں اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کو جذب کر کے صلیت نہیں رکھتے اور صرف صفاتی تجلیات سے مستفید ہوتے ہیں جب کہ انسان ایک کثیف مخلوق ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کا متحمل ہونے کا اہل ہے۔ اس معاملہ میں غائب بھی طبع آزمائی کی ہے۔

لطافت سے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی

چمن رنگارنگ ہے آئینہ اور بہاری کا

ریاں پر صبح کی نسیم حیرت کو شیشے، درچمن کو افس کے رنگارنگ سے نشیب دی گئی ہے۔ جس طرح شیشہ بغیر رنگارنگ کے تصویر پیدا نہیں کر سکتا، یہی طرح بغیر چمن کے نسیم طیب بھی اپنا جلوہ نہیں دکھا سکتی۔ گویا رنگارنگ پھول اور پھل چمن کے ماحول مست ہیں، مطلب یہ کہ انسان میں ایک قسم کی کثافت پائی جاتی ہے جس پر خدا تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کا جلوہ ظاہر ہو سکتا ہے جو کہ

ملائکہ اور جنات جیسی لطیف مخلوق پر نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے فرقت
ابلیس ناری کو حاصل نہیں بلکہ انسان خاکی کو ہے۔

بشار ابن برد، تش پرست تھا اور شاعر تھا، اُس نے شیطانی فلسفہ
کو اس طرح بیان کیا ہے۔

ابلیس افضل من ابیکم آدم
فَلْيَسْتَوْا يَا مَعْشَرَ الشُّرَارِ
النَّارُ عَصَا وَادَمُ طَبْنَةٌ
وَالطَّيْنُ لَا يَسْمُو سَمُو النَّارِ

مئے گروہ ان ان ابلیس تمہارے جدا جدا آدم علیہ السلام سے افضل۔۔۔ ابلیس
کو عنصر آگ ہے جب کہ آدم مٹی سے ہے اور مٹی آگ کی بلندی کو نہیں پہنچ
سکتی۔ غرضیکہ شیطان کی دلیل غلط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم خاکی میں وہ کمال رکھا
ہے جو ابلیس اور آگ کو حاصل نہیں۔

حسد و تکبر

حسد اور تکبر دو سنگ بیماریاں ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے
کی نعمت پر حسد کرنا بہت بری خصلتیں ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں
آتا ہے۔ مَنْ فَارَقَ رُوحَهُ الْجَسَدَ وَهُوَ كَرِيهٌُّ مَنَ
لِيَكْبُرَ وَالْفُلُوكَ وَالِدِّينَ دَخَلَ الْجَنَّةَ جِسْمُ خُصِّهِ
روح اُس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہو کر اُس میں تین چیزیں تکبر،
خیانت اور قرضہ نہ پایا جائے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان تینوں
عیوب سے پاک آدمی جنت کا مستحق ہے بشرطیکہ اس میں ایمان موجود ہو حضور علیہ السلام
کا یہ بھی ارشاد ہے لَا يَخْزِرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَبْغِي
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ تم میں سے بعض بعض پر فخر نہ کرے اور نہ
ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرے۔ ہمیشہ آپس میں تواضع سے
میش آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخبات کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔

اَخْبَتُوا اِلٰی رَبِّهِمْ پینے رب کے سامنے عاجزی کرو، بلند ہی نصیب ہوگی، تکبر صرف
اس کو کمزور کرے، سزا "وَرَجَلٌ فَكِيْلٌ" (سورۃ مدثر) اپنے رب کی کبریائی
بیان کرو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَلْكِبْرُ وَكَدَرُ
وَالْعُظْمَةُ اَزَادَتْنِي یعنی بڑائی میری پورے ہے اور عظمت میرا تہ بند ہے۔ جو
ان چیزوں کو اپنے اوپر فٹ کرنا چاہے گا، میں اُسے ذلیل کر دوں گا، کیونکہ
عظمت و کبریائی، بلندی اور تکبر خدا کی ذات کے ساتھ لائق ہے، اُس کے علاوہ
کوئی حقہ نہیں۔ ابلیس نے بھی تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا اور افضل سمجھا اور آدم
کو حقیر جانا لہذا وہ رانہ ڈرگاہ ہڑا۔

ابلیس کی
رسوائی

جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا قُلْ اِنَّمَا هِيَ جَنَّتُ جَنَّتُ سے نکل جائے وَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ
تَسْتَكْبِرَ فِيْهَا تَتْرُسُ لَنْ نہیں تھا کہ تو یہاں غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتا
تجھے تو عاجزی کا انداز کرنا چاہیے اور تعمیل حکم کرنی چاہیے تھی۔ فَلَمَّحُ بَعْ
یہاں سے نکل جائے اَنْتَ مِنَ الصَّغِيْرِيْنَ تم ذلیلوں میں سے ہو۔ غرور
کی وجہ سے شیطان پر ذلت کا ٹھپہ لگ گیا۔ جو بھی غرور کر لگا، ذلیل و خوار ہو گا۔
اس کے برخلاف مَنْ قُوْلَ صَبَّحَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ جِو عاجزی کرے گا۔
اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا یہ مکالمہ انکی آیات میں بھی چل رہا ہے آدم علیہ السلام
کی تخلیق اور شیطان سے مکالمے کے ضمن میں بہت سی باتیں سمجھائی گئی ہیں،
جن میں ہمارے لیے بڑی تعلیم ہے۔

الاعراف ۷
آیت ۱۳، ۱۸

ولوانستہ ۸
درس چہارم ۲

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ⑭ قُلْ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ⑮ قَالَ فَنَسِيَ مَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ⑯ ثُمَّ لَدَيْتَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ⑰ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلَنَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ⑱

ترجمہ :- کہا (شیطان نے) مدت سے مجھے اس دن تک جب نہ دوبارہ اٹھائے جائیگے ⑭ فرمایا (ملائکہ تعالیٰ نے) ایک آزمائش کے لیے انہوں میں سے ہے ⑮ کہا (انہیں نے) پس اس وسیع سے کہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا ہے، میں ضرور بیٹھوں گا اُن کے لیے تیرے سیدے راستے میں ⑯ پھر آؤں گا اُنکے پاس آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے اور نہ پاسے گا تو اُن میں سے اکثروں کو ٹھکرانہ ⑰ فرمایا (رب تعالیٰ نے) نکل جاؤ یہاں سے ذلت کے ہوئے نہ دیکھو ہوئے، البتہ جو تیری پیروی کیے گا اُن میں سے تو میں پھر انوں کا جہنم کو تم سب کے ⑱

سورۃ طٰہیٰ بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے نزولِ قرآن کا ذکر فرمایا اور اس کے نتائج کا حکم دیا، پھر قرآنی کمرہ نے دلوں کا انجام بیان فرمایا۔ محاسبے کے جن امور اعمال کے فتنے سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد انسان پر کیے جانے والے دلائل و غامضات کا ذکر کیا۔ ایک زمین پر تسلط اور دوسرے ذرائع معیشت، پھر انسان کی تخلیق کا مسئلہ بھی بیان فرمایا۔ انہیں بہترین شکل و صورت عطا کی اور زمین میں اپنا غلیظ بنایا۔ نیز آدم علیہ السلام کو مسجدِ ملائکہ بنایا تاکہ اس کی اولاد کی برتری تمام مخلوق پر ثابت ہو جائے۔

پھر اسی ضمن میں یہ بھی بیان فرمایا کہ شیطان بعین نے آدم علیہ السلام کو مسجد کمرہ سے اٹھا کر رکھ دیا اور غرور میں مبتلا ہو کر اپنی بڑائی کا اظہار کیا۔ اور اپنے آپ کو آدم علیہ السلام پر فوقیت دینے کی کوشش کی۔ شیطان نے اپنی برتری کے متعلق یہ فلسفہ بیان کیا کہ اُسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے جب کہ آدم (علیہ السلام) کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس تکبر کا رد کیا کیونکہ تکبر کہ نام صرف خدا تعالیٰ کی شان ہے۔ مخلوق کی شان عاجزی اور انکساری میں ہے۔ جس نے انکار دکھائی اللہ نے اُسے ذلیل قرار دیا۔ وہ اُسے اپنی رحمت کے مقام سے دور کر دیا۔ پھر ضحیٰ یہ بات بھی اُنکی کہ آگ کو ناک پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ آگ میں طیش، غصہ، تپش اور ہندی ہے جو کہ تکبر کی نشانی ہے جب کہ مٹی میں سکون، وقار، عاجزی اور انکساری ہے اور مخلوق کے لیے یہی چیز بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: بَشَرٌ أَلْفُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وہ آدمی کتنا بڑا ہے جو خدا تعالیٰ کی رحمت کو فراموش کر دیتا ہے، غفلت اختیار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھادی کہ شیطان کی طرح جو بھی تکبر کرے گا۔ وہ ذلیل و خوار ہوگا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے يُحْشَرُ الْمُشْكِرُونَ كَمَا مَالٌ ذِي يَوْمٍ الْقِيَمَةِ قیامت والے دن متکبر لوگ چوٹیوں

کی طرح چھوٹے چھوٹے ہاکر اٹھائے جائیں گے تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں۔ پھر حساب کتاب کی منزل آئیگی تو ان کے قدموں کے مطابق بڑے ہونے لگیں گے۔ شیطان کو ذلیل کرنے والی دوسری چیز حسد تھی۔ بزرگانِ دین کا قتل ہے مکہ **حَكَكَ حَسَدٌ عَنْ حَسَدٍ** یعنی شاید ہی کوئی جسم حسد سے خالی ہو گا۔ یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے بہر حال ان دو وجوہات سے شیطان بارگاہِ رب العزت سے مر دور ہو گیا اور اللہ نے فرمایا **فَاخْرُجْ رَاثًا مِّنَ الْمَصْخِرَاتِ** یہاں سے نکل جا کر تم ذلیل ہو۔ اس طرح شیطان نہ صرف اپنی لاکھوں سال کی عبادت گنوا بیٹھا بلکہ اپنی صلاحیت ہی بھنوبھیٹ۔

شیطان کی دغا

حضرت آدم علیہ السلام کی تکلیف اور شیطان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قدر و مقامات پر کیا ہے۔ اس میں ایک طرف تو انسان کو اپنی حیثیت یاد دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر انعامات کیے ہیں، اُسے اپنا خلیفہ بنایا ہے لہذا اُس کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام انجام دے جو اُسکی شان کے لائق ہیں۔ دوسری طرف اُسے اُس کے دشمن شیطان سے خبردار کیا ہے **إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا** (اللہ تعالیٰ نے تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔) اسی سورتہ میں شیطان کی دشمنی کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں آئیں گی کہ وہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر کے کفر اور شرک کے رستے پر ڈال دیتا ہے۔ مگر لوگ بالکل بے خبر ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ انہیں کس طرف سے جایا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مر دور قرار دے دیا تو اس وقت اُس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی **قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ** مجھے مدت سے دیں اُس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی اور فرمایا **قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ** جاؤ تمہیں حسبِ خواہش مدت سے دی گئی۔ دوسرے مقام پر آتا ہے۔ **إِلَّا يَوْمَ الْوَعْدِ** (نعمتِ موعودہ)

تمہیں معلوم وقت تک مدت دی۔ یہاں پر وقت سے مراد حساب کتاب کا وقت نہیں بلکہ پہلی دفعہ صور پھونکنے جانے کا وقت ہے۔ یعنی اس وقت تک تجھے لوگوں کو ورغلاسنے کی اجازت ہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے کائنات میں کائنات کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی دعا قبول ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا مقرب بن گیا ہے اور نہ اسے اس پر محروم ہونا چاہیے کیونکہ دعا کی قبولیت کسی کی بحیثیت مجموعی قبولیت کی علامت نہیں۔ دیکھو شیطان را ندو در گاہ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول فرمائی اور اسے قیامت تک کے لیے ہدایت دیدی۔ اسی طرح دعا تو کسی کافر اور بڑے افراتو کی بھی منظور ہو سکتی ہے مگر یہ کوئی بزرگی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقرب کی بنیاد ایمان، توحید اور نیکی ہے۔ سورۃ حجرات میں موجود ہے۔
 اِنَّ اَكْرَهَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْتُمْ كُفْرُ اللّٰهِ کے نزدیک صاحب عزت وہ شخص ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے محض کہ غمہ ظاہر ہونے کی بنا پر بھی کوئی شخص اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا کیونکہ کفر ختم تو دجال کے ہاتھ سے بھی ظہور ہوں گے اور دنیا دہ گمراہ جائے گی۔

جب شیطان کی یہ دعا قبول ہو گئی کہ اسے قیامت تک ہدایت دیدی گئی ہے تو اس نے اپنے عزم کا اظہار اسی وقت کر دیا۔ فَالْكَافِرُ سَمًا اَعْوَجَّ بَنِي شَيْطَانِ نے کہا، پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرا دیا ہے۔ شرارت تو بیشک میری ہی تھی، میں نے یہی تبرک کا اظہار کیا۔ اب جبکہ تو نے میرے متعلق فیصلہ کر ہی دیا ہے تو اب میرا بارہ یہ ہے لَا قَعْدَنَ لَكَ لَهْفٌ فَاصْبِرْ اِنَّكُ الْفَاسِدُ فَيَسِّرْ لَكَ ذُنُوبَ الْاِنَانِ کیلئے تیرے لیے راستے پر ضرور ہتھکڑیاں لگا دیں گے تیرے خلاف تقیم سے ہٹنے کی کوشش کر دے گا کہ شیطان میں آتا ہے کہ جب آدمی جاوے کیلئے جاتا ہے تو راستے میں شیطان ملتا ہے

شیطان کا عزم

اور اُس کے دل میں دوسرے ڈالتا ہے کہ جاؤ میں جا رہا ہوں، مائے جاؤ گے تمہاری بیوی بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کام سے باز آ جاؤ اس طرح جاؤ کی نکرانہ کا مال لے کر نکلتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اتنی رقم دے کر تم تلاش ہو جاؤ گے۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے **الشیطن یعدکم** **الْعَنَقَ الشَّيْطَانُ تَمَیْسُ** سے ڈراتا ہے کہ مال خرچ نہ کر بیٹھا، خود نکال ہو جاؤ گے۔ نمازی جب نماز کے لیے نکلتا ہے تو شیطان پھر صلہ آور ہوا ہے کہ کوئی کام کی بات کہہ دے جس سے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کا فائدہ ہو محض ٹیکہ میں مارنے سے کیا فائدہ۔ غرضیکہ شیطان ہر طریقہ لیتے سے انسان کو نیکی کے کام سے روکنے کی کوشش کہہ رہا ہے کیونکہ اُس نے چیلنج کر رکھا ہے کہ اے مولا کریم! میں تیرے پیروں سے راستے میں بیٹھوں گا اور اُس پر چلنے والے ہر انسان کو روک دے گا کہ وہ اس راستے سے ہٹ کر میرے گمراہ میں شامل ہو جائے۔

ہر گے اور
بیچھے سے اغلا

شیطان نے کہا کہ اے اللہ! میں تیرے صراطِ مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا **لَا رَتِیْمًا مَّهْمًا مِّنْ کِبٰیْنِ اَیْدِیْہُمْ** پھر اس راستے پر چلنے والوں کے پاس آگے سے بھی آؤں گا **وَمِنْ حَلِیْفِہُمْ** اور اُن کے پیچھے سے بھی آؤں گا۔ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ اس کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں کہ آگے سے مراد آخرت ہے۔ انسان اپنی آخری منزل کی طرف ہی رواں دواں ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں انسان کو آخرت کے معاملہ میں گمراہ کر دوں گا اس کے دل میں دوسرے ڈالوں گا کہ قیامت یعنی آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے نہ کوئی حساب کتاب کی منزل کبھی نہ، دوزخ جنت کوئی چیز ہے یہ سب بنائی ہوئی کہانیاں ہیں لہذا تم آگے کا کچھ فکر نہ کرو۔ غرضیکہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کا آخرت پر اعتقاد ضعیف کر دے تاکہ وہ محاسبے کے عمل سے بے نیاز

ہو کر سن مانی کرتا پھرے اور اس طرح بالآخر جنم میں پہنچ جائے۔
 اور نیچے سے مراد یہ دنیا ہے یعنی میں دنیا کے راستے سے بھی آگے
 لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ میں اس دنیا کے
 لوازمات کو لوگوں کے لیے مزین کر کے دکھاؤں گا اِنَّ دَٰخِلِيْنَ لَّهٖمْ
 فِيْهَا اَنْۡدَادٌ (الحجی) میں دنیا کو لوگوں کے سامنے اس خوبصورت انداز میں
 پیش کروں گا کہ وہ اس کے گمراہ ہو کر رہ جائیں گے۔ میں لوگوں کو حجاب طبع
 اور حجاب رسم پر ڈال دوں گا۔ وہ یا تو ذاتی زیبائے زرینت میں مصروف
 رہیں گے، کوٹھی، آگاہ اور بنگ بلیٹس کے چکر میں پھنسے رہیں گے بوی بوی
 میں آئیچے رہیں گے یا پھر قوم اور برادری کے رسم و رواج میں پھنس کر رہ جائیں
 گے کبھی شادی کے لیے زیورات، کپڑے، جینز اور فرتیجر کے چکر میں پھنسے
 رہیں گے اور کبھی مرنے پر مانتے اور چالیسویں، کسریں گے، کبھی عرس منائیں
 گے، کبھی چادریں چڑھائیں گے۔ اس طرف لگا کر میں انہیں اللہ کے سیدھے
 راستے سے ہٹا دوں گا۔

شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں آؤں گا تیرے بندوں کے پاس وَ عَن
 اَیۡمَانِهِمْ اَنۡ كُنۡتَ مَعَهُمْ اَیۡمَانِهِمْ اَنۡ كُنۡتَ مَعَهُمْ اَیۡمَانِهِمْ اَنۡ كُنۡتَ مَعَهُمْ
 یا میں سے۔ حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر کے مطابق دایں سے مراد نیکی اور
 خاست ہے جب کہ بائیں سے مراد برائی ہے۔ نیکی میں گمراہ کرنے کا مطلب
 یہ ہے کہ کسی کو نیکی کرنے ہی نہ دی جائے یا یہ کہ نیکی کرنے کے باوجود اس
 کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس معاملے میں بھی شیطان دوسرا انداز کرتا ہے۔ یہ نیکی
 سے روکنے کی صورت تو یہ ہے کہ دوسرا انداز کے ذریعے کسی کو جہاد
 نماز از کوۃ یا حج سے روک دے یا کسی غریب کی امداد نہ کرنے سے اور آگے
 نیکی کا کام انجام دینے کے باوجود اس میں ریاکاری کا عنصر شامل ہو جائے تو
 وہ کہہ دیتی ہے بھی ضائع ہو گئی۔ یا نیکی کے ضیاع کی یہ صورت بھی ہے کہ وہ

دایں اور
بائیں سے خوا

حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زَكَّاهُ فَإِنْ هُوَ مِنْكُمْ فَهُوَ مِنْكُمْ۔ جو کام ہم سے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ مردود ہے۔ بدعات کی اسی یہ خدمت کی جاتی ہے کہ وہ کام حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہو۔ اس طرح گویا شیطان رائیں یعنی نیچی اور دین کے کاموں میں ہٹانے کی کوشش کرے گا۔

اور بائیں طرف یعنی برائی سے مراد یہ ہے کہ شیطان انسان کو برائی کے کاموں کی ترغیب دے۔ اُس نے اعلان کیا کہ میں برائیوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا اور لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ سورۃ بقرہ میں ہے رَجَعْنَا بِالْمُؤْمِنِينَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اُنہوں کو واپس لے کر آئے ہیں۔ اُنہوں نے ان کو برائی کی ترغیب دینا ہے۔ ایسا دوسروں کو دیتا ہے اور ایسی حکمت بیان کرتا ہے کہ انسان برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کتاب ہے کہ گنہگار کوئی جینے والا نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، کبھی کتاب ہے پکڑا جائیگا تو فلاں چھڑا لیگا، کبھی کتاب ہے کوئی بات نہیں ابھی بڑی عمر ہے۔ تو یہ کر لینا۔ غرضیکہ ہر طریقے سے، انسان کو درغلاسنے کی کوشش کرتا ہے۔ بائیں طرف سے نفسانی خواہشات بھی مراد ہیں۔ ساری عمر انسان انہی کی تکمیل میں لگا رہتا ہے اور نیکی کرنے کا موقع نہیں ملتا حتیٰ کہ انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔

بہر حال جب شیطان مردود ٹھہرا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مصلحت مانگی جو عطا کی گئی تو اُس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو چار سمتوں یعنی آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے آکر گمراہ کر دوں گا۔ ان کے دلوں میں دوسو سے ڈالوں گا پھر کوئی منکر ہو جائیگا اور کوئی شک میں پڑ جائیگا تو میرا کام پورا ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو چاہے کرے إِنَّ عِبَادِي لَكَ خَاسِرُونَ۔ اُن کے بندے تو تیرے لئے ہار جاتے ہیں۔

الحجرا میرے بندوں پر تیرا رونا نہیں چلے گا۔ ابنتہ جو تیرا اتباع کہیں گے۔
ان کا انجام بہت بُرا ہو گا۔

اس مقام پر چار جہتوں کا ذکر کیا ہے حالانکہ کل چھ جہات میں شیطان
نے اغواء کیے ہیں اور پہلے چھپے کی جہت کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ حضرت
عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ نیچے سے تو غضب الہی
یا سزا ہی آنی تھی ہے، اس لیے اس طرف سے شیطان کے برکات نہ کا
کوئی جانس نہیں۔ اور اوپر کی طرف سے بھی شیطان کا بس نہیں چل سکا کیونکہ
اوپر کی طرف سے صرف اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ البتہ باقی چار
اطراف سے شیطان کے برکات آئے اور گمراہی کا مکان ہے۔ اس کے
متعلق بعدی ص حجت نے بھی کہا ہے۔

برسائبان حسن عمل اعتماد نیست

سعدی مگر بہ سایہ لطف خدا رود

یعنی ہمیں اچھے عمل کے سائبان پر تو کچھ اعتبار نہیں لہذا سعدی تو اللہ تعالیٰ
کی رحمت کے سائے میں ہی جا رہا ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی
خواہش پر اپنے دوست دیوی خواہ وہ اس کے بندوں کو بہکانا ہی چاہتا تھا صلت
بھی اللہ کی رحمت کا فیضان ہے۔ وہ بسا اوقات مجرموں کو صلت بھی دے
دیتا ہے۔

شیطان نے کہا کہ سے اللہ! میں تیرے بندوں کو چاروں جہات سے
گمراہ کر دوں گا۔ جن کا نتیجہ یہ ہو گا۔ **وَلَا تَجِدُ كَثِيرًا مِّنْهُمْ سَابِقِينَ**
اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والے، یعنی لوگوں کی اکثریت
میرے بکواسے میں آجائے گی۔ دوسرے مقام پر، سعدی نے فرمایا کہ اس وقت
شیطان نے یہ یا ست محض مذازعے کی تھی کہ میں تیرے بندوں کو ہر
طریقے سے گمراہ کر دوں گا **وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ**

اوپر در
نیچے کی جہت

اکثریت گمراہ
ہے

خَلْقُهُ فَاتَّبَعُوهُ وَلَا فِرَقًا مِّنَ الْمُتَوَلِّينَ (سورۃ سباء)
 مگر، ہمیں نے اپنے اندر سے کو بچا کر دکھایا، اکثر لوگوں نے دنیا میں شیطان
 ہی کا اتباع کیا اور ناشکر گزار، بت ہوئے۔ ہر زمانے اور ہر دور میں اکثریت
 منکرین ہی کی رہی ہے۔ اکثر لوگ شیطان کے پیچھے لگنے لگے ہوتے ہیں۔
 شیطان نے اپنا یہ عزم تخلیق آدم کے وقت کیا تھا جو کہ ایک گمان کی بات
 تھی مگر اب اس نے حقیقت کا روپ دکھا دیا ہے۔

بہر حال شیطان کے اس راوی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے
 اسی وقت کر دیا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا یہاں سے نکل جاؤ۔ جس مقام
 پر بھی یہ مکالمہ ہوا، وہ جنت تھی یا کوئی اور جگہ، اللہ نے فرمایا یہاں سے
 دفع ہو جاؤ۔ هَذَا عَدُوٌّكَ ذَمِيمٌ یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے
 حکم کی خلاف ورزی کر کے اور اس کے بندوں کو بہکانے کی سمت جاس کے
 شیطان قابلِ مذمت ٹھہرا، نہ کہ قابلِ تحسین۔ تو فرمایا نکل جاؤ مذمت یہ کہنے
مَسَدٌ خُورٌ دیکھتے ہوئے یعنی رجم اور مردور شیطان حکم عدولی کی وجہ سے
 اللہ کی رحمت سے دھکیلا ہوا یعنی دور ہو گیا۔ اب اسے قبضہ میں صرف
 اغوا اور وسوسہ اندازی ہی رہ گئی ہے۔ اور پھر آگے آخرت میں جل کر بہت
 بُرا انجام ہو گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ لَا يَنْفَعُكُمْ
شَيْءٌ مِّنْكُمْ تم میں سے جو کوئی تیرا اتباع کرے گا یعنی بنی نوع انسان
 میں سے جو آدمی تیرے بہکا دے میں آ جائیگا کہ لَا مَلِكُ جہنم
مِنْكُمْ جہنم میں داخل نہ ہو گا۔ تو نہیں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے یعنی جو
 بھی شیطان کی پیروی کرے گا، تم کو بھی اور اس کے پیچھے لگنے والوں
 سب کو جہنم میں داخل کر دوں گا گو یا قیامت کے دن تابع اور متبوع سب
 جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے
 سب پیچاری جہنم رسید ہوں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے

وقت ہی واضح کر دی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ
 حضرت حوا کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ شیطان کی کشمکش بھی دور
 تک چلی گئی ہے۔ شیطان نے مشرکین کو شرک اور بنے جانی کی باتوں پر
 جس طریقے سے دگایا، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔

وَلَوْ اَنْتَا

دیس پیچ

الاعراف

آیت ۱۹ تا ۲۲

وَيَا دُو اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ
 حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
 مِنَ الظَّالِمِينَ ۝۱۹ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ
 لَهُمَا مَا وَرَىٰ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِحِهِمْ وَقَالَ مَا
 لَهُمَا رَهْبُكُمْ رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِنَّكُمْ تَكُونَا
 مَلَائِكَةً وَتَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝۲۰ وَقَاسَمَهُمَا
 اِنِّي لَكُمْ لَمِنَ النَّاصِحِينَ ۝۲۱ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ
 فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِحُهُمَا وَطَفِقَا
 يَخُصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ثَوَرٍ لِّجَنَّتْهُمَا وَنَادَىٰ هُمَا
 رَبُّهُمَا اَلَمْ نَنْهَكَمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَاَقْلَمَ
 لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝۲۲

ترجمہ :- اور (فرما) اللہ تعالیٰ نے! نے آدم (علیہ السلام)! دھو تم

اور تمہاری بیوی جنت میں پس کھاؤ جہاں سے تم چاہو اور نہ قریب

جانا اس درخت کے! پس ہو جاؤ گے تم نیا دہائی کمرے والوں

میں سے ۱۹) پس دوسرے ٹلاں دونوں کے لیے شیطان نے

تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے وہ چیز جو چھپائی گئی ہے

ان دونوں سے ان کی شرکاءوں میں سے - وہ کما (شیطان نے)

نہیں منع کیا تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں ہو جاؤ تم فرشتے یا ہو جاؤ تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے (۲۰) اور قسم اٹھائی اُس نے اُن دونوں کے سامنے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں (۲۱) پھر انا (شیطان نے) اُن دونوں کو دھوکے کے ساتھ پس جب چکھا اُن دونوں نے درخت کو، ظاہر ہو گئیں اُن دونوں کے یہ اُن کی شرارتیں۔ اور شروع کیا اُن دونوں نے کہ ٹھاپنے لگے اپنے جہنم پر جنت کے ہتھوں سے۔ اور پھڑ اُن دونوں کو رُح کے پھور دگار نے کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے اور کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بیشک شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے (۲۲)

ربہدایت

ابتداء سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول اور اُس کے اتباع کا حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ضمن میں قرآن کریم کی حفاظت کرنے والوں کو بڑے انجام سے آگاہ کیا۔ پھر ان کی تسکین فی الدنیا اور اُس کے لیے ساری عیش و عشرت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق اور اُس کے اشرف ہونے کا بیان ہوا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ بنایا اور دنیا میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ پھر ابلیس کے تذکرے میں فرمایا کہ اُس نے اللہ کے حکم سے ستم بازی کی اور آدم علیہ السلام کو بھڑکنے سے انکار کر دیا پھر اس انکار کی توجیہ بیان کی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے، آگ چونکہ مٹی کی نسبت ارفع ہے لہذا میں آدم علیہ السلام سے جتر ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ ہستی کم تر ہستی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی شیطان کے اس تجر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اُسے داند فوردگار کر دیا۔ اُس وقت شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ تو نے میری گمراہی کا حکم تو دیا ہے اب مجھے وقت معلوم تاکہ جہنم دیدے تاکہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دلائیں اور بائیں سے آکر گمراہ کر دوں۔ اور تیرے بندوں کی اکثریت ناشکر گزار ہوگی۔ اُس وقت تو شیطان نے یہ

جنت میں
سکونت

بت اذازے سے کبھی مگر بعد میں یہ سکونت ثابت ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے
نکل جاؤ جو شخص تمہارے پیچھے سگے گا میں تمہارے سمیت سب کو جہنم برید کر دوں گا
تخلیق آدم اور اٹھی برتری کے اظہار کے بعد اب آج کی آیات میں آدم
علیہ السلام کے جنت میں رہائش اختیار کرنے کا بیان ہے۔ اس دوران میں
شیطان کی دشمنی احمد اور عداوت کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی لغزش
کا تذکرہ ہے اور پھر اس سے پیدا ہونے والے بعض واقعات کو ذکر کیا گیا ہے
چنانچہ ارشاد ہوا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ هَٰذَا مَعَ زَوْجِكَ الْجَنَّةَ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم (علیہ السلام) اتم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو،
تمیں وہاں سکونت اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام
کی تخلیق کا مسئلہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ اس کا اکثر
حصہ سورۃ بقرہ میں چوتھے رکع میں بیان ہو چکا ہے وَرَدَّ قَالَ رَبُّكَ لَسَلَاكُ
رَبِّي جَانِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلَقْتُكَ۔ وہاں پر یہاں بیوی کے جنت
میں سکونت اختیار کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ
کی تخلیق کا مسئلہ بھی اللہ نے سورۃ نسا کی ابتدا میں ذکر کیا ہے وَنَحْنُ خَلَقْنَا
وَجَعَلْنَا آپ ہی کے جسم سے اللہ نے آپ کا جوڑا بھی نکال دیا جو کہ
اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمد اور قدرت کا ملکہ کا مظہر تھا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے
دو دنوں کو جنت میں سہنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

بنیادی
ضروریات

رہائش کے لیے مکان انسان کی بنیادی ضروریات میں شمار ہوتا ہے
اقوام متحدہ ہمیشہ رہائش کا مسئلہ دنیا کے ہر ملک کے لیے پریشان کن مسئلہ
بنا ہوا ہے جس کے لیے بڑے بڑے منصوبے تیار ہوتے ہیں مگر پوری
دنیا میں اس مسئلہ پر قابو نہیں پایا جاسکا۔ اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق
کے ساتھ ہی اس کی رہائش اور دیگر ضروریات کا مسئلہ درپیش ہوا تو اللہ تعالیٰ
نے سب سے پہلے آپ کی رہائش کا بندوبست کیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت

میں رہو۔ سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے چار چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ تم جنت میں رہو، وہاں تمہارے لیے یہ آسائشیں ہوں گی "اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَعْوٰی ؕ وَ اَنْتَ لَا تَطْمَئِنُّ فِيْهَا وَلَا تَقْصٰی" کہ وہاں تمہیں نہ جھوک کا ٹکڑہ ہوگا اور نہ تم تنگ رہو گے، نہ پیاس شائیگی اور نہ دوسری چیزیں، گویا درستی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنیادی ضروریات خوراک، لباس، پانی اور مکان کا انتظام کر دیا۔ اس زمانے میں قرآن مجید کے فطرت کے تحت انسان کی بنیادی ضروریات کا پورا کرنا چاہیے مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ان کا ذکر کر کے ان چیزوں کو انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل کر لیا۔

----- اس بات چاروں چیزوں کے علاوہ بنیادی ضروریات میں تعلیم اور صحت کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔

در اصل بنیادی ضروریات کی عدم فراہمی کی ذمہ داری بہت حد تک صاحبانِ اقتدار پر عاید ہوتی ہے۔ جب تک دولت کی تقسیم صحیح طریقے سے نہیں ہوگی یہ مسئلہ لایحل رہیگا۔ قدیم زمانے سے دنیا میں ملکیت کا دور دورہ رہا ہے یا تو کثیر تر شیعہ صیغہ رہی ہے جسکی وجہ سے وسائل کی تقسیم صحیح نہیں ہو سکی۔ بعض لوگ عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے پاس ضرورت سے زیادہ وسائل ہوتے ہیں مگر لوگوں کی اکثریت مصائب کا شکار رہتی ہے۔ لوگ آرام طلبی اور غلیظ امور میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور حسب ان کا دل پسند مشغلہ ہے، لہذا جن کے پاس وسائل ہیں وہ اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ جسکی وجہ سے مختلف طبقات کی تفاوت کی فلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے۔

حضرت مولانا شاہ ولی، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار بنیادی چیزیں
لے حجة الله البالغة ص ۱۱۱ و جمعات ص ۱۱۱ (فیاض)

تمام ادیان میں ہمیشہ اٹل رہی ہیں۔ یہ اصول علم و کرامت، اخبات (عاجزی) سمجھتا
 دھیس باتوں سے اجتناب، اور عدل ہیں۔ یہ اصول ہماری شریعت میں بھی
 بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ عدل سے مراد یہ ہے اُن بات کو حَقُّ دینی حَقُّ
 حَقُّ ہر خدا کو جس کا حق ادا کرو اور بنیادی حقوق میں اللہ نے یہ چار چیزیں
 بیان فرمائی ہیں عبادِ اللہ، ایمان، مال، اور رزق کے لیے جگہ جہاں وہ آدم کو
 سکے اور گھر مٹی اور سرنی سے بچاؤ کر سکے۔ اس طرح تعلیم بھی انسان کی بنیادی
 ضرورت ہے۔ جس کے ذریعے انسان اپنی عقلی ضروریات کو پورا کر سکے
 پھر بنیادی تعلیم میں دینی تعلیم سب سے مقدم ہے۔ اتنی تعلیم ہر مرد و زن کے
 لیے لازمی ہے جس سے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچان سکے۔
 طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (روم سورہ ۳۰)
 کا یہی معنی ہے۔ اکثر انسانیت تعلیم سے بھی محروم ہے اتنی تعلیم تو جبری ہوئی
 چاہیے جس سے انسان اپنے حقوق و فرائض کی پہچان کر سکے۔

ہے علم نواں خدا را ستناخت

علم کے بغیر تو انسان خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا نہ اپنے حقوق کو پہچان سکتا ہے
 اور نہ بنی نوع انسان کے حقوق کی پاسداری کر سکتا ہے۔ بہر حال یہ بنیادی
 چیزیں ہر انسان کو نصیب ہوئی چاہیے۔ خدا انسان کو لازماً حاصل ہونی چاہیے
 کسی کو اچھی کسی کو کم تر، تاہم کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ اسی
 طرح مکان، لباس اور صحت بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں۔
 فرمایا اے آدم علیہ السلام اتم اور تمہاری بیوی جنس میں رہو فَكَلَا
 مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا اور کھاؤ جہاں سے چاہو اور جو چیز چاہو۔ لیکن
 وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ اگر
 ایسا کرو گے، اس درخت کا پھل کھاؤ گے فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ
 تو جہاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

شجر حرم

آدمائش بھی کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، باقی جہاں سے جی چاہے کھاؤ۔ اور جتنا چاہو استعمل کرو۔

جس درخت سے منع کیا گیا وہ کونسا درخت تھا، اسکی تصریح قرآن پاک یا حدیث میں نہیں ہے۔ البتہ قدرت میں مختلف قسم کی روایات ملی ہیں۔ اس کو بخیر کا درخت بھی کہا گیا ہے۔ بعض نے گندم کا پودا اور جنس نے انگور کہا ہے بعض فرماتے ہیں کہ بائبل کی روایت کے مطابق اس درخت سے مراد خیر شر کی پہچان کا درخت ہے۔ مہر حال کہ ٹی بھی درخت تھا جس کے قریب جہنم سے منع فرمایا گیا اور فرمایا اگر قریب جاؤ گے تو ظلم کرنے لے ہو جاؤ گے۔

شیطان کی روایت

فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ مِنْ دُونِهِمَا دُونَ اَنْ يَدْعُوهُمَا۔ عربی زبان میں وسوسہ ہر ایک اور مخفی دوزخ کو کہتا ہے زبور کی تمولی ہی جھٹکار کو بھی وسوسہ کہتے ہیں۔ تو شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان کو بہشت سے نکلنے کا حکم ہو چکا تھا مگر وہ ابھی نکلا نہیں تھا، لہذا وہ وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ وسوسہ ایک نفسانی عمل ہے جس کے لیے قریب آنا ضروری نہیں ہے اور اعضاء متورہ نظر نہیں آتے تھے مگر جب یہ جیسے گھٹس گھٹس تو آپ بہشت پریشان ہو گئے۔

شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو بہکانے کے لیے ان سے ہم ردی کا اظہار کیا اور وَقَالَ مَا مَنَعَكَ رَبِّكَ كَمَا عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اَمْ تَقُولُ اِنَّ تَعْلَمُ اس لیے منع کیا ہے۔ اِنَّ تَعْلَمُ کا کدک کی کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ اُدْ تَعْلَمُ کا صَدَّ الحِلْمَ یہ یا بھیر جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ شیطان نے ان کے یقین دلائے کہ اللہ نے تمہارے مفاد کے خلاف تمہیں اس درخت سے روک دیا ہے۔ مگر فرشتہ ہوتا ہے اور مَلَكٌ یا شاہ کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قرأتیں درست ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ممنوعہ پھل کھانے

مخلع شجر کی وجوہات

سے یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تمہیں بیان کی دلیلی بادشاہی مل جائیگی۔ یہ مفہوم
سودہ لفظ میں بھی ملتا ہے۔ دلوں اس طرح آئے کہ شیطان نے دوسرے ڈالا
اور هَلْ أَذِلَّةٌ عَلَيْهِمْ۔ شَجَرَةُ الْجَنَّةِ وَهَلِكٌ لَّا بُشْرَىٰ
بجلائیں تم کو ایسا درخت تلاءوں جو ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ نازل ہونے والی
بادشاہت تھے۔ گریا یہ لالچ دیا۔ یہ دور سے بھی ڈالا جاسکتا ہے۔ اگر آدم
علیہ السلام جنت میں ہوں اور شیطان دلوں سے نکل کر دور کھڑا دیکھ رہا
ہو، تو پھر کبھی وہ دوسرے اندازی ہو سکتی تھی۔ شیطان نے دور کھڑا ہو کر ایسی
حرکات کیں جنہیں دیکھ کر آدم علیہ السلام کے دل میں دوسرے پیدا ہوا۔ یاد رہے
سے اُس کی آواز سن کر کوئی خیال پیدا ہو گیا۔ بہر حال شیطان دوسرے اندازی
میں کامیاب ہو گیا۔ اور اُس کا مقصد یہ تھا يَقْبِذِي کہ مَا مَآذِي
عَنْهُمَا مِنْ سَوَآءٍ کہ ظاہر کرے اُن دونوں کے لیے
وہ چیز جو چھپائی گئی ہے اُن دونوں سے اُن کی شرمگاہوں میں سے
یعنی دوسرے اندازی کا اثر یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا کے ستر کھل گئے۔ جو
چیز اُن کی نظروں سے پوشیدہ رکھی گئی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ سواست کے
کئی حصے آتے ہیں جیسے عام۔ برائی اور جسم کے مستورہ حصے۔ اس مقام پر
جسم کے مستورہ حصے مراد ہیں۔ حدیث شریف میں یہ لفظ اس طرح افعال
ہوا ہے لَا تَنْظُرُوا سَوَآءَ أَجْنِدَا اپنے بھائی کے ستر کی
طرف مت دیکھو بلکہ بعض روایات میں ستر دیکھنے والے کو ملعون کہا گیا
ہے۔ اگر انسان کے مستورہ حصے کھل جائیں تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے
پہلے آدم علیہ السلام اور حوا نورانی لباس میں ملبوس تھے شیطان نے دوسرے
اندازی کی۔ اور ساتھ لقمہ بھی اٹھالی وَقَالَتْ لَهَا رَبِّ لَوْ كُنَّا
مِنَ الشَّعَرِ کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کی بات
نہا رہی ہوں، لہذا اس ممنوعہ پھل کو کھاؤ۔ بہر حال جب شیطان نے اللہ

کے نام کی قسم کھائی تو آدم علیہ السلام اس کے جھانسنے میں آگئے۔

آخر اس کو نتیجہ یہ ہوا اَنْذَرْتُمْ لَهَا عَذَابَ شَدِيدٍ شیطان نے ان دونوں کو یہ دھوکہ دیا کہ نیچے اتروادیا۔ وَلَا دَلَالَةَ سے ہے اور یہ راہنمائی کے مکے معنوں میں آتا ہے۔ اگر بفتح رال ہو تو اس کا معنی اجرات، دلانا ہوتا ہے اور اگر و لا ہو تو معنی نیچے آنا ہے۔ اس مقام پر یہی معنی جاریت کے ساتھ مناسب رہتا ہے۔ اب نیچے اترنے کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ نیچے اترنا فکر کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اُن کی فکر اتنی کمزور کر دی کہ وہ اللہ کے حکم پر قائم نہ رہ سکے۔ نیچے اترنا مرتبے کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کہ زمین کو جس اعلیٰ منصب پر فائز کیا گیا تھا اُس سے نیچے اترنے کا ذریعہ بن گیا۔ اور جنت سے نیچے اترنے کا مطلب تو ہر حال ہے۔ غرضیکہ شیطان دوسرا انداز ہی کے ذریعہ حضرت آدم علیہ السلام کو حوا کی نیچے اترنے کا سبب بنا۔

ممنوعہ شجر کی قربت حضرت آدم علیہ السلام کی محض لغزش تھی، اسے گناہ نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کو اجتہاد میں غلطی لگی تھی۔ فَسَيِّئَ اٰدَمُ اَيَّامَ بَاتٍ تو یہ غلطی کہ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا سچ والا فرمان بھول گئے۔ اور دوسری بات کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے میں غلطی کی کسی چیز سے اتنا سچ بعض اوقات فرض ہوتا ہے اور بعض اوقات استنباطی۔ مثلاً قرآن پاک کا حکم ہے اٰتِیْہِمْ الصَّلٰوۃَ تو نماز فرض ہے یہ فرضی حکم ہے۔ اس کی تعمیل لازمی ہے۔ اور بعض احکام ضروری نہیں ہوتے جیسے ارشاد مبارک تعالیٰ وَرَاٰ اٰدَمَ

حٰکَمًا فَاصْطَلٰ وَوَاٰ (ماثفہ) جب احرام کھول دو تو شکار کر۔ ظاہر ہے کہ احرام بیکہ شکردہ فرض ہے، نہ واجب اور نہ سنت، تو اگر وہ بیکہ محض واجب ہے کہ احرام کھل جانے کے بعد ہمیں شکار کرنا ہی اجازت ہے، اب اگر کوئی شخص احرام کھولنے کے بعد شکار نہیں کرتا تو اس پر کوئی جرم نہیں ہوگا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے بھی شاید اتنا سچ شجر کو محض استنباطی حکم سمجھا اور اس کی تعمیل ضروری نہ سمجھی اور پھل کھالیا۔ بہر حال اس لغزش کی یہ وجہ ہوتا

ہو سکتی ہیں۔

زویہین کی
ستر پوشی

غریبیکہ شیطان سننے آدم علیہ السلام اور عوا کو دیکھ کر دہلا کر کہہ دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ
پھر جب دونوں نے اس درخت کو کھانا کھا لیا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ ان
دونوں کی شرنگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ مستورہ جسے ایک درخت کے نظر آنے لگے۔
اس حالت میں وہ سخت پریشان ہوئے اور فریاد ستر پوشی کی گردش کی وَصَفَقَا
اور ان دونوں نے شروع کیا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرِّيِّ الشَّجَرَةِ
لگنے لگے اپنے ہموں پر جنت کے پتے۔ پتوں کو جوڑ کر اپنے اعضا کو مستورہ
کر چھپانے لگے، لباس تو وہاں کوئی تھا نہیں جو پہن سیتے لہذا انہوں نے پتے
جوڑ کر آگے پیچھے ستر پوشی کی گئی ستر پوشی انسان کی فطرت میں داخل ہے جب
برہنہ ہو گئے تو آدم علیہ السلام اور عوا دونوں کو صوب سے پہلے ستر پوشی کی فکر ہوئی
کہ حیا داری کا یہی تقاضا تھا۔ آج بھی افریقہ میں بعض وحشی قبائل ایسے ہیں جو لباس
سے بے نیاز ہیں مگر ستر پوشی وہ بھی کرتے ہیں اور گھاس پھوس اکٹھا کر کے
اعضائے مستورہ کو ڈھانپنا ضروری سمجھتے ہیں۔ برہنگی تو شیطان کی تعلیم سے
ہوئی تھی لہذا شیطانی نفس ہے مگر بعض حلقوں میں یہ چیز آج بھی عین میں داخل
ہے۔ نیم عریانی حالت میں نوجوانا ایسے باریک کپڑے پہنا جو ستر پوشی کے
تقاضے پر اتر کر رہے ہوں، بالکل غیر فطری بات ہے۔ بلکہ ۱۹۲۰ء کے ملک عجیب
جہزی میں برہنہ لوگوں کی ایک انجمن قائم ہوئی تھی، اس کے تمام ممبران مرد اور عورتیں
اپنے الون فطریہ میں برہنگی اختیار کرتے تھے وہاں پر ستر پوشی انجمن کے قواعد کے خلاف تھی
تاہم قرآن پاک سے واضح ہوتا ہے کہ ستر پوشی ایک فطری تقاضا ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے
اسکے باوجود اگر کوئی بغاوت کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ اسکے لیے خود ذلیل اور ذلیل اور ذلیل
ستر پوشی حیا داری ہی کا دوسرا نام ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے أَلْحِيَاؤُ مِنَ
أَلْحِيَاؤُ یعنی حیا داری ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نیز فرمایا لَا رَائِعَانٌ لِّلْحَيِّ
وَالْحَيَّاءُ جس کی حیا نہیں اس کا ایمان نہیں۔

شیطان کی
دستی

جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو اس پریشانی میں دیکھا تو فرمایا
وَمَا لَهُمَا بِهِمَا أَن يَكُونَ لَكُم مِّنْ دُونِكُم مَّا أَتَاهَا أَلَمْ يَكُنْ لَّهَا كُفْرًا كَبِيرًا عَنْ يَدِكُمَا
استحقر کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا
تھا؟ وَأَفَلَا لَكُم مَّا أَدْرَاكُم مِّنْ دُونِكُم مِّنْ شَيْءٍ لَّكُم مَّا عَدَدُ شُجْرِ الْجَنَّةِ
الشیطان لکے گا تمہارے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے
اس سے محتاط رہنا مگر تم بھی اُس کے بہکانے میں آگئے۔

سورۃ طہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ
آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اُس نے انکار
کر دیا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَا آدَمُ اُنْزِلْ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ
وَلِيَزِيدَنَّ فِتْنًا فَخُذْ جُنَّتَ مَا بَيْنَ الْيَدَيْنِ لَعَلَّكَ تَهْتَكُهَا
شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے یہ تمہیں جنت سے نہ نکالے
مگر اس سے خبردار رہنا۔ مگر اس تنبیہ کے باوجود آدم علیہ السلام اور حوا شیطان
کے بہکانے میں آگئے جس وجہ سے انہیں جنت سے محروم ہونا پڑا۔

غرضیکہ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا
تھا۔ اس کے باوجود تم نے یہ غلطی کیوں کی۔ اب اس کے بعد اگلی آیات
میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا بیان ہوگا شیطان کا جواب متکبرانہ تھا أَنَا
خَيْرٌ مِّنْكَ وَأَنَا فِي الْجَنَّةِ مُتَكَبِّرًا وَأَنَا فِي الْجَنَّةِ مُتَكَبِّرًا
اگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو بھی سے پیدا کیا۔ مگر اب آدم علیہ السلام
اور اُنکی بیوی کا جواب عجز و انکاری کا مندر ہوگا یہیں سے ان کی اجتماعی اور اشتہار
کی زندگی شروع ہوگی۔ سب سے پہلے لباس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کیونکہ بدننگی کو
تہائی میں بھی لپٹہ نہیں کیا گیا۔ اب جو آدم علیہ السلام اور حوا کا جواب آ رہا ہے اس میں بھی
زندگی کے بہت سے حقائق سمجھائے گئے ہیں۔

ولولت ۸

ردی ششم ۶

۱. (عرفت ۷)

نیت ۲۵:۲۳

قَالَ رَبِّتَ صَمَنًا نَفْسَكَ وَنَ لَمْ تَفْعَلْتَ
وَتَرْحَمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ②۲ قَالَ
هَبْطُوا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ
مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ②۳ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ
وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا نُخْرِجُونَ ②۴

ترجمہ: کہہ اے دونوں (آدم و حوا) اے اے ہائے بڑبڑ
میرے ربان کی ہے اپنی جاور پر، اور اگر تو ہیں نہیں
گے اور ہم یہ ہم میں کہے کہ تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے
دوسرے کے ہو جائیں گے ②۲ فرمایا اللہ تعالیٰ سے "تو مال
بعض تمہارے نص کے دشمن ہوں گے در تمہارے لیے زمین میں ٹھکانے
اللہ نفع اٹھانے کا سامان ہے ایک وقت تک" ②۳ فرمایا اللہ تعالیٰ: تم
یہی زمین میں زندہ رہو گے، اسی میں تم مردے گے اور اسی سے تم
دوبارہ نکالے جاؤ گے ②۴

پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تحقیق اور جنت میں قسمت اختیار کرنے کا
ذکر فرمایا "بِأَدَمُ سَفَكُنَا نَتَّ وَرَفَعْنَا جَنَّةً تَمُورُ تَمَارِیْ بِوِیْ جَنَّتِ
میں رہو، پہلو پھرو اور جہان سے جی چاہے کھاؤ پیو اور ایک درخت کے قریب
نہ جانا۔ مگر جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف آدم علیہ السلام کو سجدہ
کرنے سے انکار کر دیا تو اُن کی کاسد اور تکبر ظاہر ہو گئی تھی۔ اُس نے اللہ تعالیٰ سے

غلطی گناہ میں شمار ہوتی ہے یا لغزش میں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے
 اور بعض درجہ ستر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں بلکہ معمولی سی لغزش ہے۔
 قرآن و حدیث میں انبیاء علیہم السلام سے جو بھی لغزشیں مذکور ہیں وہ ذلتِ انسانی
 ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو صغیرہ گناہ سے بھی کم درجہ کی ہوتی ہے ظاہر ہے
 گناہ کا کام وہ ہوتا ہے جو ارادے اور مشیت سے کیا جائے اور انبیاء علیہم السلام
 کو عصمت کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے لہذا وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ البتہ
 بلا ارادہ چھوٹی موٹی خطا کا سرزد ہو جانا ممکن ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے واقعہ میں بھی ملتی ہے۔ بعضی آدمی بنی اسرائیل پر زیادتی کو بردہا تھا۔ آپ نے
 قبیلے کو ایک ٹکڑا رسید کیا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ ٹکڑے کی ضرب شدید تھی یا
 آدمی کمزور تھا جو برداشت نہ کر سکا۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔
 اس لیے وہ بھی گناہ میں شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ تو مظلوم کی امداد تھی۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام
 کو اس پر نکتہ لپٹائی ہوئی۔ قیامت میں جب تمام لوگ معادش کے لیے کیس
 لگے تو آپ جواب دیں گے کہ میرے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا تھا حالانکہ
 لَسْمَ اَوْ قَوْلَ فَنَفْسٍ لِّهَا مَحْجَہ اس کے متعلق کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، لہذا
 میں اللہ کے حضور معادش کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا۔ الغرض! اس نکتہ کی حاجت
 اس امر پر تھی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو صغیرہ یا کبیرہ ہر قسم کے گناہوں
 سے محفوظ رکھتا ہے، البتہ ان سے لغزشیں سرزد ہو سکتی ہیں۔
 چونکہ انبیاء کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام
 ہوتا ہے، اس لیے ان کی معمولی لغزش بھی قابلِ گرفت ہوتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ غفر
 تھا فریضہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس قدر کسی کو اللہ کا قرب حاصل ہو
 اسی قدر وہ لغزش پر قابلِ مواخذہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا آدمی کوئی بڑے کام
 کا ارتکاب بھی کر دیتے تو اتنا قابلِ گرفت نہیں ہوتا جتنا ایک قریبی آدمی ہوتا ہے
 انبیاء کرام چونکہ مقررینِ الہی ہوتے ہیں اس لیے انہیں معمولی لغزش پر بھی

سخت تنبیہ ہو جاتی ہے۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ موجود ہے۔ یہاں صحابی سے فراموشی بے اعتنائی برتی تو اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہو گئیں عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۖ اَنۡ جَاۤءَهُ الْاَعۡصٰی (سورۃ عبس) اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام وغیرہم پر بھی ابتلا آئی۔ مگر ان کے لئے بھی اس بات کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔

بعد آدم دیدہ نور قدیم
موتے مد فیہ بعد سکھ عظیم

آدم علیہ السلام تو نور قدیم کی آنکھ تھے۔ ان کی آنکھ میں بال بھی پہاڑ بن گیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کامل الایمان مومن وہ ہوتے ہیں جو سمجھ لی غلطی اور صغیرہ گنہ کو بھی بڑا گناہ خیال کر کے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ اس کے برخلاف منافق کی حالت یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے جیسے ناک پر کچھ بیٹھ جائے تو آدمی آسانی سے اڑوٹا ہے۔ آدم علیہ السلام چونکہ شان رفیع کے مالک تھے اس لیے اس غلطی پر فورا پریشان ہو گئے۔ اور یہی شی کی خاصیت ہے کہ اس میں عاجزی، انکساری، تواضع، فروتنی، علم اور بردباری پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس غلطی پر حضرت آدم علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔

معافی کی درخواست

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام تین سو سال تک اپنی لغزش پر روتے رہے اور اس کے بعد عیسا کہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے فَلَمَّا تَلَّىٰ آدَمُ مِثۡقَالَ ذَرۡیَہٖٗ کَلِمَۃٍ ۚ فَتَابَ عَلَیۡہِۖ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات کہے جن کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوئے۔ یہ وہی کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا ہے۔ فَاَلَا رَیۡتَ اَنَّ رَدۡفَیۡکَ اَنۡزَلۡنَا مِنْہٗ اَنۡزِلَہٗ اے ہمارے پروردگار! یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے ذریعے ہی

درخواست کی۔ یہ وہی صفت ہے جس میں کسی بھی شخص کی بدرجہ قربیت کا مفہوم پایا جاتا ہے اور عام طور پر دعاؤں میں فقط رَبَّنَا سے ہی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے جیسے رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اسی طرح آدم اور طواغیت نے عرض کیا کہ ہم سے ہمارے پروردگار نے ظلم کیا اَفْسَسْنَا بِهِنَّ اِنَّمَا نَحْنُ بِہِمْ زَادَیْ ہے اپنی غلطی کا فوراً قرر کر لیا شیطان کی طرح کوئی محبت باندی نہیں کی بلکہ نہایت عجزی کے ساتھ عرض کیا وَرَبُّنَا لَعَنَ الْفَٰسِقِیْنَ اگر تم میں معاف نہیں کرے گا وَفَقَدْ حَسَبْنَا اَوَّلَہُمْ بِہِمْ زَادَیْ لَمْ یَكُوْنُوْا مِنْ خٰسِرِیْنَ تو ہم یقیناً نہ صانِ قَسَمِے داروں میں ہوں گے۔ تیری رحمت کے سوا ہمارا کوئی دھکا نہیں ہوگا، ہم تیری مہربانی کے محتاج اور تیری رحمت کے مدبغ ہیں۔ ان کی شان و جلالت عجزی اور بیکاری میں ہی ہے۔ نذا بیان والے کا شیوہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھے اور غرور و تکبر کے قریب تک نہ جائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح نے یہی طرز عمل اختیار کیا۔ دوسری جگہ موجود ہے فَتَابَ عَلَیْہِ (یعنی) اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اب اس لغزش پر گرفت نہیں ہوگی۔ تاہم وہ فَتَحْنٰی کے مصداق اس دنیا میں آکر مشقت کی زندگی میں پڑ گئے۔ آپ ایک بزرگوار ہیں کہ زمین میں موجود سب سے بڑی مشقت کی زندگی گزری۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ اور بعض دیگر سورتوں میں بھی وضاحت فرمادی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی وقت بتا دیا تھا کہ اگر جنت میں دوبارہ آنے کی خواہش ہے تو پھر ایمان اور تقویٰ کا سامان ساتھ لے کر آؤ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا خٰی اٰھِبْطُوْا زَمِیْنٍ پُر اتر جاؤ اور وہاں پر تمہیں تین چیزیں پیش آئیں گی۔ پہلی بات یہ ہوگی کَبُضٌ کَبُوْا بِعَصَنِ عَدُوِّكُمْ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ ث بعض سے آدم علیہ السلام

بھی دشمنی

اور شیطان بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اس کا مطلب عام انسان بھی آپس میں ہو سکتے ہیں۔ شیطان تو ابتداء سے ہی انسان کا صریح ہے۔ اُسے اِنی کیونم اِنُوْمِثِ الْمَعْلُوْمِ وَالْمُجَدِّدِ دلت علی سبب لہذا وہ انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہر وقت سے نہیں جانے دیتا۔ اہم انسانوں کی آپس میں دشمنی اور عداوت بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس عداوت کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہی سے ہو گئی تھی۔ سورۃ مائدہ میں تفصیل موجود ہے۔ کہ شادی کے مسئلہ پر ایک بیٹا دوسرے کا دشمن بن گیا اور آخرتے قتل ہی کر دیا۔ یہ دشمنی قیامت تک انسانوں میں قائم رہے گی۔ کبھی دوفائدہ ان میں عداوت نہ ہوتی ہے تو کبھی دو بددراویوں میں کبھی دو ظلمیں ایک دوسرے کے فسادت برسر تنکڑا ہوتی ہیں تو کبھی دو مظنوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے اور بیٹا باپ سے منادہ کرکھتا ہے۔ اسی لیے مسترایا بعض تہائے بعض کے دشمن ہوں گے اور اس دشمنی میں شیطان کا ہاتھ بھی ہے اور خود انسانوں کی اپنی کوتاہی بھی شامل ہے۔ اہم کامیاب وہی ہوگا، جو ان کمزوریوں اور کوتاہیوں سے بچ کر نکل جائے گا۔

زمین بطور
قرآن گاہ

الیز تعالیٰ نے دوسری بات یہ فرمائی رَسُوْلُیْ فِی الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَّحِ لَظَرْحٰیْنِ تہا سے بے زمین میں قہ کا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانے کا سامان ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجے سے پہلے بتا دیا تھا کہ نوع النبی کا قہر در ارض ارض میں ہی ہے۔ اکی سے حصص حصین کی روایت میں آتا ہے کہ ٹرے کو دفن کرتے وقت یہ کلمات پڑھو بِسْمِ اللّٰہِ وَعَلَمِ مَلٰئِکَہٗ رَسُوْلِ اللّٰہِ۔ عَنْہَا خَلَقْتُ کُمْ وَ فِیْہَا نَفِیْتُ کُمْ وَ مِنْہَا اَخْرَجْتُ کُمْ تَارَۃً اُخْرٰی

ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی میں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوسری مرتبہ اٹھائیں گے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بات بیان فرمائی ہے۔ کہ

تہا ری قرار گاہ زمین کو بنیاد گیا ہے جہاں ہم ایک خاص وقت تک مستفید ہو گئے
نیز زمین کے علاوہ اور کوئی جگہ تہا سے پہنچنے کے لیے نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی
تو محض عارضی، اگر نہ تہا را اصل ٹھکانا زمین ہی ہے۔ آدمی بعض اوقات
چند گھنٹوں کے لیے فضا میں پرواز کرتا ہے اور زمین سے اس کا تعلق منقطع
ہو جاتا ہے، مگر یہ عارضی غلطی ہوئی ہے۔ باز خدائے زمین پر ہی واپس آنا پڑتا
ہے اور اگر خدا بخیر اسے فضا میں کوئی حارثہ پیش آ جائے انسان ہلک ہو جائے
اور اس کے اعضا منتشر ہو جائیں تب بھی اس کے کچے کچے اجزاء زمین پر ہی
آتے ہیں ایسی چیزوں کی نوعیت عارضی ہوتی ہے یہ شذواعتات کو
عام قانون پر محمول نہیں کیا جاسکتا، لہذا انسان کا اصل ٹھکانا زمین ہی ہے۔

موجودہ سائنسی دور میں لوگ لیے عرصہ تک فضا میں پرواز نہ کرتے سہتے ہیں
بلکہ زمین سے قریب ترین جیسے چاند پر انسانی بیج چکانے میں مگرمیہ سب
کچھ عارضی مدت کے لیے ہے اور جو شخص خلائی پرواز پر جاتا ہے وہ بالآخر
زمین پر ہی واپس آتا ہے۔ وہاں اسکی مستقل رہائش کا کوئی بندوبست نہیں
ہو سکتا۔ سائنسدانوں کے بیان کے مطابق چاند پر جانے کے لیے جس خلائی
لباس کی ضرورت ہے وہ چار لاکھ پچیس فیٹ مربع ہونا ہے کیونکہ چاند کے
بعض حصوں میں اس قدر گرمی ہے کہ عام لباس میں انسان وہاں ایک منٹ
بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرائیں کو کوئلہ بن جائے۔ اسی طرح چاند کے بعض حصوں
میں سردی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پھر یہ بھی اندازہ لگایا گیا
ہے کہ چاند پر ایک پونڈ انسانی خوراک پہنچانے کے لیے تیس ہزار پونڈ خوراک
سے گاہے گاہے کہ ان حالات میں زمین سے باہر چاند پر بھی مستقل
رہائش ناممکن ہے چہ جائیکہ باقی سیاروں مرتبہ ذخیرہ کی بات کی جائے
جو زمین سے کہ دروں میں دور ہیں اور جن کی سائنس دان ابھی تک محض تصور یہ
کشی ہی کر پائے ہیں، ہمنس قرآن علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اس آیت کے ضمن

میں فرماتے ہیں کہ خرقِ عادت کے طور پر کسی کا زمین سے باہر ہوتا اس آیت کے سنائی نہیں سہے کیونکہ یہ تو عام انسان کی بات ہے کہ زمین کے علاوہ اس کا کہیں ٹھکانا نہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت دوسرے آسمان پر اقامت پذیر ہیں اور جیسا کہ معراج کے واقعہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی ان سے ملاقات بھی ہوئی مگر یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صلیت کے تحت ہوا ہے اور پھر بالآخر ایک مدت کے بعد انہیں بھی زمین پر واپس آنا ہے۔ یہیں فوت ہوں گے اور اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔

زندگی اور موت

تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی قَالَ رَبِّهِكَ كَيْفَ تَمْسِي زمین میں زندہ رہو گے۔ یہی مشقت اور عملی زندگی ہے۔ اسی زندگی میں اپنا اصل مقام جنت حاصل کیے گی مگر نہ ہوگی وَفِيهَا كَسُودَتِ اپنی زندگی کی مدت پوری کرنے کے بعد اسی زمین میں تمہاری موت واقع ہوگی اور اسی میں دفن ہو گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (سورہ قصص) پھر اس کو موت دی اور قبر میں دفن کر دیا۔ انسان کے لیے عام قانون یہی ہے۔ کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں ہابیل اور قابیل سے یکے بعد دیگرے زمین میں ہی دفن ہوتے آئے ہیں۔ اگر کوئی شخص سمندر کی لہروں کی نذر ہو گیا یا جلا دیا گیا یا کسی درخت کے پیٹ میں چلا گیا، پھر اس کے اجزا بالآخر زمین ہی کا حصہ بنتے ہیں اور جیسا کہ پہلے عرض کیا اس قسم کے واقعات بہت قلیل ہوتے ہیں اس لیے عام کے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور انسان کا تعلق کسی نہ کسی طرح زمین سے قائم رہتا ہے۔

فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے۔ اسی میں مرد گے وَفِيهَا تَخْرَجُونَ اور پھر اسی زمین سے دوبارہ نکلتے جاؤ گے۔ جب دوسری دفعہ صور بچھوٹا جائے گا تو تمام مرنے والے کھڑے ہوں گے اور میدانِ حشر میں جمع ہو جائیں گے اس کے بعد محاسبے کا عمل شروع ہو گا۔ یہ

زمین شتم ہو جائیگی لیوم تَبْدِلُ الْأَرْضِ عَنِ مَوَاقِعِهَا (مراہیم)
 پھر اس کی جگہ نئی زمین لائی جائے گی۔ بلی صراط کی منزل اور محلے کے دوسرے
 معاہدے۔ اس نئی زمین پر طے ہوں گے۔ اور پھر وہاں سے ابدی ٹھکانے
 جنت المادئی تک پہنچیں گے۔ جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکال دیا تھا۔

يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ نَزَّلْتَ عَلَيْكُمْ نٰبِيًّا تُوْرِيْ
 سَوَاتِيْكُمْ وَرِيْشًا وَنٰبِيًّا تَقْوِيْ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ
 مِنْ اٰيَةِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ فَيَسْأَلُوْهُ
 لَا يَفْتِنٰكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا خَرَجَ الْاَبْيَكْمُ مِنَ
 الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا نٰبِيًّا سَاهِمًا لِّاِيَّهِمَا
 سَوَاتِيْهِمَا اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَاقِيْبِيْلُهُ مِنْ
 حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اٰوِيَآءَ
 لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

ترجمہ :- اور آدم! تحقیق ہم نے اذیہ
 تمہارے یہ نبی جو ڈھانپنا ہے تمک منانے ستور کو
 وہ تمہارے بلے زمین کا ذبیح ہے وہ تمہارے کہ اس ہی
 ہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو نیت ہیں سے سہ تہ یہ ہوگ
 نیت حاصل کریں ﴿۲۶﴾ اے وہ اور آدم! نہ تھے ہیں تھے
 تم کو شیطان جیسا کہ اس نے نکاح تمہارے میں آپ
 کو جنت سے وہ نکاح تھا ان سے میں کو پاس تاکہ
 دیکھنے ان کو جس کے اعضائے مستورہ ایک دیکھتے
 تم کو وہ اور اس کا قبیلہ جہاں تم میں کہ نہیں دیکھتے
 ہم نے ان سے شیطان کو ایسی ہی کر دیں کہ یہ ان میں نہیں ﴿۲۷﴾

ربطائیت

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کے ذکر کے بعد تخلیق آدم کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ شیطان کی عداوت اور دشمنی کا ذکر کیا۔ پھر شیطان کے بڑے عزائم کا تذکرہ بھی ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی لغزش اور مہال بیہوشی کے بارگاہ رب العزت میں گناہ گار کرنا کی بات کی۔ اللہ نے جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے، تمہارے لیے نہیں ہیں ٹھکانا اور ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ مقررہ مدت کسی انفرادی انسان کی موت کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے اور پھر اجتماعی طور پر قیامت کو یہ وقت پورا ہو جائے گا۔ فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، اسی میں مردے گئے اور پھر قیامت کو اسی زمین سے زندہ کیے جاؤ گے۔

لباس کی
اہمیت

اب اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کے لیے لباس کا حکم دیا ہے یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نافذ ہے۔ جب شیطان نے جنت میں آدم علیہ السلام کا لباس اتروا دیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لباس پہننے کا حکم دیا۔ کیونکہ یہی خلافت فطریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس پہننے کے حکم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور لباس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ پوری متمدن دنیا میں بسنے والا انسان خواہ وہ کسی دین، مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات پر متفق ہیں اَنْ الْعَوْنُ سَتْنٌ وَالْبَسَاسُ ذَنْبٌ لباس پہننا باعثِ زینت ہے جب کہ برہنگی اور عریانی عیب، ستر پوشی اور لباس اچھی چیز ہے۔ اسلام اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فطرت سے نکل جانے اور غیر فطری امور کی انجام دہی سے اپنے مزین اور عبیعت کو ہی منع کر دے تو ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں، اگر نہ ہر متمدن شخص لباس کو زینت اور ستر پوشی کا ذریعہ

سمجھا ہے۔ بہر حال لباس پر اللہ تعالیٰ نے لباس کا تذکرہ بطور احسان فرمایا ہے۔
 ارشاد ہوتا ہے: **يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ**! **قَدْ آتَيْنَاكُمْ عَلَيْكُمْ**
رِبَاسًا تَحْقِيقَ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ میاں پر لفظ **آتَيْنَا** کا
 غور غلبہ کیونکہ لباس بنانے کے لیے کپاس تو زمین سے پیدا ہوئی ہے۔
 جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تمہارے کا ذکر کیا ہے۔ دراصل اتنا بعض
 اوقات سب یاد کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے سورۃ مدینہ میں **آتَاكُمْ**
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَيَخْرُجُ مِنْهُ ثَمَرَاتٌ۔ فطہر ہے کہ لوہ زمیں سے
 نکلتا ہے مگر اس کے لیے بھی نازل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی
 فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے یعنی پیدا کیا ہے۔ موشیوں کے
 متعلق فرمایا **وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ خُفًّا مِّنْ ثَمَرٍ مَّا تَحْتِلِفُونَ**۔ فطہر ہے کہ
 تمہارے لیے آئندہ جوڑے موشی نازل کیے۔ یہاں بھی نازل کرنے سے مراد پیدا
 کرنا ہی ہے۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس نے کسی یہ توضیح بھی بیان کرتے ہیں کہ کپاس
 پہلے زمین وغیرہ جن سے عام طور پر لباس تیار ہوتا ہے۔ زمین ہی سے پیدا ہوتی
 ہیں، اسی طرح جن جانوروں کی بدن یا کھال سے لباس بنایا جاتا ہے۔ وہ
 بھی زمین ہی کی پیداوار ہیں مگر ان اشیاء کی پیداوار اور فطرہ خدا کے لیے بانی کی
 شد ضرورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ آسمان ہی سے نازل کرتے ہیں، اس لیے
 لباس کو **آتَيْنَا** کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک
 بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لباس خیر و برکت کی چیز ہے اور ایسی چیزوں کا
 نازل اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، اس لیے طرز کلام میں لباس
 کو نازل فرما کر لیا گیا ہے۔

مترجم

اے اللہ تعالیٰ نے لباس کی غرض غایت اور اس کے فوائد اس انداز
 میں بیان فرمائے ہیں یعنی سب سے بڑی! ہم نے تمہارے لباس اتارا جو

تسواۃ کفہ بھرتا ہے اعضائے متورہ کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ اعضائے متورہ کا اکل جانا پوری تمدن دنیا میں محبوب سمجھا جاتا ہے اس لیے اس نے لباس کا پہلہ فائدہ یہ بتایا کہ یہ تمہاری ستر پوشی کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا حضور! ہم جسم کا کتنا حصہ کھول سکتے ہیں در کتنا حصہ مخفی رکھیں یا در سر دل کا کتنا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: **اِحْفَظْ عَوْدَتَكَ اَوْ سَوَاتِكَ** یعنی اپنے اعضائے متورہ کو چھپاؤ وہ کھلا نہ چھوڑو۔ **لَا مَنَ دَفَعْتَكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ** سوائے اپنی بیوی یا لڑکی کے۔ صحابی نے پھر عرض کیا، حضرت! اگر ہم تنہا ہوں تو پھر کیا حکم ہے۔ فرمایا **فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَسْتَعِیْ بِهٖ** پھر اللہ کا نیا وہ حق ہے کہ انسان اس سے چاکرے۔ مقصد یہ ہے کہ بلا مقصد تنائی میں بھی اعضائے متورہ کھولنے کی اجازت نہیں۔ پھر پتے کا یہ بھی حکم ہے کہ مردوں کے لیے بھی ملاں نہیں کہ ایک دوسرے کے مخفی اعضا کو دیکھیں اور عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسری کے بلنبے پردہ ہوں ایک روایت میں اس طرح آتا ہے **مَلْعُوْنَ مَنْ خَصَّ الرَّجُلَ سَوَاتِ** **اَحَدٍ** وہ شخص ملعون ہے جو کسی کے ستر پر نظر ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے **اَلْفَخْزُ عَوْنٌ** چکران کا بھی پردہ ہے، اس لیے محدثین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصہ کو ڈھانپنا فرض عین ہے، قرآن و حدیث میں لباس کے متعلق بہت سے احکام وارد ہوئے ہیں۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں کتاب اللباس کے نام سے باب باندھے ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے احکام متعلقہ لباس بیان کیے ہیں۔ جبے بھی عربی کا مقولہ ہے **اَلْبَیْسُ بِاللِّبَاسِ** لوگ لباس کے ساتھ ہی تمدن نظر آتے ہیں۔ انسان کی حیثیت، وقار اور شان و شوکت

لباس کے
احکام

لباس ہی سے وابستہ ہوتی ہے۔ محدثین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس لباس سے اعتدال متون کی پردہ پوشی کی جاتی ہے، وہ فرض ہے اور باقی لباس سنت ہے۔ چنانچہ عبادت کے لیے صحت و کمال کا لباس ہونا چاہیے، خاص طور پر بچہ اور عیدین کی نماز کے لیے اگر نیا لباس میسر نہیں تو کم از کم وہ ہند ہو تو ہونا چاہیے۔ خصوصاً صاحبِ ثروت آدمی کو اچھا لباس زیب تن کرنا چاہیے۔ اگر چھٹا پیرانا لباس پہنے گا تو ناشکر گرداری کا ترکوب ہو گا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک شخص کو میلے پکیے کپڑے پہنے دیکھا، فرمایا کیا تیرے پاس نال ہے۔ عرض کیا، اے میرے پاس بھیڑ بکریاں، کاسے، بیل، اڑاٹ اور بوڑھی غلام ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا قَدْ عَلِمْتُ اَنْتَ رَمَلٌ لِلّٰہِ عَمِلْتَ وَكَسَّ امْتَلَا (احمد رضاؒ) تو پھر اللہ کے انعام و احسان اور اس کے فضل و کرم کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ پھٹا پڑا لباس تو مجبور آدمی پہنتا ہے تم، چھٹا لباس پہنا کر وہ بیکاری شریف کی روایت میں آتا ہے۔

كُلِّ مَا شِئْتَ وَالْبَسَ مَا شِئْتَ مَا خُصَّائِكَ اَشْتَاتَانِ
مَرْكُفٌ وَخَجِيْلٌ جو جی پاس ہے کھاؤ اور پہنو جب تک کہ دو چیزیں ہوں
یعنی اسراف اور تکبر یہ دونوں چیزیں مگر وہ تحریمی ہیں داخل ہیں۔ کھانا پینا اور پہنا
مباح ہے مگر ان دو شرائط کے ساتھ۔

شاہ عبدالقادر محدث: دہلویؒ اپنے ترجمہ قرآن میں اس مقام پر ہاشم سے لکھتے ہیں کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی مزدوری ہے کہ دشمن نے تم سے جنت کے کپڑے تو دے دیے پھر تم نے انہیں دنیا میں لباس کی تدبیر نہ کی کہ لباس اس طرح نہ پہنو۔ چنانچہ اب وہی لباس پہنا چاہیے جس میں پہنیز گاری ہو، سردی کے اس دنیا میں رہتی لباس حرام ہے۔ بہتہ جنت میں وَ اَبَاسُہُمْ فِیْہَا خُرْمٌ (الحج) ان کے لیے نیچی لباس ہو گا۔ اسی طرح اس دنیا میں شراب حرام ہے مگر جنت میں شراب لَہُوْا لَیْسِبَ سَوًی۔ اگلے اس جہان میں مرد صرف جامد

کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ سونا اور چاندی حرام ہے مگر جنت میں
اُسے سونے اور چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے۔

باس کے متعلق بعض اور بھی احکام ہیں۔ مثلاً سردیشی لباس نہ پہنیں
اور دامن دراز نہ کریں۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا نہ کرے وہ تحریمی ہے، شلوار،
تہبند، پتلون یا چادر ہر مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے چاہئیں مگر نہ نماز
بھی مکروہ ہوگی۔ البتہ عورت کو اجازت ہے صحیحین کی روایت میں ہے۔
مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِطْلًا لَمْ يَنْصُرِ اللَّهَ اَيُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
جو کوئی فحشر کے طور پر پنا کپڑا نیچے کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس
کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔

حضور علیہ السلام نے عورت کو باریک کپڑے پہننے سے بھی منع فرمایا ہے
حضور علیہ السلام نے حضرت اماد کو باریک دودھ پٹے پہنے ہوئے دیکھا جس سے
چھن کر بال نظر آ رہے تھے، آپ ناراض ہو گئے اور فرمایا جب عورت باغ
ہو جاتی ہے تو اس کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں
آنا چاہیئے۔ اور جوان عورت جلد و جبہ چہرہ بھی نہ کھولے، تاہم یرتیں داخل
نہیں۔ ضرورت کے وقت منہ نہ لگا کر سکتی ہے، ایسی وضع قطع کا لباس
پہننا جس سے جسم کے بعض حصے نظر آئیں، یہ بھی سب سے حیاتی کی بات ہے
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عورت بہت باریک لباس نہ پہنے، نیز سورۃ نور
کے احکام وَلَمْ يَبْسُجِدِينَ زَيْنَتَهُنَّ کے مطابق اپنی زینت کا اظہار نہ کرے
سوائے خاندان یا دیگر محرم مردوں کے سامنے۔ بہر حال لباس فرض بھی ہے، ہفت
بھی ہے حرام بھی ہے۔ مکروہ بھی ہے اور مباح بھی ہے۔ فحش و مجرورہ والا لباس
جائزہ نہیں۔ اسی طرح میلہ کچھلا لباس مکروہ ہے۔ لباس کے معاملہ میں اسراف
بھی نہیں ہونا چاہیئے۔ باقی سب لباس مباح ہیں۔ ہر ملک کے باشندے
مقامی وضع قطع یا آب و ہوا، اگر می سردی کی مناسبت سے لباس پہن سکتے ہیں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نیا لباس پہننے کی بعض دعائیں بھی منقول ہیں۔
 مثلاً نیا لباس پہننے پر اُسی یوں کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ رَزَقَنِیْ
 مِنْ اَبْرَیَاشٍ مَا جَعَلْہٗ لَیْہٗ فِیْ لَدُنِّیْ وَ اَوْرَیْ مِیْہٗ
 عَوْرَتِیْ (مسند احمد) اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ لباس
 زیبست عطا کیا اور جس سے میں لوگوں میں آرائش حاصل کرتا ہوں اور اپنی
 شہر پریشی کرتا ہوں۔ یُنسِنُ الْبُورَ وَ اُوْدِیْہٗ یَہٗ دُعَا جَہِیْ ہِیْ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ
 کَسَانِیْ ہٰذَا وَ رَزَقَنِیْہٗ مِنْ غَیْرِ حَوٰی وَ حَیْیَ وَ لَا حَقْوَۃَ
 اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و شکر ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور بغیر
 میری محنت و سعی کے یہ مجھے عطا فرمایا۔ ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام کی
 یہ دعا بھی منقول ہے اَللّٰہُمَّ سَوِّکَ الْخَمْدُ صَکَّ الْکَسْوَیْلَہٗ
 سَوِّکَ الْخَمْدَ خَیْرَہٗ وَ خَیْبَہٗ مَا صُنِعَ لَہٗ وَ اَعُوْذُ بِکَ
 مِنْ شَرِّہٖ وَ شَرِّ مَا صُنِعَ لَہٗ اے اللہ تیرا شکر ہے تیرے بٹے
 یہ کپڑا پہنایا میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لباس کی بتری اور اُمیں مقصد کی بتری
 جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ نیز میں تیری پناہ پختا ہوں اس کپڑے کی بتری
 سے اور اس مقصد کی بتری سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ لباس کے متعلق
 اس کے علاوہ بھی بعض دعائیں اور احکام موجود ہیں۔

لباس
زینت

فرمایاے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جس کا پہلنا فائدہ
 تو یہ ہے کہ یہ پردہ پوشی کرتا ہے اور دوسرا وَدِیْشَ طِیْبَہٗ لباس باعث زینت
 بھی ہے۔ زیب زینت لباس کی جو یا گھر کے فرنیچر وغیرہ کی اس کے لیے عربی
 میں رِیَاش کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس طرح پندے کے پتہ اُٹس کے پتے
 زینت کا باعث ہوتے ہیں اور جس طرح بعض درندوں کو اللہ نے خوبصورت
 کھان پہنا دیا ہے جس سے اُن کی زینت ہوتی ہے اسی طرح انسان کے
 لیے لباس بہتر لہ زینت ہے۔

فقہ قاضی شریف ص ۱۰۲ (فیاض)

قدیم زمانے سے کپاس کا دھاگہ بس کے لیے خام مال کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے مگر آجکل پٹرول کے گارے دھاگہ تیار کر کے مختلف انواع لباس تیار کیے جاتے ہیں۔ مگر سوئی لباس سے بہتر کوئی لباس نہیں نالکون یا ٹیڑوں چونکہ پٹرول کی باقیات سے تیار ہوتا ہے اس لیے یہ آگ بھی جلتا ہے اگر آدمی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے آجکل میڈیکل سائنس نے تحقیق کر سہی کہ یہ لباس انسان کے لیے کس حد تک مفید ہے۔ اگرچہ نالکون کا دھاگہ خوشنما، نرم اور دیرپا ہے مگر انسانی جسم کے لیے سوئی کپڑے سے بہتر کوئی کپڑا نہیں ہو سکتا۔ کپاس اللہ تعالیٰ نے کمال دے کی بنائی ہے جسے انسانی جسم سے عین مطابقت ہے طنطاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ انسان کی دو بنیادی ضرورتوں خوراک اور لباس کا مادہ ایک ہی ہے ان کے عناصر کی ترکیب میں صرف فیصدی (PERCENTAGE) کا فرق ہے مثال کے طور پر اگر گندم میں آگے جن کا حصہ بیس فیصدی ہے تو کپاس میں دس فیصدی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ لباس انسان کے لیے پردہ پوشی اور زینت کا باعث ہے۔

آگے فرمایا وَلِبَاسٌ مِّنْ تَقْوٰی ذٰلِكَ خَلْقُ تَقْوٰی کا لباس ہی بہتر ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ تقویٰ سے مرد، ایمان اور نیکی ہے۔ کہ لباس کے ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں بھی ہوتی چاہئیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا لباس وہ ہے جو بے تکلف ہو اور ناجائز نہ ہو حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جیسا لباس مل جاتا پسینے اور کسی تکلف میں نہ پڑتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں قیمتی لباس بھی زیب تن فرمایا ہے مگر ہم طور پر آپ سبھی کو لباس پہناتے تھے۔ بزرگان دین بھی مختلف لباس پہنتے تھے۔ مثلاً خواجہ ابوالحسن شاذلی اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لباس پہنتے تھے البتہ امام محمد بن حنیبلہ، شیخ عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، مولانا رشید احمد گنگوہی سادہ لباس

تقویٰ کا
لباس

پہنتے تھے۔ آپ عابری اور تواضع کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ تاہم جس قسم کا لباس میسر ہو، مباح ہے بشرطیکہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ ہمیشہ تکلیف اٹھا کر بھی خاص لباس فراہم کرنا پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ حقیرانہ سمیت بالغہ میں داخل ہے اور اس سے موثرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ کا لباس ہی بہر صورت بہتر ہے۔ فرمایا یہ لباس ذلک من اللہ اللہ کی نشانیں میں سے ہے۔ انسانوں کو لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ تاکر وہ نصیحت پکڑیں۔

شیطان سے
اعیان

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یٰبَنیَّ آدَمَ لَا یَفْتِنَنَّکُمْ الشَّیْطٰنُ اے اولاد آدم خبردار کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے۔ تمہیں بہکانے سے کیونکہ شیطان دودروازوں کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے ایک شہادت اور دوسری شہادت، یا تو انسان کے دل میں شکوک و شبہات ڈال کر انسان کو بہ عقیدہ بنا دیگا یا اُسے خواہشات میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیگا۔ اسی لیے فرمایا کہیں شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے مگر صَحَابَہُ کَرِیْمُوْنَ کَہُتے ہیں کہ اُس نے تمہارے ماں باپ یعنی حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کو جنت سے نکلانے کا شیطان نے اُن دونوں کو بہکا کر یَفْرِغُ عَنْہُمَا لِبَاسَہُمَا اُن سے کپڑے کا لباس اتار دیا تھا اُن میں یَقْبَسُوْا اُتھما کہ اُن کو اُن کے اعضائے مسدودہ دکھائے۔ دراصل آدم اور حوا علیہما السلام کو نہ تو شیطان نے خود جنت سے نکالا تھا اور نہ اُن کا لباس اتار تھا بلکہ یہ تو اس کے بہکانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا۔ تاہم چونکہ شیطان اس کا سبب بنا لہذا اسے اُس کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

شیطان کی ابتداء سے یہ کوشش ہے کہ انسان سے غیر فطری حرکت کو ملے یعنی اُس کو بہ نہ کرے۔ اُس وقت اُس کا دماغ حضرت

اُور اور خوا علیہا السلام پر جلاتھا اور اب جدید تمدن میں بھی وہ لوگوں کو اسی طرف
 لگا رہا ہے۔ نیم عربیانی جدید تہذیب میں فیشن میں چکی ہے۔ چنانچہ نیم برہمنہ تصورات
 کی نمائش سورنیم برہمنہ حالت میں آج گانا جدید دور کے لوازمات میں شامل
 ہیں۔ شیطان ایسی چیزوں کو خوب مزین کر کے دکھاتا ہے جسکی وجہ سے
 لوگ اس کے دام میں گرفتار ہو کر اُس کی خواہش کی تعمیل کرنے لگتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا ہے کہ شیطان بہت مکار دشمن ہے
 اس سے ہوشیار رہنا۔ اس کو یہ سولست بھی حاصل ہے کہ رَأٰی سَاطَنَ
یَسْطَرُکُمْ هُوَ وَ قَیْبُلُهُ وہ اور اُس کا قبیضہ تو تمہیں ایسی جگہ سے
 دیکھنا ہے مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ جہاں سے تم
 انہیں نہیں دیکھو گے۔ شیطان عام طور پر انسانوں کی نظروں سے اوجھل
 رہتے ہیں اور بعض حالات میں ظاہر بھی ہو جاتے ہیں جیسا کہ علیہ السلام
 نے جنت کو چھوڑ کر وہ غلط تبلیغ کی۔ آپ نے انہیں قرآن پاک پڑھایا
 اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار نظر آ جاتے ہیں مگر عموماً نظروں سے اوجھل
 رہتے ہیں۔ فَرٰی اَیُّهَا جَعَلْنَا الشَّیْطٰنَ اَوْلٰیًا لِلَّذِیْنَ لَا یُوْثِقُوْنَ
 بیشک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا ساتھی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے
 شیطان ایسے لوگوں پر مسلط ہو کر انہیں ہر کاتے رہتے ہیں تاکہ اُس کے
 تابعین کی تعداد میں اضافہ ہو اور وہ سب کو لے کر جہنم میں جائیں۔ تو
 فرمایا شیطان چونکہ خطرناک دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ لہذا اس سے زیادہ
 احتیاط کی ضرورت ہے۔

بزرگانِ صفت فرماتے ہیں کہ ایسے مکار دشمن سے پناہ بھی بڑی ذات
 کی کچھ ٹنی چاہیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کافی ہے چونکہ
 وہ شیطان کی تمام حرکات کو دیکھ رہا ہے اور شیطان اُسے نہیں دیکھ سکتا
 لہذا شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ انسان

اسی قلعے میں محفوظ رہ سکتا ہے وگرنہ اُس کا اعلان ہے کہ وہ پیادوں اطراف
 سے انسان پر حملہ آور ہو کر اُسے گمراہ کر دیتی سچی کمرے کا شیطان سے پناہ
 کے لیے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ کے الفاظ
 سب لرگ جانتے ہیں۔ یا بھیر لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ بِاللّٰهِ پُرنا ہے
 جو کہ عرش کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے۔ بہر حال شیطان سے بچانے کی تدبیر
 یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اُس کی پناہ اختیار کی جائے۔

وَإِذَا فَعَلُوا فَلِحِشَّةٍ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا
 أَبَاَدَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ
 بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ②۸
 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ
 كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ
 كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ②۹ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا
 حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ
 أَوْلِيََاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ③۰
 يُبْنِي أَمْوَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ③۱

ترجمہ :- اور جب کرتے ہیں (یہ سب کو) کولی جیوں
 کا کام تو کہتے ہیں کہ یا اہم نے اس پر اپنے اباؤ اجداد کو
 اور اللہ نے جہیں اس کا حکم دیا ہے اے پیغمبر! آپ کہ
 دیجئے، بیشک اللہ تعالیٰ نہیں حکم دیتا کسی بے حیائی کی بات کا
 کیا تم کہتے ہو وہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے ②۸
 اے پیغمبر! آپ کہ دیجئے، حکم دیا ہے میرے پروردگار نے

انصاف کا اور یہ کہ قائم کر دینے چاہیے کہ (اللہ کے لیے) ہر نماز کے وقت ، اور پکارو اُسی کو اس حال میں کہ خاص اُچی کی اجازت کرنے والے ہو۔ بیجا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے (۲۹) ایک فرقہ کو اُس نے ہدایت دی ہے اور ایک فرقہ ایسا ہے جس پر گمراہی کی بات ثابت ہو چکی ہے بیشک انہوں نے بنا لیا ہے شیطان کو اپنا ساتھی اللہ کے سوا ، اور گمان کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں (۳۰) اے اولادِ آدم ! اختیار کرو اپنی زمین ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پو اور اسراف نہ کرو بیشک اللہ تعالیٰ اسرافت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا (۳۱)

وحی الہی کے اتباع کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے والوں کا انجام بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور زمین میں اُن کی خلافت دنیایت اور شیطان کے اغوا اور عداوت کی ساری کارگزاری اللہ نے بیان فرمائی جو شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہما السلام کی انحراف اور اُس پر تنبیہ کا حال بیان فرمایا۔ پھر اُن کو معاف کیا اور زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ ایک مقررہ مدت تک اس زمین تمہارا ٹھکانا ہوگا۔ یہیں مہر و سگے اور قیامت کو اپنی زمین سے اٹھائے جانے لگے شیطان کی عداوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اُس نے جنت میں آدم و حوا علیہما السلام کا لباس بھی اترا دیا تھا۔ اور انہیں جنت کے پتے نامک کر پانے اعضائے مستورہ کو چھپا پٹا۔ (اسی ضمن میں اللہ نے زمین پر استعول کرنے والے لباس کا ذکر بھی کیا اور فرمایا کہ اے بنی آدم ! ہم نے تمہیں دنیا میں لباس کا طریقہ بھی یاد جو کہ انسان کے نیچے ستر پوشی اور زمینت کا باعث بنی ہے۔ ستر پوشی انسان کے لیے فرض ہے اور اعضائے مستورہ کا چھپانا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اس کی مشکل

تشریح کل عرض کردی تھی۔

لباس کا دوسرا اثر فائدہ انسان کے لیے زمینت ہے۔ آگے بھی زمینت اختیار کرنے کا حکم آرہا ہے۔ زمینت کی کئی قسمیں ہیں، یہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی۔ مباح بھی ہے اور منست بھی، منکوحہ بھی ہے اور صرلم بھی انسان کو جائز زمینت ہی اختیار کرنی چاہیے۔ فرمایا لباس بیشک انسان کے لیے باعث زمینت ہے مگر تقدیری اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو تنبیہ فرمائی کہ رکھو کہیں تمہیں شیطان ہرکانہ ہے۔ اس نے جنت میں تیار ہے جدا محمد کا لباس اتروا دیا تھا۔ شیطان اور اس کی ذریت تمہارے کھلے دشمن ہیں اور تمہیں نظر بھی نہیں آتے لہذا ان سے بچاؤ کا سامان اختیار کرو۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر شیاطین مسلط ہو کر انہیں ہرکاتے پھرتے ہیں۔

برہنہ طواف

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ سنہ منکر میں توحید کی ایک تباہیت کا ذکر فرمایا ہے وَرَدَا فَعَسَوْا فَاحْشَةً جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں فَالْأَوَّلَا وَجَدْنَا عَلَيْهِمُ آبَاؤَنَا تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اس چیز پر پایا ہے یعنی وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے اس بے حیائی سے مفسرین برہنہ طواف مراد لیتے ہیں۔ جب باہر کے لوگ حج کے لیے آتے تھے تو وہ اپنے روزمرہ کے لباس میں طواف کرنا درست خیال نہیں کرتے تھے بلکہ قریش سے عاریتاً لباس لے کر اُس میں طواف کرتے تھے۔ اس کی تائید انہوں نے یہ کمرہ بھی مٹی۔ کہ جس لباس میں ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اُس میں اللہ کے پاک گھر کا طواف نہیں کر سکتے۔ پھر خاندان قریش بعض حاجیوں کو اپنے تعلقات یا وصیت کی بنا پر لباس دیا کرتے تھے اور جو لوگ لباس کے حصول میں ناکام رہتے وہ برہنہ حالت میں طواف کرتے۔ اس میں مرد اور عورتیں نسبتاً مل ہو رہتے البتہ مرد و عورت کے وقت اور عورتیں رات کے وقت برہنہ طواف کرتیں۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے

کہ طواف کرتے وقت عورتیں اپنی زبان سے یہ بھی کہیں اَللّٰهُمَّ بِيَدِهِ بَعْضُهُ
اَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا اَحْلَہُ یعنی آج ستر کا بعض
حصہ یا کل حصہ کھل جائیگا مگر آج کے دن ہم اسے بڑائی کے لیے جائز قرار
نہیں دیتے۔ اس طرح مرد و زن سنگے طواف کرتے۔

فائدہ
نامہ طواف

فرمایا کہ جب اُن سے پوچھا جاتا ہے کہ ہر ہند حالت میں طواف کیوں
کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے جس
طرح وہ طواف کرتے تھے، ہم بھی اُسی طرح کرتے ہیں، اور اُن کی وجہ یہ
ہے کہ ہم اپنے گناہ اور کپڑوں میں اللہ کے پاک گھر کا طواف نہیں کر سکتے
سورۃ بقرہ میں، اَوْ اَجِدُوا لَكُمْ ذِمَّةً اَمْ لَكُمْ اَلْحُكْمُ عَنِ النَّبِیِّ اَوْ لَوْ كُنْتُمْ
اَبَآؤُھُمْ اَوْ اَبْنَاؤُھُمْ اَوْ اَخْوَاۡئُھُمْ اَوْ اَنْفُسُھُمْ اَوْ اَمْوَالُھُمْ اَوْ اَنْفُسُھُمْ اَوْ اَمْوَالُھُمْ
کے باب و ابواب عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہی ہوں مگر یہ انہی کے راستے
پر چلنے کے لیے مصر ہیں۔ اگر کسی کے سداوت صحیح راستے پر گامزن ہوں
تو اُن کی پیروی کرنا اچھی بات ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا
تھا وَابْتَغِ فِیْ سُلٰلٰتِہِمْ مَّوَلٰۤیًا ۚ ذٰلَکَ اَوْفٰی لَہٗۤ اِنْ کَانَ عَلٰی سُلٰکٍ
میں تو اپنے آباؤ اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت
کا اتنا کرنا ہوں مگر مشرکین اور اہل بدعات کے راستے پر چلنے کی یہ ٹھیک
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور آدم کو عقل اور فہم عطا کیا ہے، ہذا یہ دیکھنا اُنکی
فہم دہری ہے کہ وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا غلط راستہ پر۔ محض اباؤ اجداد
کی تقلید کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ قوم اور برائی
کو مہیاہ اتباع بنا کر دور درجہ کی دلیل ہے اللہ کا حکم تو یہ ہے اَتَّبِعُوا مَا
اَنْزَلَ اِلَیْکُمْ مِّنْ رَّبِّکُمْ اِنِّیْۤ اَنتُمْ عَلٰی شَیْءٍ مُّشْرِکٍ
اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ کے انزل کردہ دین اور شریعت کے احکام سے تم ہی متبع
ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی والی ہدایت کی پیروی

کی جائے۔ بعض چیزیں ذہنی طور پر بھی فحاشات میں داخل ہیں جیسے قرآن پاک میں سخل اور کھینچ کر بھی غش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زنا، لواطت اور عروانی بھی بھائی میں شامل ہیں اور انہی میں سے ایک فحاشی برہنہ طواف سے حالانکہ میت اللہ شریعت کا طواف اہم ترین عبادت ہے جسے ان لوگوں نے برہنہ ہو کر فحاشی میں بدل دیا۔
 فرمایا برہنہ طواف کو ایک تو انہوں نے اپنے اباؤ اجداد کی طرف منسوب کیا۔ اور دوسری بدترین دلیل یہ پیش کی وَاللّٰهُ اَمْرٌ خَرِجَ عَنْهُمْ تَوَلَّوْا تَعٰلٰی لے لیا کہ نہ کہ حکم دیا ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہت برا جھوٹ باندھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَّیْ یَغْفِرُ اَبَیْکُمْ دِیْنِ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ اللہ تعالیٰ تو کسی بے حیائی اور فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ وہ تو پاک ذات ہے، وہ نبی با ست کا حکم کیوں دیا، بڑائی پر انکار کرنا تو شیطان کا کام ہے۔ بڑائی کا اللہ کی طرف انتساب تو عقل سلیم بھی تسلیم نہیں کرتی اسذا تمہارے دعویٰ بالکل باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برہنہ طواف کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اَلْقَوْلُوْنَ عَلَی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کیا تم اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کو جانتے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ پر صریح جھوٹ باندھنے والی بات ہے۔ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ برہنہ طواف کا حکم کیسے دے سکتا ہے۔

قیام عدل فرمایا اس کے برخلاف قُلْ لَّیْ یَغْفِرُ اَبَیْکُمْ دِیْنِ اَمْرٌ خَرِجَ بالانفسیافت میرے رہنے تو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قمرط ایسے درمیانے راستے کہتے ہیں جو افراط و تفریط سے پاک ہو۔ چنانچہ توحید عدل ہے اور شرک اور غلو افراط و تفریط میں داخل ہے اسی طرح بے حیائی بھی افراط میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں عدل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ در عدل کیا ہے۔ اعدل هو لوسط من کل شیء المتعین فی حق الافراد والتفصیل یعنی عدل اس درمیانے راستے کو کہا جاتا ہے جو افراد و تفصیل

سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ اعتدال اور انصاف کا حکم دیتا ہے اور افراط و تفریط سے منع کرتا ہے، بھلا وہ کیسے بے حیائی کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ تو سترکین کی اپنی اختراع ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

اخذ من فی البیاد

فرمایا، آپ یہ بھی کہ دیں **وَاقْتِمْوْا وُجُوْہَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ** اور قائم کرو اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت۔ یہاں پر مسجد سے مراد نماز ہے بعض اوقات کسی چیز کا جزو بیان کر کے مراد پوری چیز لی جاتی ہے۔ جیسے **وَقَالَ رَبِّ لَوْ لَکُم مَّا رَکَعُوْا لَبِئْسَ مَا کَفَّوْا** (البقرہ) یعنی جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ تو نہیں جھکے۔ جب طرح یہاں پر شروع سے پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ اس طرح اس آیت میں مسجد سے نماز مراد ہے۔ چہرے کو قائم کرنے کا غامضی معنی تو قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اور اس کا وجہ **فَوَلُّوْا وُجُوْہَکُمْ مَّشْرِیْقَہٗ** (البقرہ) میں ہے کہ تم جہاں بھی ہو منہ اُسی کی طرف کرو۔ اور باطنی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص کے ساتھ کرو۔ اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہر و باطن سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے لے تو افراط و تفریط باقی نہیں رہیگی وراعت ال کی راہ قائم ہو جائیگی۔ ظاہر ہے کہ یہی صورت میں بے حیائی کی نوبت کہاں آسکتی ہے۔

نماز باجماعت

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد سے مراد مطلق مسجد بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے چہروں کو مسجدوں کی طرف کر لو۔ اور مسجد کی طرف نماز باجماعت کے لیے جانا ہوتا ہے، لہذا اس میں نماز باجماعت کی تاکید پائی جاتی ہے بعض فقہاء کے نزدیک نماز باجماعت فرض ہے جب کہ انہم حدیث جنبل کے نزدیک واجب اور انام ابو حنیفہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اُن کے آئند نام الہ اکمن کرشی نماز باجماعت کو فرض کفایہ فرماتے ہیں یعنی اگر بستی یا محلہ کے بعض آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہ کر لیں تو فرض

ادا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بھی ایسا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے حضور علیہ السلام نے نماز باجماعت کی سخت تاکید فرمائی ہے اور فرمایا کہ اگر کسی باویہ، گاؤں، محل یا صحر میں تین آدمی بھی موجود ہوں اور وہ نماز باجماعت ارادہ کریں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ نیز یہ کہ نماز باجماعت کا درجہ کیلئے پڑھنے کی نسبت چالیس گنا بڑھ جاتا ہے۔ جماعت سے غیر حاضر رہنے والوں کے متعلق حضور علیہ السلام نے سخت وعید سنائی ہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جماعت کو طاری کرادوں اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں اور نماز میں شامل نہ ہونے والے لوگوں کو گھر میں کو کھڑیاں لٹاں کہ آگ لگا دوں جس سے علی اللہ بن سوڑگی روایت میں ہے کہ جماعت کی حاضری ترک کر دے تو تارک سنت اور منافق بن جاؤ گے۔ اور اگر ایسا ہوا أَلَمْ تَكُنْ لَهُ تَؤْکُزْهُ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ الغرض اس آیت میں مذکور مسجد سے متعلق مسجد میں سزا ہو سکتی ہے، جماعت کی حاضری پر بھی محمول ہو سکتے ہیں نمازیں شروع کا تعیین بھی ہو سکتا ہے اور نماز میں اخلاص کا پیمانہ بھی مراد سے سکے ہیں۔

فرمایا ذُنُوبُهُمْ يُخْلِفُهُمْ کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اس حال میں کہ خاص اُسی کی فرمانبرداری کرنے لگے ہو۔ وہی عبادت کے لائق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور عبادت میں ریاکاری کو داخل نہ ہونے دو۔ مگر تم سو فیصدی اس کے خلاف کرتے ہو۔ غلط باتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہو، جو کہ بڑے ظلم کی بات ہے۔

فرمایا رَبِّهِمْ کما یداکھ تَعُوذُونَ جس طرح تم کہہ چکے ہو اسی طرح تم دوبارہ تَوَلُّوْا گے۔ قیامت برحق ہے اور بدیا ہوگی اور جزائے عمل ضرور واقع ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مَبْدَأ سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس حالت میں تم اس دنیا میں ہو گے اسی حالت میں قیامت کو آؤ گے۔ اگر دنیا میں تم ایمان پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے

بعث الہدایت

اور یہی پروردگار خاتم ہو گیا تو وہاں میں امان اور ہی ٹٹو گئے۔ حدیث شریف میں یہ
 احفاظ آتے ہیں یُبْعَثُ مَعَاكَ كَلِيبٌ اِنَّا اَسْخِرُ بِهِ دُوَابَّ اَرْضِ
 جہنم گاہ جس پر اُمّی موت واقع ہوئی۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔
 فَلَا تَقْمُؤُنَّ اَیَّاهُ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اَلْبَقَرَةُ تمہیں ہر وقت
 اس بات کے سب کو نشان رہنا چاہیے کہ نہاری موت ایمان پر آئے۔ سو
 فرمانبرداری کی حالت میں موت ہو گا وہ اُسی حالت پر لکھے گا اور جو نافرمانی کی حالت
 میں مرے گا اُس کی بعثت بھی نافرمانی کی حالت میں ہی ہوگی۔ غرضیکہ جزئے عمل
 بالکل بہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جس مقام پر اُس کی توحید اور ایمان
 کا ذکر ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ کائنات کا ذکر بھی ہوتا اور ساتھ ساتھ فیست کہ ذکر بھی
 کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان اور اخلاص کا ذکر کیا ہے
 ساتھ بعثت بعد الموت کا ذکر بھی کر دیا ہے۔

ذہنیت اللہ
 اور فکر اور

رشاد ہوتا ہے فَرِیقًا هَدٰی اَیْکَ فَرِیقَ کَرَّ اللہ تعالیٰ نے ہدایت
 بخشی ہے وہ نصف مزاج تھے، اُن کی عداوت تھی ایک تھی اور قرینی دوست
 تھے۔ نہ وہ ذہنیت پا گئے۔ اور اُس کے برخلاف فَرِیقًا حَقَّ عَلَیْہُمْ
 الصَّلٰۃُ اور ایک گروہ پر گمراہی ثبت ہو گئی۔ جب کسی کی استعداد صحیح نہ ہو یا
 اُس کا استعمال غلط ہو تو پھر اُن کی حالت یہ ہوتی ہے اِنَّ سَیِّئًا لَّدَیْکَ اَیُّ عِنْدَہِ
 الصَّلٰۃُ اَلْبُکْمُ لَآ یَعْرِقُوْنَ بِلَکَ نَدَکَ فَرِیقًا حَقَّ عَلَیْہُمْ
 جاندار بہرے وہ گونگے میں جو عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے
 ایسے لوگوں کا شکوہ کیا ہے کہ اُس نے عقل جیسا اتلی جوہر عطا کیا مگر ایک گروہ
 نے اس سے صحیح فائدہ نہ اٹھایا۔ جو کوئی عقل سے کام لے گا اُسے صحیح طریقہ
 پر استعمل کرے گا، وہ دہشت پانا جائے گا۔ مگر اہی کی بات پر اصرار کرنے سے
 انسان کی استعداد اور عداوت ہی ضائع ہو جاتی ہے پھر اگر وہ معافی نہ مانگے
 تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر وہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ سارا دل زنگین

ہو کر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ اُس فرست میں شامل ہو جائے جس کے متعلق فرمایا "كَذَّبْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ" اُن کے اعمال کی وجہ سے اُن کے دلوں پر دنگ چڑھ جاتا ہے اور دل، ریک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو کوئی برائی پر اصرار کرے تب کفر، شرک اور بدعت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اُسے ہریت نصیب نہیں ہوتی۔

فرمایا: لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تَتَخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ انہوں نے اللہ کے علاوہ شیاعین کو اپنا رفیق بنالیا۔ وہ شیطان کے پھندے میں پھنس چکے ہیں اور اب جس قسم کا وہ دوسرا ڈالنا ہے اُسی قسم کے کام انجام دیتے ہیں حتیٰ کہ عربیائی اور فحاشی کو عبادت سمجھنے لگتے ہیں اور برائی کو نیکی پر محمول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعجب کی بات یہ ہے۔ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهِمَّزُونَ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں یعنی جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اہل بدعت اور غلط رسوم کے پیجاری ہمیشہ ہی گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام انجام دے رہے ہیں۔

سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْلَا نُسَبِّحُكَ بِأَلْحُسَيْنِ عَمَلَاءَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّحْسِنُونَ صُنْعًا آپ کہ دیجئے، کیا ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے زیادہ گھٹائے کون کون لوگ ہیں جو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی کوشش رائیگاں گئی، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ سو فیصدی شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شرک کرنے والے، بدعت کے کام انجام دینے والے حتیٰ کہ سنگا طواف کرنے والے بھی سہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں قبروں پر گنبد بنانے والے، اُن پر چادریں چڑھانے اور عرس منانے والے حتیٰ کہ ڈھول بجانے اور قزاقی کرنے والے بھی۔

گمراہی
خام خیالی

اعلیٰ درجے کی نیکی اور کار ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ان کاموں سے اللہ راضی ہو رہا ہے یا غیظان اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ بلاشبہ جن پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے شیاعین کو اپنا رفیق اور ساتھی بنا لیا ہے۔ تمام غلط کار اپنی پامیسی اور طرز عمل کو بالکل درست عمل خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔

نماز کے وقت زینت

آخر میں پھر وہی بات آئی جو حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں شروع ہوئی تھی۔ اَلَيْسَ لِيْ بِآدَمَ حُذُوًا رَّيْذِلًا كَمَا رَعَدُ حَصِيٍّ مِّنْ جَبَلٍ لِّمَن لَّمْ يَلْعَلْهُ آدَمُ اِسْمُ نَزَاكَةٍ وَوَقْتُ اِذْ نِيَّتْ اِخْتِيَارَ كِبَرٍ وَجِيْءًا كَهَيْلِ عَرَضٍ كَمَا مَسْجِدٌ اِذَا مَطْلَعُ سَجْدٍ مَّرَادٍ هُوَ كَمَا مَطْلَبُ نِمَازٍ كِيْ حَاضِرٍ هُوَ۔ اور اگر مسجد سے مسجد مراد لیا جائے تو مطلب مکمل نماز ہے۔ اس کو طواف پر بھی محمول کہہ سکتے ہیں کیونکہ الطَّوَّافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ اَلَا اَنْتُمْ تَتَكَبَّرُوْنَ فِيْهَا بِمَيْتِ اللّٰهِ شَرِيعَتِ الطَّوَّافِ بھی نماز کی مانند ہی ہے سوائے اس کے کہ نماز میں کلام نہیں کیا جاسکتا جبکہ طواف میں یہ مبارک ہے۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جب نماز پر پہنچنے کی حالت میں نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے ستر عورت ضروری ہے تو طواف ایسی حالت میں کیے ہو سکتا ہے جبکہ وہ بھی نماز کی مثل ہی ہے۔ مرد کے لیے ستر عورت ناف سے لیکر گھٹنوں تک ہے اور گھٹنے اس کے اندر ہیں۔ یہ فرض عین ہے۔ بلکہ امام احمد فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے کندھوں پر کپڑا پہنا بھی فرض ہے تاہم اپنی آٹھ ٹہنے فرائض میں شامل نہیں کرتے۔ یہاں تک عورت کا تعلق ہے اس کے لیے چہرہ، کلائی، تک ہاتھوں اور گھٹنوں تک پاؤں کے علاوہ سارا جسم ستر ہے حتیٰ کہ سر کے بال بھی پردہ میں داخل ہیں۔ اگر بال کھلے ہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو فرمایا نماز کے وقت زینت پکڑو اور زینت لباس سے ہوتی ہے۔ اس

کے متعلق کل غرض کیا تھا کہ لباس فرض بھی ہے، سنت بھی، مباح بھی اور حرام بھی حتیٰ تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے چہرے اور ہاتھوں کے سونے کوئی حصہ جسمِ نظر نہیں آنا چاہیے۔ امام مالکؒ کا ہمتہ کہ بھی پرے میں شمار کرتے ہیں لیکن امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک میلن اعضا مستثنا ہیں یعنی پاؤں ہاتھ اور چہرہ۔ گمان کے علاوہ عورت کے جسم کا کوئی حصہ کھلا ہو گا نہ نماز میں ہوگی۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ چہرہ اگرچہ ستر میں داخل نہیں لیکن حلیا اسی میں ہے کہ جوان عورت گھر سے باہر جاتے وقت چہرے پر نقاب ڈالے کیونکہ حسن و خجل کا اظہار چہرے ہی سے ہوتا ہے۔ اور اکثر وقت چہرہ کھنسنے سے ہی پیدا ہوتے لہذا بغیر ضرورت ان اعضا کو نہیں کھولنا چاہیئے، شامی میں یہی لکھا ہے البتہ بعض اوقات مجبوری کی حالت میں پرے کے بعض اعضا کو کھولنا مباح ہو جاتا ہے مثلاً کہیں شناخت کرنا مقصود ہو یا کہیں شہادت دینا ہو یا بیماری کی صورت میں باہر معلق کہ کوئی حصہ جسم دکھانا ضروری ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ افسوس کا مقام ہے کہ انگریزی تہذیب نے عورت کو بالکل بے پردہ کر دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: **وَلَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ رَکَّآءًا ظَهْرًا** **وَصِهْرًا وَابْخُمُوهْنَ عَنَّا** **جِيُوْبِهِنَّ** **رَسُوْدًا** (نور) عورتیں اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیں نہ لٹکھیں اس کے برخلاف اگر عورتیں چہرے کی زیب و زینت کے ساتھ جوڑہ باہر نکلیں گی تو اس سے فتنے ہی پیدا ہوں گے۔

فرمایا ہر زمانہ کے وقت زینت اختیار کر دو **وَصَلُّوْا وَاَشْرُکُوْا کَھَاوْ** **پیر، وَلَا تَسْبِیْھُوْا** **مگر فضول غریبی نہ کرو۔** کھانا پینا عام حالات میں مباح ہے مگر بعض حالات میں فرض ہو جاتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے

ستر کیلئے
پردہ کا حکم

اسراف کی
ممانعت

جان حبیب ہے مگر کھانا نہیں کھاتا تو وہ مردار کی موت مر گیا۔ ایسی حالت میں اس کے لیے کھانا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اسراف یہ ہے کہ کوئی شخص حلال مال کو حرام کے کاموں میں خرچ کرے یا ضرورت سے زیادہ خرچ کرے۔ ہاں رسومات کے تمام اخراجات اسراف میں شامل ہیں اور قابل مؤاخذہ ہیں لوگ مکان بنانے پر اسراف کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ بڑا مکان یا اس پر غیر ضروری نقش و نگار فضول خرچی میں شامل ہے خوراک کے معاملے میں بھی اکثر اسراف ہوتا ہے۔ شادی بیاہ اور مرنے کی تقریبات پر پرتکلف اور وافر مقدار کے کھانے بلاشبہ اسراف میں داخل ہیں۔ امراؤ کی دیکھا دیکھی غریب بھی اس دہر میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر مقروض ہو جاتے ہیں، یہ دوسری قیامت ہے۔ جیٹر کی ایٹنگی میں ایک روز کے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش اور پھر زیورات کی دوڑ سب اسراف کے مختلف نمونے ہیں۔ انبیاء نے اسراف سے تہذیب کے سرچشمین کو شیطان کے بھائی کہا ہے۔ فرمایا اِنَّهُ لَا يَجِبُ لَمْسِيْهِمْ اَللّٰهُ تَعَالٰی فَضُوْلَ خَرْجِ كُمْ لَنْهٖ وَالْوَلَدُ كُوْلُہٗ نَہِیْ كُمْ مَا لَیْسَ لَہٗ اَللّٰهُ تَعَالٰی كِی نَارِہٖ كِی كَا سَبَب بَنَیْہٖ۔ اِنھي عَنِ صَدَاقِہٖ اَلْہٰلِ اَل كِرْبَلَا وَجہ ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے جس طرح حرام کھائی میں برکت نہیں ہوتی اسی طرح حرام خرچ بھی بے برکت ہوتا ہے۔ ہمیشہ احتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّدْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ قُلْ إِنَّمَا
حَرَّمَ رِبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ
مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٢٤﴾

ترجمہ :- اے پیغمبر ! کہہ دیجئے، کس نے حرام
قرار دیا ہے اللہ کی زینت کہ جو اس نے نکال ہے
۔ سینے بندوں کے لیے اور پاکیزہ چیزیں رزق سے ۔ آپ
کہہ دیجئے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے
دنیا کی زندگی میں اور یہ خاص ہوں گی ان کے لیے قیمت
کے دن ۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں آیتیں
ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ﴿۲۲﴾ اے پیغمبر! آپ

کہہ دیجئے : لیکن حرام قرار دیا ہے میرے پروردگار نے بجائے
 کی باتوں کو جو ظالم ہوں ان میں سے یا پوشیدہ - اور گناہ
 اور ناحق سرکشی (کہ حرام قرار دیا ہے) اور یہ کہ تم شریک
 بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو جن کے بارے میں
 اس نے کوئی دلیل نہیں آمادی - اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ
 بات جو تم نہیں جانتے (۳۳) اور ہر ایک امت کے لیے
 ایک وقت مقرر ہے - جب آجائے گا اُن کا وعدہ تو
 نہیں پیچھے ہٹیں گے، اس سے ایک گھنٹی اور نہ آگے ہوں گے (۳۴)

ربطیات

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیا
 تھا۔ اس ضمن میں ستر پوشی کو اور زینت کا اصل ہے۔ ستر پوشی انسان کے لیے ہر وقت
 ضروری ہے مگر نماز کے لیے تو اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیئے۔ اس کے
 برخلاف ہر مہتمم طواف کرنے والوں کی خدمت بیان کی گئی اور واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے
 اسے ایسا کوئی حکم نہیں دیا بلکہ یہ بات شیطان نے مشرکین کے ذہنوں میں ڈال رکھی ہے
 کہ جس لباس میں ہم روزمرہ کے کام انجام دیتے ہیں اور گناہوں کا اور نکاح بھی کرتے
 ہیں، وہ لباس اللہ کے پاک گھر کے طواف کے لیے مناسب نہیں۔ چنانچہ اس کے
 لیے وہ محکمے کے پیرزادوں سے عاریتاً لباس حاصل کرتے تھے یا پھر بہتہ طرف
 کو توجہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حیاتی قرار دے کر اس سے منع فرمایا اور
 پردہ پوشی کا حکم دیا۔ یہ مرد کے لیے ناف سے لیکر گھٹنوں تک کا حصہ جسم پر وہ
 شامل ہے اور اس کا ڈھانپنا فرض عین ہے۔ البتہ حورت کے لیے اس کا سارا جسم
 پردہ سے سونے ہاتھوں اور چہرے کے - عورت کے لیے ہر وقت باپردہ رہنا
 ضروری ہے اور نماز کے لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیئے اللہ تعالیٰ نے بی حیائی
 کے کاموں سے منع فرمایا اور سکھانے پر چیتے کی اجازت دی اور نہ صرف سے روکا۔

حدیثِ حرمت
کی بنیاد

آپ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ حلال یا حرام وہ چیز نہیں جو تمہارے ذہن کی اختراع ہو بلکہ کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم لگانا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے کچھ لکچڑے ہوئے لوگ تو ترک دنیا اختیار کر لیتے تھے، کچھ عبادت بھی کرتے تھے، مگر مشرک ہی ہوتے تھے، وہ مختل تھے کہلاتے تھے۔ اجمار اور رہبان قسم کے یہ لوگ اپنی مرضی سے بعض حلال اور جائز چیزوں کو بھی ناجائز قرار دے دیتے تھے وہ نہ تو اچھے لباس کو جائز قرار دیتے تھے اور نہ اچھی خوراک کو، بلکہ انہوں نے یہ چیزیں ان خود اپنے آپ پر حرام کر رکھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے۔ اور اچھے لباس اور اچھی خوراک کو حسب توفیق جائز قرار دیا ہے جب تک کہ ان میں حرام کی تلاوٹ نہ ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اَلْبِسُوا مَا شِئْتُمْ جَوَابَس تمہارا بھی چاہے پہن لو جس میں تکبر اور اسراف نہ ہو، حرام لباس کی بھی اجازت نہیں۔ نفیس اور قیمتی لباس بھی اگر حلال ذرائع سے حاصل ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ایک جڑاڑا تھا جبکی قیمت تین اونٹیاں تھی۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ دذترہ ابنل کے حاکم اکیہ نے اپنی خدمت میں ایک جڑاڑی بھیجا تھا جبکی قیمت پچیس اونٹ کے برابر تھی آپ نے یہ لباس بھی زیب تن فرمایا اتنا ہم عام طور پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ سادہ لباس پہنتے تھے۔ آپ نے عمرہ لباس پہننے کے لیے کبھی تکلف نہیں فرمایا۔

تکبر کی
تعریف

حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ نے تکبر کی مذمت بیان فرمائی تو لوگوں نے دریافت کیا حضور! اَنَّا يَكُونُ لَكَ ثَوْبًا حَسَنًا وَنَمَلَهُ حَسَنًا وَمَوَكِبُهُ حَسَنًا یعنی اگر کسی شخص کا لباس اچھا ہو جتنا اچھا ہو اور سواری اچھی ہو، تو یہ کیا تکبر کی علامت ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو جمال کی نشانی ہے۔ اَللّٰهُ جَمِيْلٌ وَ يُحِبُّ الْجَمَالَ اللہ تعالیٰ

خود چیل ہے اور وہ جہاں کو پسند کرنا ہے وَلَیْکُنَّ الْکِیْبُذَ عَمَّظُ السَّاسِ
وَبَطْنُ الْحَقِّ بَلْکَ تَجْکُرُ بِہِ کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے اور حق بات کو ٹھکرا دیا
جائے۔ کسی دوسرے کو مال میں کمی کی وجہ سے حقیر جانے یا غاندنی کمتری خیال
کرنے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے اسی طرح کوئی شخص اپنے آپ کو علم میں علیٰ اور
دوسرے کو حقیر سمجھے تو یہ بھی تکبر ہے کوئی شخص اچھے مکان اور اچھی سواری کی
وجہ سے تکبر کرے اور دوسرے کو حقیر جانے تو وہ بھی اسی صف میں شامل ہو گا اور
تکبر ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قطعی حرام قرار دیا ہے۔

مباح اور
ماہر زینت

چونکہ متحفظین نے اچھے لباس اور اچھی خوراک کو از خود حرام قرار دے
رکھا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لِّیْ بِغَیْرِہِ اَیُّہُ
وِیْجِبُہُ مَوْتٌ حَقٌّ زَیْنَةٌ لِلّٰہِ الْحَسْبُ الْحَسْبُ ۝۹۰
کس نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے
لیے نکالی ہے۔ زینت کی اولین چیز انسان کا لباس ہوتا ہے، سننا، دھونا،
میل بچل صاف کرنا، دھوا ہوا ستھر لباس پہننا، خوشبو لگانا، تیل استعمال کرنا،
سر لگانا، عورتوں کا ہندی لگانا یہ سب زینت کی چیزیں ہیں اور بالکل جائز
ہیں، ان کو حرام قرار دینے والا کون ہے؟ یہ تو پسندیدہ چیزیں ہیں۔ البتہ
اگر تکلیف اٹھا کر اپنی وسعت سے زیادہ زیب زینت کا اہتمام کیا جائے
تو وہ درست نہیں۔ اسی طرح عورتیں اپنے بال لیے ظاہر کرنے کے لیے
دوسری عورتوں کے بال استعمال کریں تو یہ ممنوع امر ہے۔ دانت صاف کرنے
کے لیے مسواک یا کوئی دوسری چیز استعمال کرنا درست ہے مگر غیر موزوں
قدرتی دانتوں کو رگڑنا اور درست کرنا یا ان کی جگہ خوب صورت دانت لگانا
یا دانتوں پر سونے چاندی کا خول چڑھانا یا دانتی زینت میں شمار ہوتا ہے اور
قیمت بخل ہے۔ عام حالات میں اگر دانت ضائع ہو جائیں تو ان کی جگہ
نئے دانت لگوانے جائز ہیں مگر محض زینت کی خاطر دانتوں کے درمیان

فاصلہ قائم کرنا، گھٹنے ابرؤں کو کٹا دہ کرنا، جسم کے کسی حصے پر داغ کے ذریعے پھول برسے بڑا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جائزہ طریقے سے زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔

پاکیزہ رزق

اللہ نے فرمایا وَالطَّيِّبَاتِ وَنَسَاءَ الرِّزْقِ رُوَدًى میں سے پاکیزہ چیزیں کہیں سے حرام قرار دی ہیں؛ حلال، لذیذ، عمدہ اور کھڑا کھانا ہو تو اس کو کون حرام کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی روزی کو حلال قرار دیا ہے مگر اس میں بھی تکلف نہیں کرنا چاہیئے، اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھا، چاہیئے، البتہ حرام اور مشتبہ چیز کو کھانے کی اجازت نہیں۔ مگر راہب لوگوں نے تو جائزہ روزی کو حرام کہہ رکھا ہے، جو کسی طرح بھی مناسبت نہیں۔ البتہ بعض آدمی مصلحت کی خاطر اچھے لباس اور اچھے کھانے سے پوزیز کرتے ہیں وہ جائز ہے۔ مثلاً حضرت عمر فاروقؓ غرہ لباس محض اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ ان کی دیکھا دیکھی ان کے عالیشان فیشن کے طور پر نہ اختیار کر لیں۔ آپ پیوند زدہ کپڑے پہنتے تھے، معمولی کھانا کھاتے تھے تاکہ لوگ ان کی پیروی نہ کریں اور تکلیف میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کے کسی حاکم نے اعلیٰ لباس پہنا تو آپ نے ڈانٹ پلائی کہ تمہیں دیکھ کر باقی لوگ بھی ایک دو سے سے سبقت حاصل کر سنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ ملوکیت میں ہی تو لعنت ہوتی ہے کہ ان کے پیش نظر عیاشی ہوتی ہے اور پھر عام لوگ بھی اپنی کے نقش قدم پر چلتے ہیں کیونکہ مشہور مقولہ ہے الناس على دين ملوكهم یعنی لوگ اپنے ملوک کے طریقے پر ہی چلتے ہیں۔

بعض بزرگانِ دین کے پیش نظر بھی یہی مصلحت رہی کہ کہیں لوگ تعیش میں نہ پڑ جائیں، لہذا انہوں نے سادہ خوراک اور معمولی لباس استعمال کیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمدہ ضرور یا سستہ زندگی، جائز ہیں۔ سب سے متقدمین خوش پوشی کی مثال بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم حسینؑ نے شہادت

کے وقت پشیم کالاس پہنا ہوا تھا۔ امام ابوحنیفہؒ نے چار سو درہم کی چادر اوڑھ لی۔ امام محمدؒ بھی اچھا اور عمدہ لباس پہنتے تھے۔ امام ابو الحسنؒ شاذلیؒ اور مولانا شاہؒ شرفیؒ تھا تو وہ بھی خوش پوشی کا نمونہ تھے۔ یہ زینت ہے اور اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ صاحبِ استناعت آدمی اگر محض اللہ کی رضا کی خاطر معمولی لباس پہن لے گا تو وہ شخص بلند مرتبت ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر دیگا۔ بعض لوگ درمروں کو اچھا لباس پہنا کر خوش سمجھتے ہیں، وہ بھی عند اللہ ناجور ہوں گے۔ امام ابوحنیفہؒ کیپڑے کے صفت کار اور بہت بڑے تاجر تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وسعت عطا کی تھی آپ خود بھی اچھا پہنتے تھے اور اسلام کے راستے میں بھی دل کھول کر خرچ کرتے تھے، غریب، غریب، علماء اور طلباء کی خدمت کو باعث سعادت سمجھتے تھے امام حسینؑ کے فرزند امام زین العابدینؑ اعلیٰ کیپڑا پہنتے اور کچھ دیر استعمال کے بعد کسی غریب کو دے دیتے۔ ایک دفعہ آپ نے بڑا قیمتی کمبل خریدا اور پھر صدقہ کر دیا، بہر حال جائز زینت اختیار کرنا روا ہے اور اسی طرح پاکیزہ اور حلال روزی کھانے میں بھی کوئی امر مانع نہیں ہے۔

ان ائمہ
کے مستحقین

اچھی زینت اور پاکیزہ کھانے کے استحقاق کے متعلق مندرجہ ذیل آیت ہے:

قُلْ لِّیْ غَیْبِرُ اَبْ کَم دِیْ هِیْ لِذِیْنِ اَمْوَا فِی الْحَیْوٰةِ الدُّنْیَا

یہ نعمتیں دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہیں، وہ انہیں استعمال کر سکتے ہیں مَخَالِصَہٗ کَیَوْمَ الْقَیْـمِہٖ اور قیامت کے دن خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ مقصود یہ ہے کہ اچھا لباس اور اچھی خوراک دنیا میں تو اہل ایمان کے علاوہ کافر، مشرک، ادھر یہ اللہ اور مسکینین و یتیمین کو بھی ملے ہیں، انہیں بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ مگر قیامت کو یہ چیزیں اہل ایمان کے لیے خاص ہوں گی، وہاں مسکینین ان

حرام قرار دیا ہے۔

افحاشی کے علاوہ وَالْخَمْرُ گناہ کی ہر بات بھی حرام ہے۔ چوری،
جو، شراب نوشی، ترکِ فرائض وغیرہ سب گناہ میں شامل درحرام ہیں۔ فرمایا
وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور ناحق سرکشی بھی حرام ہے کسی کے ساتھ ظلم کر
زیادتی کرنا کسی کا ناحق مال کھانا کسی کا حق غصب کرنا، تہمت لگانا، یہ
سب ایسی باتیں ہیں، لہذا یہ بھی حرام ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَآتَى
النَّسِيْ كُفْلًا بِأَمْلِهِ مَا كَسَبَ بِنِزْلٍ یہ سلطان اور یہ نعم اللہ تعالیٰ کے
کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراؤ جن کے بارے میں اس نے کوئی
دلیل نازل نہیں کی۔ شرک بھی قطعی حرام اور اکبر الکبائر میں شامل ہے شرکین
بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ناحق منسوب کرتے تھے جب کہ نہ
درس میں گزر چکا ہے کہ وہ بہینہ طواف کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے
یہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے وہ بعض جانوروں کو ان خود حرام قرار دے کر
اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے تھے کہ اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے
فرمایا وَأَن تَقُولُوا حَلَلَ اللَّهُ مَا لَا تَحْكُمُونَ یہ بھی حرام
ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ مثلاً خدا کے لیے بیوی
اور درد کا ثابت کرنا یا ایسی چیزوں کی حلالیت و حرمت اللہ کی طرف منسوب
کرنا جو فی تحقیقت اس نے نہ کی ہو۔ بعض رسوا ت باطلہ کو اللہ کی طرف
منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کا حکم نہیں دیا ہوتا۔ سب

چیزیں حرام ہیں۔

گناہوں کے
شرائط

مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ مختلف گناہوں کے اثرات اپنی نوعیت
کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً زانیہ وجہ سے نسب میں خرابی پیدا
ہوتی ہے، سیلے زنا کو فحش قرار دیا گیا ہے۔ شراب نوشی سے انسان کی
عقل خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گالیاں بکاتا ہے اور فتن و غارت ماک

جاتی ہیں۔ مسلمان دنیا میں صدیوں تک چھوٹے سہ سے لگے اب اس خطاط پذیر ہیں
 ان میں وہ خلاق باقی نہیں رہا جس سے قریں زندہ رہتی ہیں۔ اب ان کی
 حالت مردہ قوم کی سی ہے، دنیا میں کہیں بھی وقار حاصل نہیں۔ دنیا میں عزت
 مسلمانوں کی پسپائی میں لگے فرداً فرداً سب دوسروں کی دست نگیں ہیں۔
 اس خطاط کے باوجود مسلمانوں میں اپنا گھوڑا ہوا مقتدا حاصل کر لیا۔
 موجود ہے مگر اس کے لیے جس محنت و سعی کی ضرورت ہے۔ وہ مفقود
 ہے۔ اگر مسلمان اجتماعی طور پر کوشش کریں تو نشاۃ ثانیہ میں عزت و وقار حاصل
 کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوموں کے عروج و زوال کا خوب
 حال بیان کیا ہے۔ قوموں کی غیال اور غامیاں بھی بیان کی ہیں اور زوال کے
 اسباب کی نشان دہی بھی کی ہے۔ آپس کی فرقہ بندی، لڑائی بھڑائی، جہالت وغیرہ
 ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے قومیں اپنا مقام کھو بیٹھی ہیں اور جب ایک دفعہ
 گر جاتی ہیں تو پھر صدیوں تک اٹھنا محال ہو جاتا ہے۔

فرز اب اس کے ایک وعدے کا وقت ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَوْلَىٰ لَهُمْ نہ بچے بچے ہیں اور نہ لگے ہوتے ہیں بلکہ عین وقت
 پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ کہ جب کسی قوم کی اجتماعی زندگی کا وقت
 پورا ہو جاتا ہے، تو پھر اسے مزید جہلت نہیں دی جاتی اور وہ ختم ہو جاتی ہے
 وقت سے پہلے واقع ہونے کی بات بالطبع کی گئی ہے اصل بات یہی ہے
 کہ تاخیر نہیں ہوتی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی دکاندار سے چیز کا بھڑا پوچھ
 کر کہا جاتا ہے کہ کچھ کمی بیشی کرو۔ اس مراد کمی ہی ہونا، بیشی تو کبھی بھی مراد نہیں
 رہتی اسی طرح یہاں بھی فرمایا گیا ہے کہ وقت مقررہ سے آگے پیچھے نہیں
 ہوتا یعنی مقررہ وقت میں تاخیر نہیں کی جاتی بلکہ عین وقت پر کام تمام ہو جاتا،
 حلال و حرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کے وقت مقررہ

کا ذکر اس لیے فرمایا ہے تاکہ مذکورہ صلت و حرمت کے قوانین کی پاسداری
 کروں۔ تمہارے لیے یہی نجات کا راستہ ہے اور اگر اس پر کاربند نہ ہو سکے
 تو پھر تمہارا مقررہ وقت تو لڑنا ملے گا جس پر صلت ختم ہو جائیگی اور تمہیں
 پکڑ لیا جائے گا۔

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ اِمَّا يٰتِيْسُكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُوْنَ
 عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَمِنْ اَنْتُمْ وَاصْلَحْ وَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝۲۵ وَالَّذِيْنَ
 كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
 النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۳۶ فَمَنْ اَظْلَمُ
 مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيٰتِهِ
 اُولٰٓئِكَ يَمٰلَهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۚ حَتّٰى
 اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوْا اِنَّا
 مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا ضَلُّوْا
 عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا
 كٰفِرِيْنَ ۝۳۷

ترجمہ :- اے اداۃ آدم ! جب آئیں گے تمہارے
 پاس رسول تم میں سے ۔ بیان کریں گے تم پر میری آیتیں
 پس جو شخص سچ گیا اور اس نے اصلاح کی ، پس نہیں
 خوف ہو گا کہ پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۲۵ اور
 وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا
 ان سے ، یہی لوگ ہیں دوزخ ملے ، وہ اس میں ہمیشہ

سے بے طاع ہوں گے (۳۶) پس کون زیادہ ظالم ہے
 جس سے جو اللہ پر بھڑے باندھا ہے : اس کی آیتوں
 کو بھٹکا ہے ہی گوں ہیں جنکو پہنچے گا ان کا حصہ جو کتاب میں
 لکھا ہوا ہے ، یہاں تک کہ جب آجائیں ان کے پاس ہمارا
 پیچھے ہونے فرستے جو ان کو وفات دیتے ہیں رائی کی
 جانیں قبض کرتے ہیں تو وہ کہیں گے تم کہیں تھے ، تم کس
 کو پکارتے تھے اللہ کے سوا۔ وہ کہیں گے ، وہ ہم سے گم
 ہو گئے ہیں اور گمراہی دیں گے اپنے نفسوں پہ کہ بیشک تھے
 وہ کفر کرنے والے (۳۷)

اس آیت میں اولاد آدم سے خطاب کے متعلق مفسرین کرام کی دو رائیں ہیں۔ پہلی
 رائے یہ ہے کہ اگرچہ خطاب تمام اولاد آدم کو اکٹھا ہے مگر فی الواقع یہ ہر نبی کے زمانہ میں علیحدہ
 علیحدہ ہوتا رہا ہے ، تاہم یہاں پر بیان اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اس کی مثال رسولوں سے خطاب
 میں بھی ملتی ہے جیسے نَزَّاهُ بِآيَاتِنَا لِلَّذِينَ أُكْفِرُوا مِنْكُمْ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ
 صَلَاتِهِمْ (الْمُؤْمِنُونَ) لئے گزرتے ہیں! پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال انجام دو
 یہاں بھی بظاہر خطاب تو تمام رسولوں کو ہے مگر یہ حکم ہر رسول کی بعثت کے ساتھ فرود آفرنا
 نازل ہوتا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں پر خطاب تو پوری اولاد آدم کو ہے مگر حقیقت میں
 یہ ہر رسول کے زمانہ میں نازل ہوتا رہا ہے جو اپنے اپنی امتوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔
 مفسرین کرام کی دوسری رائے یہ ہے کہ یہ خطاب تمام انبیاء سے اکٹھا کیا گیا تھا اور
 یہ اُس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پختہ محمد لیا تھا وَارِثًا خَلَّدَ
 اللَّهُ مِيثَاقَ الْنَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَكَتَبَ فِيكُمْ
 نُسْرَةَ جَاهِكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
 وَلَتَنْصُرُنَّهُ (انعام) اور پختہ محمد یہ تھا کہ جب میری کتاب اور مکت آئے وہ

اولاد آدم
 سے خطاب

پھر جب میرا آخری رسول آجائے تو اس پر ایمان لانا اور اسکی مدد کرنا۔ یہ عالم روح کی بات ہے۔ اور اسی طرح اس جہان میں ایک عہد تمام اولاد آدم سے بھی لیا گیا تھا۔ جسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح کو نکال کر پوچھا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ فَالْحَوَسْبٰنِیْ تو سب نے بیک زبان کہا تھا۔ کیوں نہیں؟ مولا کریم اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے تو اس وقت تمام اولاد آدم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے گا نیکی کے کام انجام دے گا، شرک سے بچتا ہے گا، وہ فلاح پا جائے گا۔ اور اس کے خلاف کرنے والا ناکام و نامراد ہو گا۔

الغرض! یہ خطاب مجموعی طور پر اولاد آدم سے ہے۔ جیسا کہ پیچھے بھی اس قسم کا خطاب نور چمکے "يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَزَيْنَتَكَ مَعَكَ مَكَانَ الْمَسْجِدِ" یعنی اے اولاد آدم عبادت کے وقت زینت اختیار کرو اپنی سرپوشی کر دو اور میری سے ہم نواز رہو۔ اس سے پہلے یہ بھی آتا ہے "يٰۤاٰدَمُ هَٰذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا كَرِيْمًا" اور اے آدم ہم نے تم پر کتاب نازل کیا ہے جو تمہاری سرپوشی کرتا ہے اور باعث زینت بھی ہے۔

سورۃ بقرہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اٰدَمُ اَسْكُنْ اِلٰیكَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اے آدم غیبی سلام! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور حسب اپنے اس میں سے کھاؤ مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر شیطان نے انہیں بسکا کر ممنوعہ شجر کا پھل کھانے پر آمادہ کیا اور اس طرح انہیں جنت سے نکلوا دیا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان سے خطاب کیا کہ اے اولاد آدم قُلُوْا لَیْسَ بِالْحَرَمِ الْمَرْجِیِّ الْوُحْشُ

وَمَنْ عَابَدَنَا (سورہ مدثر) جنت چاہے بندوں کے لیے
 اُن کے جدا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ اگر طے سے دوبارہ
 حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔
 خوشبو جنت کا ایک خاص نغمہ ہے جو جنتیوں کو میسر ہوگی۔ حدیث شریف

میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو خوشبو پیش کرے تو اُس کو قبول کر لینا چاہیئے
 خوشبو میں عطر بھی ہو سکتا ہے اور پھول، گلدستہ وغیرہ بھی جاتا ہے۔ فرمایا اس
 سے انکار نہ کیا کرو فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْجَنَّةِ کیونکہ یہ جنت سے اُٹ
 ہوئی ہے اور یہ تمہیں اپنے دائمی ٹھکانے کی یاد دلاتی ہے، لہذا طے سے قبول کیا کرنا

بہر حال جنت میں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بیان

فرمایا یٰبَنِی آدَمُ اٰءِزُواْذِیْنَ اٰمَنُوْا یَاۤتِیْکُمْ رُسُلُکُمْ فَتَقۡصُوۡنَ

عَلٰیکُمْ اٰیٰتِیْ وَہ بیان کریں گے تم پر میری آیتیں یعنی میرے احکام
 ورائے، معجزات، اصول اور قوانین تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ اس وقت
 فَمَنْ اَتٰتٰی جَوْشَخۡسَ بَیۡعَ گِیا۔ جس نے کفر، شرک، نفاق، معاصی اور
 گندے عقیدے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کامل متقی ہوگا
 وہ صغیرہ گناہوں کے علاوہ مشتبہات سے بھی بچ جائے گا۔ اور اس ضمن

میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ متقی وہ ہے مَنْ اتَّقٰی الشُّبُهَاتِ
 فَقَدْ اسْتَبٰیۡذَیۡتَ جو شبہات سے بچ گیا اور اُس نے اپنے

دین کو بری کر لیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اتقی کی پہلی منزل
 یہ ہے مَنْ اتَّقٰی الشَّیْءَ جَوَ شَرِّکَ سے بچ گیا۔ جو شرک میں ملوث

ہو گیا وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اتقی کے لیے کفر، شرک اور بدعتیہ کی سے پاک
 ہونا ضروری ہے۔ جس نے یہ چیزیں ترک نہ کیں وہ تو خود ناپاک ہوگا، اس

کا دل اور روح بھی پلید ہوگا۔

مشتقی اور
 مصالح

فرمایا جنت کی نعمتیں اس شخص کے لیے ہیں جو بچ گیا وَاَصْلَحَ اور اصلاح
 کرائی، اپنے آپ کو سنوار لیا، بُرے کاموں کو ترک کر کے نیکی کی طرف آگیا۔
 اپنا اللہ مخلوق کا حق اور کیا، اپنے خالق کا حق پہچانا، وہی مومن، مستقی اور مصلح ہو
 گا۔ اور جو اس معیار پر پورا اترے گا فَلَاحِقَاتٌ عَلَيْهِمْ اُن پر کوئی خوف
 نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف
 کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہیں آلے والے زمانے میں کوئی ناگوار معاملہ
 پیش نہ آجائے مگر کامل الایمان لوگوں کے متعلق فرمایا بڑی گھبراہٹ یعنی
 قیامت کے دن بھی اُن کے دل مطمئن ہوں گے اور فرشتے تسلی دیں گے کہ
 گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتری کریگا۔ اسی طرح غم کا تعلق بھی
 امور سے ہوتا ہے۔ مجربین کو احساس ہو جائیگا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں
 وقت ضائع کر دیا، اپنے مال کو تباہ اور محنت کو برباد کیا، کفر، شرک اور بدعت
 میں ملوث ہے، اُن کے یہی افعال انہیں غم میں مبتلا رکھیں گے مگر پیچھے
 مومن جنہوں نے ٹھیک کام انجام دیے، ایثار کی دعوت پر لبیک کہا، کفر و شرک
 سے بچتے رہے اور اپنی اصلاح کی، وہ نہ تو مستقبل کے فکر سے خوفزدہ ہوں
 گے اور نہ ماضی کے کارناموں پر غمگین ہوں گے۔

بشریتِ رسول

اس آیت کریمہ میں حِجَابٌ کا لفظ خاص طور پر توجہ طلب ہے
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے اولادِ آدم! جب تم ہی میں سے رسول آئیں جو
 میری آیتیں بیان کریں گے، یہ مقصد یہ ہے میں جو رسول مبعوث کروں گا وہ تمہارے
 ہی خاندان کے لوگ ہونگے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی قریش مکہ میں سے تھے۔
 آپ کسی کے چچا تھے کسی کے بھتیجا کسی کے داماد تھے اور کسی کے خسر کسی کے
 باپ تھے اور کسی کے بھائی، کوئی اجنبی نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ سے
 فیضانِ حاصل کرنے میں وقت پیش آتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس
 بات کو بار بار دہرایا ہے کہ رسول تمہارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں، اور

انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ اللہ نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ چونکہ زمین میں انسان آباد ہیں اس لیے وہ انسان ہی سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتا۔ خود حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ قدم قدم پر آپ کی بشریت کا اعلان کر رہا ہے۔ مسیح نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضور ہدایت صلوٰۃ والسلام اپنے حقوق سے گوارا اٹھا کر لاسے اور تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ پر گرد و غبار بھی پڑا ہوتا تھا۔ خندق کھودی جا رہی تھی، تو آپ کدال سے کھہر باقی صحابہ شہ کے ہمراہ پتھر توڑ رہے تھے۔ صحابہ نے بھوک کا شکر کیا اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا۔ حضور علیہ السلام نے پیٹ سے کچڑا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے مقصد یہ کہ آپ اپنے اپنی بھر پور انسانی زندگی گزاریں۔ آپ نماز، روزہ اور دیگر عبادات بھی سجا لاتے تھے، اجاد میں بھی مشرک رہتے تھے، اہل و عیال کے ساتھ تمام معاملات کرتے تھے، معاشرتی امور میں پورا پورا حصہ لیتے تھے عدل اٹھاتے کو قائم کرتے تھے بغرض کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں آپ نے حصہ نہ لیا ہو۔ ظاہر ہے کہ انسانی امور کی انجام دہی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر غیر جنس انسانوں میں رسول بن کر آئے تو وہ تو اسوۂ ہی پیش نہیں کر سکتا جسکی لوگ اتباع کریں۔ مثال کے طور پر اگر جبرائیل یا کوئی دوسرا فرشتہ رسول بن کر آجاتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے کس طرح نمونہ بن سکتا تھا جب کہ نہ اُسے کھانے پینے کی حاجت، نہ بیوی بچوں کی ضرورت، نہ تکلیف سے واسطہ اور نہ دیگر ضروریات زندگی کا احتیاج ایسی صورت میں انسان یہ ہذر کر سکتے ہیں کہ مولانا محمد امجد علی سیاحی کہ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جو ہمارے ساتھ مطابقت ہی نہیں رکھتا لہذا ہمارے لیے وہ نمونہ کیسے پیش کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہی نوع

ان کی طرف جھٹکتے بھی انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے وہ سب کے سب انسان تھے۔ بعض لوگ نبی کو انسان یا بشر کہنے میں تہمین سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات انسان ہونا تو اعزاز کی بات ہے۔ بامت اس وقت بگڑا لی سب سے جب ہر گناہگار آدمی نبی کو اپنے جیسا انسان سمجھتا ہے یہ تو بشر کوں کا شمار ہے، نبی تو تمام انسانوں میں اللہ کا منتخب بندہ ہوتا ہے، اس کے مرتبہ کو کون پہنچ سکتا ہے۔ پھر اللہ نے انبیاء کی بشریت کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ خود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلایا اِنَّمَا نَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَیَّ ذِکْرٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّیْ آپ کہ دیں کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور وحی کا نزول سب سے بڑا اعزاز ہے جو کسی انسان کو مل سکتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص نبی کو ہم مرتبہ نہیں کہتا بلکہ نوعیت کے لحاظ سے نبی بھی انسان ہوتا ہے۔ محدثین کے مرنے کے کتب۔ تاریخ میں باب باندھ کر حضور علیہ السلام کے بشری تقاضوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کا چٹا پھرتا، کھانا پینا، سونا جانا، ہنار و ناہمب انسان کی طبعی ضروریات میں، جو حضور علیہ السلام میں بھی پائی جاتی تھیں۔

مکذبین اور
شکریہ

مَتِّیْنِ اَوْ رِصَالِحِیْنَ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَالَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، کو حید و رسالت اور عباد کا انکار کیا، دنیا میں سن مانی کرتے تھے وَاَسْتَكْبَرُوا عتھا اور تکبر کے مرتکب ہوئے۔ تکبر ہمیشہ مل و جاہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں چند روزہ اقتدار کی وجہ سے لوگ مغرور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمِ فِيْهَا دٰخِرُوْنَ ہیں، وہیں جائیں گے هَمَّ قِيَمًا حٰرِلًا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ

انہوں نے جہنم سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں کی۔ آخرت کے دینی عذاب سے بچاؤ کے لیے ایمان اور انقیاد کی ضرورت تھی جس سے وہ محروم ہوئے لہذا انہیں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہو گا۔

افتراعی

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت اور معاد کا اٹھا کر کہا ہے جس شخص پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور اُسے نارجِ نبوت سے سرفراز کرتا ہے وہ اللہ کا سچا بنی ہوتا ہے اور جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ مفتری اور کذاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سچے بنی کی تکذیب کرتا ہے وہ بھی اللہ کے دلی بہت بُرا مجرم ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ
مُتَخَصِّصًا مِنْهُ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنثَىٰ أَنَّهُ إِذَا
سَمِعَهُ مُدَحِّجًا أَنَّهُ ضَالٌّ خَلِيلٌ ۚ وَإِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

نبوت جیسے میلہ کذاب اور اسود غشی، غلام احمد قادیانی وغیرہ کذاب
ہیں، ان سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے پہلے اس جیسوٹے دھوکے کا
بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اُس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حالانکہ
سلسلہ وحی ختم ہو چکا ہے اور اب یہ چیزیں شیطان ہی القا کرتا ہے۔ اس سے
بڑا ظالم بھی کوئی نہیں۔ فرمایا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی
تکذیب کرتا ہے۔ اس کے نازل کردہ دلائل، معجزات، احکام اور قوانین کو

پس خانیور گیتا، وہ بھی بہت بڑا عالم ہے۔ فرمایا اُولَئِكَ مِثْلُكُمْ
فَعَبِدُوهُمْ مِنْ اَلِكُتُبِ اِیْسے ہی گدھین کو کتاب میں لکھا ہوا اُن
کا حوصلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مصلحت دیتا ہے اور دنیا اوقات

مظفرانوں سے کوئی نعمت واپس نہیں لیتا بلکہ ان کو دنیا کا حصہ ملتا رہتا ہے۔
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نیکوں اور بدوں سب کو دیتے ہیں۔ مگر دنیا کا
 مال وجاہ اور عیش و عشرت اللہ کے ہاں شرافت کا کوئی معیار نہیں۔ محض دنیا
 حاصل کر کے کوئی شخص خدا تعالیٰ کی محبوبیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دنیا
 میں تو بڑے بڑے نامہنجار لوگ بھی آرام و آسائش میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ
 کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں جو کچھ جا چکا ہے وہ انہیں مار گیا۔

تقریر کفر

فرمایا اِنَّكَ جَاءَهُمْ رُسُلًا يَتَوَفَّقُوْنَ
 ایک کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔
 قَالُوْا اَنْتُمْ مِّنْ اٰیٰتِنَا كَمَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ
 دُؤُنِ اللّٰہِ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے یعنی جن کی
 تم عبادت کرتے تھے کسی کو پکارنا حاجت دہانی اور مشکل کشائی کے لیے
 ہی ہوتا ہے تَدْعُوْنَ پکارا اور عبادت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے
 اللہ نے بار بار فرمایا کہ اُس کے سوا کسی کو نہ پکارو بلکہ قَدْ عَلِمُوْهُ تَخْلِصٰی
 لَہِ الدِّیْنَ بلکہ غاصصی کسی کو پکارو۔ کیونکہ غاصص بطور مشکل کشائی اور فریاد رسی
 اُس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ فرشتے، نبی، ولی ہر مقررین سب اس کے محتاج
 ہیں۔ ہمارے غیر از تو فریاد رس "اے سولا کہ ہم! تیرے بغیر کوئی فریاد رس
 نہیں ہے کوئی ایسی ہستی نہیں جو تکلیف کو دور کرے مشکل کو حل کرے
 یہ قیری ہی ذات کا خاصہ ہے مگر مشرکوں کا حال یہ ہے کہ کبھی قبروں
 پر سجدے کرتے ہیں کبھی ملائکہ اور جنات کی دہائی دیتے ہیں۔ کوئی جبرائیل،
 اور میکائیل کو پکارتا ہے، کوئی اولیاء اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اور کوئی "یا علی"
 کا غوہ لگاتا ہے۔ یہ سب شرک ہے۔ جب مشرکین کی موت کا وقت
 آئے گا تو فرشتے پوچھیں گے کہاں گئے تمہارے وہ معبود جن کو تم فوق الالباب
 پکارا کرتے تھے۔ قَالُوْا حَبْلًا مَّوَدَّعًا کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو

گئے، اب کہیں نظر نہیں آتے۔ جو ساری عمر بوقیوت بنا کر مال کھاتے رہے اور
 شکل و وقت میں مشکل کشی کا وعدہ کرتے رہے، آج کسی کام نہیں آئے۔
وَشَهِدُوا صَلَّی الْفَرِیْہِمُ اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے
اَلْہُمُ کَاٰنُوا کٰفِرٰیْنِ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے رہے۔
 اب جب کہ جان نکل رہی ہے اور جزائے عمل کا وقت شروع ہونے والا ہے
 تو اپنے کفر اور شرک کا اقرار کریں گے مگر اس وقت کا اقرار کچھ کام نہیں آئیگا۔
 اور انہیں اپنے اعمال کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس سورۃ کی ابتدا میں بھی ایسا ہی
 مصنفین گذر چکا ہے کہ جب ہماری پختہ آجائے گی تو پھر وہ اقرار کریں گے۔
اِنَّا کُنَّا ظٰلِمِیْنَ کہ بیشک ہم دنیا میں ظلم کرتے رہے۔ اور سب سے
 بڑا ظلم شرک ہے جس کا وہ ارتکاب کرتے رہے۔ جب موت کے فرشتے
 آجائیں گے تو پھر انہیں اقرار سیکے بغیر بارہ نہیں ہوگا۔

وہو منسا

درس یا فردیم ۱۱

الاعراف ۷

آیت ۲۸ تا ۲۹

قَالَ دُخِلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا لَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَتْ أُوْلَاهُمْ أُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٩﴾

۲۸

ترجمہ :- فرمئے گا اللہ تعالیٰ ان سے داخل ارہار روزخ میں ان امتوں میں شامل ہو کہ جو تم سے پہلی گزری ہیں ، جنہوں اور انسانوں میں سے۔ جب بھی داخل ہو گی ایک امت تو دوسری بد لعنت کریگی ، یہاں تک کہ جب سارے اس میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلے کہیں گے پہلوں سے ، ہمارے پروردگار ! انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ، لہذا تو ان کو جگن مذہب سے روزخ میں ۔ فرمئے گا اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کے یہ ڈگن ہے ، لیکن تم نہیں جانتے ﴿۲۸﴾ اور کہیں گے پٹے پچھلوں سے ، پس نہ ہوئی تمہارے لیے بہشت میں کچھ بڑا ، پس چکو عذاب اس کے سبب جو تم کہتے تھے ﴿۲۹﴾

آدم علیہ السلام کی نیکی کے ضمن میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنے جدا مجھ کے ٹھہرنے والی جنت میں دوبارہ داخلہ چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بے تمہائے پاس اللہ کے رسول آئیں تو ان کا اتباع کرنا اور ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی تقویٰ اختیار کر لے گا۔ کفر اور شرک سے بچتا رہے گا۔ معاصی کے قریب نہیں جائیگا، نیکی اختیار کرے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ سابعہ اعمال پر غفلتیں ہوں گے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے تکذیب کی اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا بلکہ معز و تکبر میں مبتلا ہوئے تو ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جو شخص اللہ پر اقرار و بندہ نہ ہو کفر، شرک اور رسوائی باحدہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو چیلنا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو دنیا میں ان کے معذرت کا حصہ ملنا نہ ہوگا۔ اور پھر جب بوقت وفات ان کے پاس فرشتے آئیں گے تو ڈانٹ و مٹ کے انداز میں ان سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں گئے جنہیں تم دنیا میں، فوق الاسباب مدد کے لیے پکارتے تھے، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہمارے مددگار وہ تو ہم سے کھڑے تھے۔ پھر وہ اقرار کریں گے کہ وہ دنیا میں کفر میں مبتلا ہے۔

یہ تو ان کا دنیا کا حال تھا، اب اللہ نے ان کے ساتھ آخرت میں یہ کہ جانے والے سلوک کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ قَالَ اَدْخُلُوا فِيْ اُمَمٍ

مَقَدْ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْاٰمِنِ وَالْاٰفِسِ فِي السَّارِ

تم بھی ان امتوں میں شامل ہو کر دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں

اور انسانوں میں سے گزری ہیں۔ تم نے آیات الہی کی تکذیب کی، تو حید کو

نہانا، اپنی اصلاح نہ کی، نبیوں کی نبوت سے انکار کیا، قیامت پر ایمان

نہ لائے، لہذا تم بھی سبقت منکرین کے ساتھ دوزخ میں چلے جاؤ۔
 اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں دو گروہوں کو مکلف بنایا ہے
 یہ دونوں انواع حکام الہی کی پابند ہیں مگر نہ تو انسان اس عیار پر پورے
 اترے اور نہ جنات، جن بھی انسانوں ہی کی طرح مخلوق ہے ان میں ایک
 نمایاں فرق یہ ہے کہ انسان تو انسان کو نظر آتے ہیں مگر جنات نظر نہیں
 آتے، تاہم انکی بدی کے کمر طے میں وہ انسانوں کی مانند ہی ہیں۔ سورۃ جن
 میں موجود ہے وَإِنَّا مِنَ الْمُفْسِدُونَ وَمِنَ الْمُسْلِمُونَ اور ان کی باتیں
 جنوں نے خود اقرار کیا کہ ان میں قرآن پڑھا بھی ہیں اور قرآن بھی جس طرح ان
 میں اچھے بڑے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنات میں بھی پائے
 جاتے ہیں۔ جنات چونکہ انسانوں کے تابع ہوتے ہیں اس لیے جتنے فرقے
 انسانوں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی جنوں میں بھی ہوتے ہیں سورۃ جن میں
كُنَّا طَائِفًا قَدْ نَأْتِيكَ الْفَاطِمَةُ آتے ہیں نیکی اور بدی کی جتنی
 باتیں اور رسومات انسانوں میں ہوتی ہیں، وہ جنوں میں بھی موجود ہوتی ہیں البتہ
 ان کی تخلیق کے مادہ میں فرق ہے۔ انسان میں خاک کا مادہ زیادہ ہے
 جبکہ جنات میں آگ کا عنصر زیادہ ہے۔ البتہ جنات کو یہ حیثیت حاصل ہے
 کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ گذشتہ رکوع
 میں آچکا ہے إِنَّهُ يَلْقَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَائِهِمْ یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا
 ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بہر حال جنات میں بھی انسانوں
 کی طرح پارٹیاں اور گمروہ ہوتے ہیں ان میں بھی شرکیہ رسومات اور بدعات
 پائی جاتی ہیں۔ جس طرح انسان ٹیک و بدایں اسی طرح جنات میں بھی بدایں
 گمروہ پائے جاتے ہیں۔ انسان اور جن دونوں قانون الہی کے پابند ہیں۔
 ظاہر ہے کہ جو گمروہ مکلف ہوگا اس کے لیے جزائے عمل بھی لازمی ہوگا۔ تو اللہ

نے فرمایا جس طرح انسان اپنے اچھے اور بُرے اعمال کی پاداش میں جنت یا دوزخ میں جائیں گے، اسی طرح جنات کو بھی محاسبے کے عمل سے گزارہ کہ جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔

فرمایا جَلَّمَآ دَحَلَّتْ اَمَّهٗ جب کوئی امت دوزخ میں داخل ہوگی اُخْتَهَا تو دوسری پر لعنت بھیجے گی۔ سخت بہن کو کہتے ہیں مگر بیاں دوسرا ساتھی گردہ مراد ہے۔ دوزخ میں پہنچ کر مختلف طبقات کے لوگ ایک دوسرے کو طعن و ملامت کریں گے اور اس ٹیسے ٹھکانے پر جانے کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے اِذَا رَكُوْا فِیْہَا جَمِیْعًا چنانچہ اگلے پچھلے جب سب کے سب جہنم میں پہنچ جائیں گے قَالَتْ اُخْتِیْہُمْ لَا وَلَیْہُمْ تو یہ بچے آنے والے پہلوں سے کہیں گے رَبَّنَا هَؤُلَاءِ اَصْلَحُوْا اے ہمارے پروردگار! انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ہم انہی کے بنائے ہوئے گمراہی کے راستوں پر چل کر عذاب کے اس مقام میں پہنچے قَالَ تَعٰوَدْنَا ضِعْفًا مِّنَ السَّارِ لہذا ان کو جہنم میں دوگنا عذاب ہے۔ یہ لوگ خود لر گمراہ تھے، انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، لہذا یہ دوسری سزا کے مستحق ہیں۔ ان کو ان کی اپنی گمراہی کی سزا بھی ہے اور حملے گناہوں کا وبال بھی انہی پر ڈال رہا اس قسم کی درخواست ہر طبقہ دوسرے کے سیلے کرے گا، چنانچہ بڑے چھوٹوں پر اور چھوٹے بڑوں پر لعنت کریں گے، حاکم ماتحت کے لیے اور ماتحت حاکم کے لیے بددعا کریں گے لیڈر اپنے پیروکاروں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے جب کہ پیروکار اپنے لیڈروں کو ذمہ دار قرار دیں گے۔ ضعیف لوگ طاقتوروں کی شکایت کریں گے جب کہ طاقتور کمزوروں پر ذمہ داری ڈالیں گے، اور اس طرح سب ایک دوسرے کے لیے دوسرے عذاب کا مطالبہ کریں گے اس کی جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَالَّذِیْ ضَعُفَ ہر ایک

ایک دوسرے کی ملامت

کے لیے دگن عذاب ہے وَلَاحِشٌ لَّا تَعْلَمُونَ لیکن تم نہیں جانتے
مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو ملعون کرنے والے تم سب کے سب گناہگار
ہو لہذا تم سب کو ڈبل سزا دی جائیگی۔

دوسری سزا
کی توجہ

شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ دوسری سزا کی توجہ اس طرح بیان کرتے
ہیں کہ پہلے لوگوں کو اس لیے ڈبل سزا ہوگی کہ ایک تو وہ خود گمراہ ہوئے اور
دوسرے انہوں نے پیچھے آنے والی کو گمراہ کیا، لہذا پچھلوں کا وبال بھی پسوں
پر پڑا اور وہ دوسرے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اسی طرح بعد میں آنے والوں
کو بھی دو وجوہ سے دوسرا عذاب ہوگا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے
گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے سابقہ امتوں کے
حالات سے عبرت حاصل نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں عبرت
پکڑنے کی بار بار نصیحت کی ہے۔ جیسے "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ"
(الحشر) اے صاحب بصیرت لوگو! عبرت حاصل کرو۔ نیز مندرجہ
"إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ" (آل عمران) اس
میں عقلمندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جب بھی کوئی قوم ہلاک ہوئی
وہ بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنی مگر انہوں نے عبرت نہ لی
لہذا بعد میں آنے والے بھی دوسرے عذاب کے مستحق ٹھہریں۔

موجہ کا
حقتہ

حدیث شریفین میں آتا ہے کہ جو کوئی ہدایت کا راستہ متروک کرتا ہے اس
پر ہر مل کے بد سے میں موجہ کو بھی ایک ایک اجر ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص
غلط رسم ایجاد کرتا ہے اور پھر لوگ اس پر چل نکلتے ہیں تو ہر عمل کرنے والے
کے گناہ کا ایک حصہ رسم ایجاد کرنے والے کے نام پر اعمال میں بھی درج ہوتا
رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اَوَّلُ مَنْ سَنَ الْقَتْلَ جِسْمِ
نَسَبِيَّيْ سَلَّمَ قَتْلَ كُرَّانِجَ كَمَا عَنِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْسَ يَطِيَّئُ فِي الْأَوَّلِينَ
قَتْلَ كَيْسَ تَحْتَ اَجْسِ كَيْسَ نَامِ اَعْمَالِ مِيں ہر بعد قتل (زاحی) کا گناہ لکھا جاتا رہیگا۔

فرما دے گا کہ قیامت تک ہونے والے کئے قتل کا بوجھ اس کے سر پر ہوگا۔

اس اصول کے تحت بنی کے اعمال کا کچھ امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر اچھا طریقہ اور نیک کام نہی خود جاری کرتا ہے اور امت کو کرنے کی ترغیب دیتا ہے لہذا امت کے لوگ جب تک وہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اس میں سے ایک ایک اجر نبی کو بھی ملتا رہتا ہے اور اس طرح نبی کا اعمال نامہ جسے اسٹی وار فرم ہوتا ہے۔ علیٰ ذہن القیاس گناہوں کا سب سے زیادہ بوجھ شیطان پر ہوگا کیونکہ ہر پرائی کا موجد وہی ہے۔ دنیا میں جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں سب کا ایک ایک وبال شیطان پر پڑتا ہے اور اس طرح قیامت کو اس کی گردن پر گناہوں کا سب سے زیادہ بوجھ ہوگا۔

جب اللہ تعالیٰ تمام مجرمین کے لیے دوسرے عذاب کا اعلان فرمادیں گے۔ تو پھر وَقَالَتْ اُولٰٓئِهٖمْ لَا تَحْزَنْهُمْ حٰزِلٌ میں سے پہلے لوگ گھبریں گے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ حٰزِلًا مِّنْ فَتَقَدَّرَ ہم پر تمہیں کیا فضیلت مل رہی ہے ہمیں بھی دوسرا عذاب ہوگا۔ اور تمہیں بھی دوسرا ہوگا تو پھر تمہارے عذاب میں تو کوئی تخفیف نہ ہوئی، تمہارے ہمارے شکایت کی جی۔ مگر اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہاں پر لفظ فضل سے تخفیف مراد لی جائیگی۔

پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ جَمَاعًا لِّمَا كُنتُمْ تَكْسِبُوْنَ پس عذاب کا سزا چھو جو کچھ تم کاتے رہے۔ تم نے اپنی زندگی میں جو عقیدہ قائم کیا۔ اور پھر اس کے مطابق جو عمل انجام دیا اس کا نتیجہ تمہارے لیے سزا کی صورت میں برآمد ہوا ہے، لہذا اس سزا کو اب بھگتو۔ یہ عام قانون بھی ہے جسے سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے لِّمَا

عذاب کا
سزا

مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ کسی انسان نے جو اچھا عمل کیا ہے
 اُس کا اجر بھی اسی کو ملے گا اور جو برائی انجام دی ہے اُس کا وبال بھی اُسی
 پر پڑے گا۔ ہر شخص کو اپنے ہی اعمال کا بدلہ ملے گا، کوئی شخص کسی دوسرے
 شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیونکہ یہ بھی ایک واضح اصول ہے وَلَا
 تَزِنُ وَازِدَةٌ وَذَرَّ اخْرَی (۱۰۰۰۰۰) کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے
 کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اپنی کارکردگی کے عذاب
 کا مزہ چکھو۔ اللہ فرماتے گا: "ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَايَ تَزِنُ"
 ہی ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا بدلہ ہے، اسے وصول کرو۔ اور پھر اللہ کا شوق
 میں یہ بھی فیصلہ ہے: "وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ" میں اپنے بندوں
 پر ذرہ بھر زیادتی نہیں کرتا۔ بلکہ وہ ہر شخص کو اُس کے اعمال ہی کا بدلہ دیتا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے گا: میں نے تمہیں دنیا میں زندگی دی تھی، حواس غمرہ
 عطا کیے، عقل جیسا عظیم جوہر دے دیا، کیا کہہ کر سننے کی مہلت دی، تمہاری
 ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، مہاجرین کے ذریعے پیغام
 پہنچایا مگر تم نے اس پر سے سامانِ ہدایت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، لہذا اب
 سزا کا مزہ چکھو۔ یہ تھا اسے ہی ہاتھوں کی کالی کا نتیجہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا
 لَا تَفْتَحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ حَتَّى يَبِيعَ الْجَبَلُ فِي سَنٍ خِلَاطٌ
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ
 مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي
 الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ
 مِنْ غَيْرٍ تَجَرَّى مِنْ تحْتِهمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
 لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ
 رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَلَوْ دَوَّأْنَا أَنْ تَبْلُغُوا الْجَنَّةَ
 أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

ترجمہ:۔ بیشک جن لوگوں نے حجابِ ہماری آیتوں کو اور کبر
 کیا اُن سے، انہیں کھولے جائیں گے اُن کے لیے آسمان کے
 دروازے اور نہ دخل ہوں گے وہ جنت میں یہاں تک کہ

داخل ہو جائے اونٹل سوئی کے آگے میں ۔ اور اسی طریقے سے ہم بد دیتے ہیں مجسوس کو (۳۰) اُن کے لیے جہنم میں بچھوئے ہوں گے اور دھوپ سے اونٹ سے کے لیے بھی اور اسی طرح ہر بد دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو (۳۱) اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ، ہم انہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اُس کی حالت کے مطابق ، یہی لوگ ہیں جنت میں ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (۳۲) اور نکال نہیں گئے ہم جو کچھ جہنم کے میلوں میں ہو گا گدردت سے ، جادوی ہوں گی۔ اُن کے سامنے ہرین اور وہ کہیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری ذہنائی کی اس مقام تک ، اور نہیں تھے ہم ہدایت پانے والے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ کرتا ، بہتہ سنجیق آئے ہیں ہمارے رب کے رسولؐ ٹھیک بات سے کہ ۔ اور اُن کو پکارا جائے گا ، اور کہا جائے گا : کہ یہ ہے وہ جنت جو تم کو ورثہ میں دی گئی ہے اس کے بس میں جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے (۳۳)

عالم ابوح میسب اللہ تعالیٰ نے بنی نوح زمان کی تہذیب و رسوم سے خطاب فرمایا تھا تو اُس وقت نہیں صاف صاف بتلادیا تھا کہ اگر تم اپنے مہمبہ آدم علیہ السلام کے پھرنے والی جنت میں دوبارہ جاسے گے خواہشمند ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب دنیا میں تمہارے پاس اللہ کے رسولؐ آئیں گے تو اُس وقت جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا ، یعنی کفر ، شرک ، نفاق ، بدعتیدگی اور بدکاریوں سے بچ جائے گا اور نیک اعمال انجام دے گا ، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بلکہ اپنے

باب کی درانت جنت کو دوبارہ حاصل کریں گے، اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں گے اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے انہیں ڈانٹنے کے انداز میں پوچھیں گے کہ وہ کہاں گئے۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، تو وہ جواب دیں گے کہ وہ ترجمہ سے گم ہو گئے اور اقرار کریں گے کہ یقیناً وہ کفر کرنے والے تھے جیسے کے طور پر اللہ کی طرف سے حکم ہو گا کہ ان کو دوزخ میں داخل کر دو چنانچہ جنوں اور انسانوں میں سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے گمراہ کے ساتھ وہ بھی جہنم رسید ہو جائیں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے اور پچھلے لوگوں کے مکالمہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ پچھلے لوگ پہلوں کے متعلق عرض کریں گے کہ مولا کریم! انہیں دوسری سزا دے کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام اگلے پچھلوں کے لیے ذیل سزا کا حکم دیں گے۔ پہلوں کو اس لیے دگنی سزا کہ انہوں نے پچھلوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور پچھلوں کو اس لیے کہ انہوں نے پہلے لوگوں سے عبرت حاصل نہ کی۔ اب آج کی آیات بھی اسی سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں آج کے درس میں تکذیب کرنے والوں کے بڑے انجام اور ایمان لانے والوں کے خوشحالات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا بیشک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اِنَّهُمْ رَازِيْۤنَ فِرْعٰوْنِ ہیں کہ اس میں تکذیب کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ منجملہ ان کے مشرکین اور دھریے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو جھٹلاتے ہیں۔ مشرکین اللہ کی وحدانیت کے دلائل کو جھٹلاتے ہیں اور بعض لوگ انبیاء کی نبوت کے دلائل کو تسلیم نہیں کرتے۔ کچھ لوگ قیامت کے وقوع اور محاسبے کے عمل کا انکار کرتے ہیں وَاسْتَكْبَرُوْا عَنَّا اور تکبر کرتے ہیں۔

مکذبین اور
شکریں کا
انجام

اس میں توحید، رسالت اور معاد سے متعلق تمام تکذبات شامل ہیں۔ فریاد جو لوگ
 ہماری آیات کو جھٹلاتے اور تکبر کرتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
الْفَسَّادُ اُن کے بے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے
وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اور وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ
 بِرِجِّ الْجَبَلِ فَبِئْسَ الْفِتْيَانُ یہاں تک کہ اونٹ سوئی
 کے نام کے میں سے گزر جائے۔ ایسے لوگوں کا جہنم میں داخلہ اتنا ہی مشکل ہے
 جتنا اونٹ کا سوئی کے نام کے میں سے گزر جانا۔

بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے نہ کھلنے کا مطلب
 یہ ہے کہ کفرین اور تکبرین کے اعمال نہ تو اوپر آسمان کی طرف جائیں گے اور نہ
 قبولیت کا درجہ پا سکیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی دعا میں قبول نہیں ہوں
 گی۔ اس آیت کی تشریح میں وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں احوال کا ذکر کیا
 گیا ہے۔ جب کوئی مومن آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو لے کر فرشتے
 آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتے اُس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے
 ہیں اور اُسے مرحبا (خوش آمدید) کہتے ہیں۔ پھر اُس روح کو آسمانوں سے گزرا کر عرشِ حق
 کے مقام پر لے جاتے ہیں۔ پھر اُس کا رابطہ عام برونخ میں قبر کے ساتھ بھی رہتا ہے
 اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جب کافر مرے گا
 یا نہ فح کی روح کو لے کر فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو فرشتے اُس کے
 لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولتے اور حکم ہوتا ہے کہ اُسے سجین میں لے جاؤ چنانچہ
 اُسے نہایت تذلیل کے ساتھ واپس کر دیا جاتا ہے آسمان کے دروازے نہ
 کھلنے کا یہی مطلب ہے کہ اُن کے لیے بخشش کے دروازے بند ہو جائیں
 گے۔ اس قسم کی مثال سورۃ مادہ میں بھی بیان ہو چکی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام
 نے فرمایا اے بنی اسرائیل میرے اور اپنے رب کی عبارت کہ وَرَأَيْتُ هَنَّا
قُبْرًا اِنَّا بِاَنَّهُ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْنَا الْجَسَدَ وَمَا وَدَّ

الشیء المستحق جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کا عذاب مقرر کر دیا اور اس کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا ہے کہ مکذبین اور مشرکین کی بخشش کی کوئی صورت نہیں، ان کا آخری ٹھکانا جہنم ہی ہو گا۔

اس آیت کریمہ میں محال امر کے لیے، ورنہ اور سوئی کی مثال فرمائی گئی ہے تاکہ کسی کے بعد اونٹ مسیحی بڑا جانور شمار ہوتا ہے۔ مگر اونٹ چونکہ ہاتھی کی نسبت دنیا کے اکثر خطوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور لوگ اس سے نفوس ہیں، اس سے طرح طرح کے کام لیتے ہیں، اس لیے یہاں پر اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں سوئی کے ناکے کا تذکرہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے طور پر کیا گیا ہے مقصد یہ ہے جس طرح ایک بڑی سے بڑی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیزیں طبع نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ کے نافرمانوں کی کامیابی محال ہے۔

سم سوئی کے ناکے کو بھی کہتے ہیں اور یہ فطن زہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قاتل کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جس طرح سوئی کسی چیز میں آسانی سے گھس جاتی ہے اسی طرح زہر بھی انسانی ساختوں میں آسانی سے داخل ہو کر قلب پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے سوئی کا ناکہ بھی باریک ہوتا ہے اور زہر میں بھی باریک نسوں میں گھس کر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے اسے سم کہتے ہیں بہر حال فرمایا کہ جس شخص کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہو گا وہ اللہ کی رحمت کے مقام میں داخل نہیں ہو سکتا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ فرمایا ہم مجرموں کو اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا انجام بیان فرمایا ہے۔ کہ ان کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے بلکہ ان کا انجام بہت بڑا ہو گا۔

فرمایا لَیْسَ مِنْكُمْ جَاهِلٌ رَّحِمًا، اُن کے لیے جہنم میں کچھ نہ ہوں گے نہ گوارے کئے جاسکتے ہیں جو بیٹھنے یا بیٹھنے کی جگہ ہے

اور مقصد یہ ہے کہ اپنے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ وَمِنْ فَوْقِهِمْ عَذَابٌ
 اور اُن پر سے پردے ہوں گے غامض چہ پرے کر سکتے ہیں جو اوپر سے ڈھانپ
 لیا ہے۔ یعنی اُن کو کچھ جہنم اور اوپر پرے بھی لیا ہے ہی ہوں گے اگر یا اُن کا
 اور عذاب اور کچھ جہنم سے عبارت ہوگا۔ فَرَمَا وَكَذَلِكَ يَجْنِي الظَّالِمِينَ
 ہم ظالم کرنے والوں کو ایسا ہی بدلاتے ہیں۔ کفر اور شرک سب سے بڑے مظالم ہیں
 لہذا اُن کی سزا بھی بڑی سخت ہوگی۔

مومن کے
 لیے جنت

فَرَمَا لَوْ كَانُوا يَمَانُ كَرْنُ كَسْ بَعْدَ اِيْلَ اِيْلَانِ كَسْ لِيْلَ اِنْعَامِ كَا ذِكْرُ بِيْلَ
 کیا ہے قَالَ دِيْنُ اَهْلِكَ اور جو لوگ ایمان لائے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ
 کی ذات اوصاف اور توحید کو تسلیم کیا، معارف پر ایمان لائے، انعام دلائل کو قبول
 کیا اور کسی ثابت شدہ چیز کا انکار نہیں کیا اپنے عقیدہ اور فکر کو پاک کیا۔ اور اس
 کے ساتھ ساتھ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ نِيْلَ اعمال بھی انجام دیے، نماز روزہ
 حج و زکوٰۃ وغیرہ کا اہتمام کیا، جہاد اور دیگر امور حیر میں حصہ لیا اور اُن کی بنیاد درست
 ہوگئی ہے فَرَمَا۔ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وِشْعَهَا بِمِ كَسْ نَفْسُ كَرِ اُس
 کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کسی شخص کو تکلیف مالا یطاق میں
 مبتلا نہیں کرتے۔ انسانوں پر کوئی ایسے احکام ہازل نہیں کرتے جو اُن کی استطاعت
 سے باہر ہوں بلکہ ہم توبہ سے سادہ ایمان اور عمل صالح کا حکم دیتے ہیں اور ہم پر
 جو لوگ اِن احکام کو تسلیم کر کے اُن پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، فَرَمَا اَنْ لِّدِيْنِ
 اَصْحَابِ الْجَنَّةِ يِي لوگ جنت لائے ہیں۔ وہ اپنے جہاد مجاہد کی وراثت
 جنت کے مقامات میں گئے۔ مَهْمُ فِيْهَا خِلْدٌ وَنَ وہ اس جنت
 میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور کبھی وہاں سے نکلے نہیں جائیں گے
 اُن کے ایمان اور اعمال صاف کی یہی جزا ہوگی۔

مرد
 جنتی

فَرَمَا ہم اہل جنت پر ایک خاص انعام یہ کریں گے وَتَزَوَّجْنَا مِنْ
 صَدُوْرٍ مَّوَدِّنٍ خِلِ ہم اُن کے سینوں سے کدورت کو نکال دیں گے۔ یہ

لفظ غل، غل اور غل میںوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ غل بغض و عناد، نفرت و کدورت وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ غل جھوٹ اور دھوکے کے یہ استعمال ہوتا ہے۔ جب کہ غل طوق کو کہا جاتا ہے جس کی جمع اغلال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی جنسی کے دل میں بغض و نفرت کے جذبات نہیں ہوں گے تمام جنسی باکینہ اخلاق قائم ہوں گے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام جنتی کقلب و جبل قاحلہ ایک آدمی کے دل کی مانند ہوں گے۔ لَا تَبَاغَضُ بَيْنَهُمْ اَنْ كَسَّ دَرِيَانِ كَوْنِيْ بَغْضٍ وَ نَفَرْتٍ يَا كَدْرَتٍ نہیں ہوگی۔ جس طرح ایک دل میں ایک ہی بات سما سکتی ہے۔ اسی طرح سارے کے سارے جنتیوں کے قلوب میں ایک ہی طرح کی اچھائی ہوگی کسی کے دل میں عداوت و نفرت کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اگر اس دنیا میں کسی کے دل میں کسی دوسرے بھائی کے خلاف بغض و عناد کا کوئی مادہ موجود تھا تو جنت میں پہنچنے سے پہلے ہم اسے نکال لیں گے۔ کدورت طبعی بھی ہوتی ہے اور اخلاقی بھی۔ طبعی کدورت نیک آدمیوں میں بھی ہو سکتی ہے حضرت علی کا قول ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہمارا حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ سے خلافت رائے بھی رہا ہے مگر وہ بھی صاحب ایمان تھے حضرت علیؓ سمیت سب صحابہ قطعی طور پر جنتی ہیں اور یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکی ہے حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ہماری آپس کی شکر رنجیاں بھی اسی ذمے میں آئیں گی اور ہم ہر قسم کی کدورت سے پاک صاف ہو کر جنت میں جائیں گے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جنتی پطراط سے گزر دیں گے تو اس کے ایک حصے سے گزرتے ہوئے اہل ایمان کی تمام کدورتیں، شک و رنجیاں یا لیکن دین و دہن ختم ہو جائیں گے اور وہ سب غل سے پاک ہو کر جنت میں جائیں گے۔ فرمایا یہ لوگ جنت میں پہنچیں گے تو بخیر و من بخیر یسروا الا دھار۔ اُن کے سامنے ضرر نہیں رہتی ہوں گی یعنی اُن کی کوٹھیل، محاسن اور باغیچے دریا

نہیں رواں دواں ہوں گی جو ان کے لیے عجیب نشاط و سرور کا باعث ہوں گی۔
اور پھر اظہارِ تفکر کے طور پر وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا
وَدَّ يُوَسِّوْنَ كَيْدًا کہیں گے اُس خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے یہاں کہیں باری
راہنمائی فرمائی اور ہمیں اس مقدس مقام تک پہنچایا وَمَا كُنَّا لِنَهْتِكُمْ اَنْ
كُنَّا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ اِغْرٰهُنَّ تَعَالٰی اپنی مہربانی سے ہمیں ہدایت نہ دینا کہ
ہماری کیا طاقت تھی کہ ہم ہدایت پا سکتے۔ مگر یا جنی اُس ہدایت کو اللہ کی طرف
مُسَوِّب کر دیں گے جسے پاکر وہ اُس کی رَأْفَت و رحمت کے مقام تک پہنچے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی سہ ہے کہ جنت میں داخلے کا حقیقی سبب
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مختلف امور کے نہ ہری اسباب بھی ہوتے ہیں۔
اور حقیقی بھی۔ جنت میں پہنچنے کے لیے اعمال صالحہ ظاہری سبب ہیں جب کہ
اللہ کی رحمت اس کا حقیقی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایمان اور اعمال صالحہ کی
توفیق دیتا ہے، باریوں سے پہنچنے کی توفیق دیتا ہے اگر اس کی توفیق شامل حال
نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ شریب علیہ السلام نے یہی کہا تھا وَقَدْ تَوَفَّيْتُنِيْ
رَبِّیْ بِاللّٰهِ (سورۃ اود) میری توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کی مرہونِ منت ہے۔ تمام دنیا،
کی یہی تعلیم ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے کوئی کام انجام نہیں پاسکتا
اللہ تعالیٰ اے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا
صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا تَحْزَنْ اَبْ صبر کریں مگر صبر کی توفیق بھی اللہ
ہی دے گا۔ مقصد یہ کہ جنت میں جانے کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی مہربانی
ہے۔ اعمال اگرچہ ظاہر اسباب ہیں مگر ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا پہلے
گزر چکا ہے وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ عَمَلًا عَمِلُوْا (احقاف) عمل کے
مطابق ہر ایک کے درجات ہوں گے، جتنے کسی کے اچھے اعمال ہوں گے
جتنے ہی درجات بلند ہوں گے۔

حدیث شریعت میں بادل گرجنے اور چمکنے کی حقیقت بیان کی گئی ہے

ماتخذ ان اس کا ظاہری سبب تو یہ بیان کرتے ہیں کہ پانی سے جو جمل بادل
جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے سجلی اور کڑک پید ہوتی ہے۔ تاہم
حدیث شریف کے مطابق اس کا حقیقی اور باطنی سبب یہ ہے کہ اللہ کا
فرشتہ جو بادلوں کو کڑا کر لٹکاتا ہے تو اس سے چمک اور گرج پیدا ہوتی
ہے۔ مقصد یہ کہ دوسرے اسباب میں سے ظاہری اسباب تو نظر آتے ہیں۔
مگر باطنی اور حقیقی اسباب نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے متعلق
مفسر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ گرمی کے موسم میں یہ نماز ذرا اخیر سے پڑھو فَإِنَّ
شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ قَيْحِ جَهَنَّمَ (صحیحین) کیونکہ گرمی کی شدت
جہنم کی تپش سے ہے۔ یہاں بھی ظاہری سبب تو سورج ہے مگر اس کا باطنی
سبب جہنم ہے۔

بہر حال اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے جس نے انہیں اس کے
مقام رحمت تک پہنچایا اور اس بات کو تسلیم کریں گے کہ انہیں ہدایت کا
راستہ اللہ ہی کی توفیق سے میسر آیا۔ لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق مانگی
چاہیے۔ كُنْكُمْ ضَالًّا اَلَا مَنْ هَدَيْتُهُ بَنِي نُوْحٍ النَّاسِ مِنْ
سے ہر آدمی جھٹکا ہوا ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہ ہر نماز میں سید سے راستے پر چلنے کی توفیق
اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔

جب جنتی اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے تو پھر وہ اس سبب کا ذکر
کریں گے جسکی بنا پر وہ اس اعلیٰ مقام میں پہنچے۔ کہیں گے لَقَدْ جَاءَتْ
رُسُلًا زَيْنًا بِالْحَقِّ اَلَمْ يَتَّقِ اللّٰهَ كَمَا يَتَّقِ الذُّلَّ كَمَا يَتَّقِ اللّٰهَ كَمَا يَتَّقِ اللّٰهَ كَمَا يَتَّقِ اللّٰهَ
ہم نے ان کی بات کو تسلیم کیا، اُن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے،
اللہ تعالیٰ کی وحدت پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے اور اس مقام
تک پہنچے جنتی کہیں گے کہ اللہ کے رسول بالکل سچ کہتے تھے۔ اور پھر

جنت کی
درخت

وَلَوْ دُفِنَ اَنْ كَرِ بَكَارِ جَانِے گا، اے ایمان والو! سگر بچانے والا کون ہوگا۔
 حدیث شریف میں فرماتے کا ذکر آتا ہے، وہ سکے گا، اے اہل جنت!
اَنْ يَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ اَفْزَىٰ مِمَّا كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ ہمارے تہا ری جنت جو تمہیں
 دراشت میں دی گئی ہے۔ اس چیز کے بارے میں بے گشت ہو گئے تھے
 جو کچھ تم کیا کرتے تھے تم نے دنیا میں فتنے اٹھائے واصلح کے
 مصداق تقویٰ اختیار کیا اور اصلح کی کفر و شرک، نفاق اور برائی سے بچتے
 رہے، اچھے اعمال انجام دیے، تم کا ایسا بھروسہ ہو، لہذا یہ جنت تمہیں
 عطا کی گئی ہے۔ بعض مفسرین دراشت کا ایک دوسرے سے بھی بیان کرتے
 ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر شخص کے دو ٹھکانے ہیں ایک جنت
 میں اور ایک دوزخ میں۔ عالم برزخ میں یہ دونوں ٹھکانے انسان کو دکھا
 دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اسے جنت والا ٹھکانا ملے
 دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لاتے تو تمہیں دوزخ والا ٹھکانا
 ملتا۔ اسی طرح کافر و مشرک کو دوزخ میں اس کے ٹھکانے پر پہنچایا جاتا ہے۔
 اور اُسے بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتا تو اسے جنت والا فلاں ٹھکانا
 ملتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مومن کو جنت میں اُس کا اپنا ٹھکانا بھی مل جاتا
 ہے۔ در کافر کا وہ ٹھکانا بھی حاصل ہو جاتا ہے۔
 جو اُسے ایمان لانے کی صورت میں ملتا۔ اسی طرح کافر کو دوزخ میں اُس کا
 اپنا مقام بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اُس مومن کا مقام بھی جو ایمان نہ لانے
 کی صورت میں اُس کے حصے میں آتا۔ اُس طرح گویا ایمان امدن کو کافروں کی
 اور کافروں کو اہل ایمان کی دراشت مل جائے گی۔

پکانے والا خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ جو مومنوں کو جنت
 کی دراشت کی خوشخبری سنائی۔ مہر حال اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام جنت میں پہنچنے کا
 حقیقی سبب اُنکی مہربانی و شفقت اور رحمت ہوگی اور فلاح کا حقیقی مدار اسی پر ہے۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنِ قَدْ
 وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا
 وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِذْ نُودِيَ
 مِنْهُمْ أَنِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۳۷﴾ الَّذِينَ
 يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا
 وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴿۳۸﴾ وَبَيْنَهُمَا جَبَابٌ
 وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ
 وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ فَمَنْ
 لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿۳۹﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ
 أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا
 لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾

ترجمہ :- اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو (اور
 کہیں گے) کہ بیشک : ہم نے پایا اُس چیز کو سچا جو وعدہ کیا
 ہمارے رب نے ہم سے . پس کیا پایا تم نے اُس چیز
 کو سچا جو وعدہ کیا تھا تمہارے پروردگار نے تم سے . وہ
 کہیں گے ، ہاں۔ پس اعلان کیے گا ایک اعلان کرنے والا
 اُن کے درمیان کہ اللہ کی لعنت ہو ظالم کرنے والوں

پر (۳۴) وہ جو روکنے تھے اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے تھے اس میں کبھی وہ آخرت کے مستحق تھے (۳۵) اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور اطاعت کے اوپر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانیں گے ہر ایک کو ان کی شانوں سے اور پکاریں گے وہ جنت والوں کو کہ ساتھ ہو تم پر، وہ ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اُمید رکھتے ہیں گے (۳۶) اور جب پھیری جائیں گے ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف نہ سمیٹیں گے، اے پروردگار! نہ بٹھڑ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں (۳۷)

یہ بات بھی گذشتہ درس والی آیت کے ساتھ مربوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ بین اور متکبرین کا بڑا انجام بیان فرمایا۔ پھر فرمایا کہ کفر کرنے والوں کا جنت میں داخلہ اس طرح ممکن ہے جس طرح اونٹ کا سونے کے نمکے ہیں سے گزرنا۔ ان کیلئے آسمان اور رحمت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور مجرمین کا اورٹنا اور بچھونا جہنم کی آگ ہوگی۔ اس کے برخلاف ہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کا تھکا، جنت ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور اگر دنیا کی زندگی میں ان کے دلوں میں کدورت یا شکر نہ تھی تو وہ سب نکال لی جائیگی اور وہ بالکل پاک صاف ہو کر جنت میں جائیں گے پھر وہیں پر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے کہ اُسکی قربانی سے وہ رحمت کے مضافہ تک پہنچے۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسولوں نے بالکل سچی بات کہی تھی جس کا ہمارے سامنے انکیا ہے پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہیں یہ جنت ورثت میں دی گئی ہے ان اعمال کی قدر دانی کے طور پر جو تم انجام دیتے تھے۔

جنہیں اور دوزخیوں کی کہیں میں بات چیت کا ذکر قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں

میں موجود ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، چنانچہ آج کی آیات میں بھی اسی قسم کے ایک مکالمہ کا ذکر ہے۔ سورۃ صفّت میں بھی ایسی ہی ایک واقعہ آتا ہے کہ جنت والا ایک شخص اپنے ایک دوست سے ملاقات کا خواہش مند ہوگا۔ جب اُسے جنت میں نہ پائیگا تو جہنم میں تلاش کرے گا۔ فَاصْلَحْ فَرَأَاهُ فِي سَفَاوِ الْجَحِيمِ وہ دونوں میں جھانک کر دیکھے گا تو اُسے جہنم کے درمیان میں پڑا ہوا پائے گا۔ جنت ساتوں آسمانوں سے اُپر اور جہنم ساتوں زمینوں سے نیچے ہے اگر ڈروں میل کے فاصلے کے باوجود وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور ان میں مکالمہ ہوگا۔ جنت والا کہے گا تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَكَ تَوَدِّعٍ ۚ خدا کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتا۔ اگر میں تیری باتوں میں آکر سعادۃ کا انکار کر دیتا تو آج میں بھی غیرے ساتھ ہی ہوتا۔ مگر خدا تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ میں تمہاری باتوں سے متاثر نہ ہوا اور اس نے مجھے اپنی رحمت کے مقام میں پہنچا دیا۔ بہر حال اسی طرح کا ایک مکالمہ ان آیات میں بھی آتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَكَذٰلِكَ اَمْضٰی اَمْحَلِبُ الْجَنَّةِ اَمْحَلِبُ الْمَنَارِ

اور جنت ملے روزِ رنج والوں کو پکاریں گے اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا ہم نے پایا اُس چیز کو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا بالکل سچ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، تقویٰ کی رو اختیار کرو گے اور نیکیاں کا ڈر گے تو میں تمہیں جنت میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنی رحمت کے مقام جنت میں پہنچا دیا۔ فَكَمَلُ وَجَدْنٰمْ مَا وَعَدَ رَبُّنَا حَقًّا اب یہ بات کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی اُسے سچ پایا ہے۔ تمہارے ساتھ اس کا وعدہ یہ تھا کہ اگر کفر اور شرک اختیار کر دے گے، اللہ کی آیات کی تکذیب کر دے گے، تو تمہیں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا جو کہ سزا کا مقام ہے۔ یہی بات تو سہی کیا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ فَاَنۡتَوٰا نَعۡصُوْا وہ جواب دیں گے، ہاں۔ وہ وعدہ بھی سچا ہو گیا۔

حق تعالیٰ
رہد

اور اس کے مطابق ہم دوزخ جیسے الناک مقام میں پہنچ گئے ہیں۔

اس قسم کا مکالمہ صحیحین کی حدیث میں بھی آتا ہے۔ جنگ بدر میں جب
 ٹہسے بڑے سردار کافر مارے گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: ان کی لاشوں
 کو گھسیٹ کر اس کنوئیں میں ڈال دو۔ وہی جیسا شدید گرمی کا مینہ تھا، ایک لاش
 ٹھیکے ٹھیکے ہو چکی تھی، اقیوں کو گھسیٹ کر کنوئیں میں گر دیا گیا۔ اُس وقت
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کنوئیں پر کھڑے ہو کر اُن ائمہ کفر کے اسی طمع
 خطاب کیا تھا جس طرح اس آیت کہ یہ میں ہے کہ ہم نے اپنے رب کا
 وعدہ پالیا **فَقُلْ وَجَدْتُكُمْ قَوْمًا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا** کیا تم نے بھی
 اپنے رب کا وعدہ سچا پالیا ہے؟ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم **مَا تَكَلَّمُ مِنْ آجَسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا** آپ ایسے
 اجسام سے کلام فرماتے ہیں جن میں روحیں موجود نہیں ہیں یہ تو مردہ ہیں اور
 کفر کی حالت میں مرے ہیں، آپ ان سے کیسے خطاب فرماتے ہیں۔ تو
 حضور علیہ السلام نے فرمایا **وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَتَقَرُّ**
بِأَسْبَحَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے
 میں محمد کی جان ہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں تم ان کو ان سے زیادہ نہیں سناتے
وَلَكِنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَ مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت قتادہؓ
 اس کی ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کفار کو زندہ کیا اور انہیں
 نبی علیہ السلام کی بات سنوائی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ نبی کے افراتوں ٹپے پڑے
 جاہلوں کا کیا حشر ہوا۔

ظالموں پر
 لعنت

مہرِ حال جنت ٹالے دوزخیوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے رب نے
 وعدہ سچا کر دیا تو وہ اُس میں جواب دیں گے کہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ **فَأَنْذَرْنَا**
مُؤْمِنِيكُمْ بَيْنَهُمْ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا۔
 یعنی اعلان کرے گا۔ **أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ** کہ ظالموں پر

اللہ تعالیٰ کی محنت ہو۔ جن لوگوں نے کفر اور شرک کیا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا
خدا کی کوشش کا، نکار کیا، معاذ پر یقین نہ لائے اور ظالم ہیں، خدا اور بندہ رکھنے کے
معائنہ کا قہر ہیں۔ ان پر اللہ کی محنت ہو۔

قَدْ أَفْنَى كَمَا فَطَنِي سُبْحًا أَفَانِ دِيٍّ وَعَرَبِيٍّ فِيهِ لَفْظًا بَلَدٌ وَزَمَنٌ سَامٍ
اعلان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نماز کے لیے جو اذان دینی جاتی ہے
اس سے بھی نماز کا اعلان ہی مراد ہوتا ہے۔ تاہم یہ شرعی اذان مخصوص اعلان ہے۔
قرآنِ ظالموں پر اللہ کی محنت ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے

اللہ کے
ساتھ
ہیں رکاوٹ

يَصْدُقُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جَوْزُودٌ بَعْدَ هَذَا هُوَ دُرٌّ مَسْرُودٌ كَمَا هِيَ الْمَرْ
کے راستے سے روکتے ہیں۔ ہر نبی کے دور میں معاذ کا قہر کا یہی شکوہ
رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور علی علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کے
مخالفین لوگوں کو نبی کی بات سننے سے روکتے تھے حضور جہلم انہیں جلی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا
کی گئی اگر باہر کوئی حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتا تو کفار کی کوشش
ہوتی تھی کہ وہ آپ سے ملنے نہ پائے۔ آپ کے پاس سے میں غلہ پائیگندہ کر کے لوگوں
کو باز رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ کبھی دیوانہ کہتے اور کبھی شاعر کہتے۔ بعض
کو طرح طرح کے لالچ دیکھ بھی آپ کے قریب جانے سے روکتے تھے اور
بعض پر تمہارے گھونٹے سے بھی نہ چوکتے تھے۔ انا و بٹ میں دو عیہ ہوں گا
ذکر آتا ہے۔ جو مکی زندگی میں حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، اور
کفار کے تشدد کا نشانہ بنے۔ ان میں سے ایک ابوذر غفاری تھے، جو
خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ مکہ کے مشرک باہر
سے آئے والوں کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں ضرر ہونے سے روکتے
ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو حضور علیہ السلام کا پتہ دریافت کرنے کے
میلے میں سے ایک گھڑ سے آدمی کو مخاطب کیا۔ خیال تھا کہ یہ آسانی سے
پتہ بتا دیگا اور کوئی چون دھڑا نہیں کہہ سے گا۔ مگر جو نبی میں نے حضور علیہ السلام کا نام

لیا اس آدمی نے فوراً شور مچا دیا، پکڑ لور یہ صابی ہے اور حضور کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حرم کے قریب مجھے اٹھا کر میں ہولمان ہو گیا اور بیوش ہو کر گر پڑا۔ مطلب یہ کہ مشرکین اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے غلط پراپیگنڈا کے علاوہ طرح طرح کی ازیت بھی سنے دیتے تھے۔

مخالفین اسلام نے اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کو مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی اتنی عجیب جڑوں کی جگہ کہ اس کے قریب کوئی نہ آسکے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے ہمیشہ یہی ہتھیار استعمال کیا ہے۔ یہودی تو اس معاملے میں بہت آگے ہیں تاہم عیسائی بھی ان سے پیچھے نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کو محض تعلیم اور ملازمت کا لالچ دیا ہے۔ ہپنٹال قائم کیے ہیں مٹی کے طور پر ان کے ذریعے بھی اپنے نظریات کی اشاعت کر رہے ہیں جو کہ درحقیقت اسلام کے خلاف سازش ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی اسلام دشمن سرگرمیوں پر سب سے اتنا دولت خرچ کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مشن بھیجتے ہیں جو ان کی ہمدردی کی آڑ میں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور انکار کو اسلام کے قریب آنے سے روکتے ہیں۔ اشتراکیت بھی یہود و نصاریٰ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ خطیر سازش نہیں کہتے بلکہ دین دشمنی میں باطل واضح ہیں۔ ان کے منشور میں یہ بات صریح ہے کہ کوئی شخص کسی مذہب کے حق میں کسی مسجد، چوک، اور عبادت خانے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ البتہ مذہب کے خلاف جبر چاہے اور جاں چاہے کہنا پھرے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس جانبداری کا حقیقی نقصان تو اسلام ہی کو پہنچتا ہے کیونکہ یہی سچا دین ہے جس کے راستے میں کاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اسلام کے علاوہ عیسائیت، ہویا، یودیت، ہندو ازم یا مجریت سب باطل ہیں۔ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یہ سب سے بڑی

اسلام کے
خلاف پراپیگنڈا

رکاوٹ اسلام کے راستے میں ہے۔

فرمایا یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَ نَهَايَهُمْ خَبْرًا اور
اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کی ایسی عیب جہنی کھنڈے ہیں کہ کوئی شخص اس کے
قریب نہ آئے۔ غیر مسلم تو ہیں اسلام کے حدود کو اکثر اپنے پر پیگندے کا ذریعہ
بناتی ہیں کہتے ہیں کہ اسلام نے وحشیانہ سزائیں مقرر کر رکھی ہیں۔ قطع ید اور جہم
کو غیر انسانی سزائیں قرار دیتے ہیں۔ یورپی ممالک میں اسلامی سزائوں کے خلاف
بڑا زہر اگلا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ اب تو اپنے بھی
حدود کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں۔ نام نہاد بڑے لوگ اسلامی حدود
کو وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں غیر مذہب نہ اسنے
میں رائج ہوئی تھیں، اب تو دنیا ستم ن ہو چکی ہے، اب ان سزائوں کی کوئی ضرورت
باقی نہیں رہی۔ اسی طرح تعدد و ازدواج پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ نوعی حی کا
ذریعہ ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص بیک وقت دس عورتوں سے ناجائز تعلقات
استقرار کرے تو گوارا کر لیتے ہیں مگر دوسری بیوی سے نکاح کر لینے کے خلاف
زمین و آسمان ایک کہہ دیتے ہیں۔ یہ سب اسلام میں عیب جہنی کی تلاش ہے
جس کے ذریعہ اسے ناکام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

فرمایا اللہ کے راستے سے روکنے اور دین میں کجی تلاش کرنے والوں
کی ایک فصلت یہ بھی ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور وہ آخرت
کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ
مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے حساب کتاب کی منزل آتی ہے اور انہیں جزا
یا سزا سے درچار ہونا ہے۔ جدید تمدن کے لوگ اب تو اس قدر مصروف
ہو چکے ہیں کہ انہیں آخرت کی فکر کا موقع ہی نہیں ملتا چوبیس گھنٹے کی عیب
میں مشغول ہیں۔ اوجھی آدمی راستہ ملک وید اور ٹی وی پر گزرتے دیکھتے ہیں
یا پھر سی آر پی ٹی میں ہر گھر بیٹا گھر میں چکا ہے جہاں لڑکے لڑکیاں

عیب جہنی
کی تلاش

آخرت کا
انکار

اور کھیل ٹمسنے کی فراوانی ہے، بھلا ایسے میں آخرت کی طرف کون توجہ دے گا۔؟ سب تو عرب بھی اس فحاشی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اگرچہ وہاں چٹکتا گھر تو نہیں ہیں۔ مگر مال و دولت کی فراوانی سے ہر گھر کو عیاشی کا اڈا بنا دیا ہے دنیا بھر کے خوش پروگرام ان کے گھروں میں دیکھے جاتے ہیں سب تمام ملکوں میں کھیلوں کی وزارتیں بھی قائم ہیں۔ کھیلوں کی ٹیمیں غیر ملک میں بھیجی جاتی ہیں۔ جنہیں بڑے بڑے اڈونس دیے جاتے ہیں۔ بالی، کرکٹ، فٹ بال، ٹینس، کشتی زلی کے مقابلوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے لوگ ہفتہ بھر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ ملک کے مذہب کو کھیل کو میں سمجھا کر بیکار کر دیا جاتا ہے اور باہر جانے والوں پر یہ دینے دینے صرف کیا جاتا ہے جو کہ قوم و ملک کا دوسرا نقصان ہے ان حالات میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کا موقع کیسے مل سکتا ہے؟ اور وَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ تِلْكَ کی نوبت کب آئیگی۔ اگر باقی مصروفیات سے فراغت ہوگی تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا۔ اس کی عبادت کریگا اور تنہائی میں اس کا ذکر کرے گا۔ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَا رَجَابَ اَنْ دُونَكَ درمیان حجاب ہوگا۔ سورۃ حدید میں ہے ایک بڑی تفصیل سے تعبیر کیا گیا۔ جو منافقین اور مومنین کے درمیان حامل ہوگی۔ اس تفصیل کی ایک طرف خدا تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حجاب بھی وہی چیز، یعنی ایک بڑی تفصیل ہے جو سورۃ حدید میں بیان ہوئی ہے وَكَوْنِ الْأَعْرَافِ رَجَبًا اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے۔ اعراف اور بکے مقام، پہاڑ یا اونچی دیوار کو کہتے ہیں۔ اور حجاب بھی اسی کا دوسرا نام ہے۔ ایک طرف جنت کا نظارہ ہوگا اور دوسری طرف جہنم کا۔ جیسے عرفت اور معرفت نے کہا جاتا ہے

اعراف
کیسے

اور نیکی میں بھی اونچائی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ عرف غوثیہ کو بھی کہتے ہیں جس میں
 بڑی مہک پائی جاتی ہے۔ گھوڑے کی گھڑیوں پر جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی
 اعراف کہتے ہیں۔ بہر حال یہاں پہ اس اپنے مقام کا نام اعراف ہے جو جنت
 اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ یہ اس قدر ہی جانتے ہیں کہ اعراف کب تک قائم
 رہیگا۔ تاہم قیامت والے دن مناسب کناسب کی منزل کے بعد کچھ لوگ
 جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ مگر بعض لوگوں
 کو اعراف کے در پر چھڑایا جائے گا۔

اعراف والے لوگوں کے متعلق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں بعض
 مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ اور اپنے درجے کے لوگ ہوں گے جن کو جنت
 اور دوزخ دونوں طرف کے حالات کے مشاہدہ کے لیے کھڑا کیا جائیگا۔
 مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اعراف وہ لوگ ہوں گے
 جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ کچھ عرصہ تک وہ اس مقام میں ٹھہریں گے
 ورنہ آخر میں خدا تعالیٰ کی رحمت غالب رہے گی اور ان کو جنت میں جانے کی اجازت
 مل جائے گی۔ تاہم وہ جہنمیان ہی ہوں گے، اکافر یا مشرک وغیرہ نہیں ہوں گے
 بعض کہتے ہیں کہ مشرکین کی چھوٹی اولاد کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ بعض
 یہ بھی فرماتے ہیں کہ اعراف سے مکین وہ شہداء ہوں گے جو دنیا میں اپنے
 والدین کے نافرمان ہوں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ صاحب اعراف لوگ
 فترۃ والے لوگ ہوں گے یعنی ایسے لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور
 حضور علیہ السلام کے درمیانی دور میں دنیا میں آئے مگر ان کے پاس کوئی نبی
 نہیں آیا اور نہ انہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ بایں ہمہ انہوں نے مشرک بھی
 نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کو اعراف میں کچھ عرصہ رکھا جائے گا اور پھر جنت
 میں داخل کر دیا جائے گا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں

اس معاملہ میں تمام مفسرین سے مخالفت انداز اختیار کیا ہے فرشتے میں اعزات کے مقام پر دو قسم کے لوگ ہوں گے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان کے قوی بالکل درست ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر ان تک اسلام کی دعوت صحیح طریقے پر نہیں پہنچی اور ان پر محبت تمام نہیں ہوئی۔ مثلاً کسی مقام تک اسلام کا کوئی مبلغ پہنچا ہی نہیں یا اگر پہنچا ہے تو زبان کے اختلاف کی وجہ سے وہ اسلام کی دعوت صحیح طریقے پر نہیں پہنچا سکا اور ان لوگوں نے کفر یا شرک بھی نہیں کیا۔ نہ ہی مکمل طور پر ایمان لا دیں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اہل اعزات ہیں۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ عباسیوں کے دور کے بعد دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن تک اسلام کی دعوت صحیح طریقے سے نہیں پہنچی اس دور کے بعد دنیا میں مسلمانوں میں ملکویت کا دور دورہ رہا ہے۔ صفین کے واقعے سے پہلے تو ہر مسلمان تبلیغ دین کو اپنا اولین فریضہ سمجھتا تھا اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ مگر اس واقعے کے بعد مسلمانوں میں آرام طلبی، تعیش اور دنیا داری آگئی ہے۔ جس کی وجہ سے انہوں نے تبلیغ دین جیسا اہم فریضہ فراموش کر دیا ہے اور دنیا کے بہت سے لوگوں تک دین کا پیغام اس طریقے سے نہیں پہنچ سکا کہ ان پر محبت قائم ہو جائے۔ ایسے لوگ اگر کفر شرک میں مبتلا نہیں ہے تو وہ اصحاب اعزات میں شمار ہوں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمان من حیث الجماعت تبلیغ کا فریضہ بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ اس کام کے لیے نہ وقت دیا جا رہا ہے اور نہ مال صرف کیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم تبلیغی جماعت پر تحریک گئے۔ سمجھتے ہیں کہ ان بدگوار خدا کی بدولت تبلیغ دین کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اور دنیا

تبلیغ دین کی ضرورت

میں دین کا پھر چاہو جائے گا یہ جذبہ واقعی قابلِ قدر ہے جس کی وجہ سے اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی منگہ سوال تو یہ ہے کہ اصل ضرورت کا یہ کتنے فیصدی کام ہو رہا ہے اگر حساب لگایا جائے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس مال کی کمی نہیں مگر یہ تو اپنے آرام و آسائش کے لیے صرف ہو رہا ہے۔ اس میں سے جہاد، اقامتِ دین، اور تبلیغ فی سبیل اللہ پر کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے اب تو لوگ زکوٰۃ کو بھی وبالِ جان سمجھنے لگے ہیں حالانکہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ غریب، اور مساکین کی اعانت کے علاوہ غیر اقوام میں موانعات کے لیے بھی پڑے کی ضرورت ہے۔ یہ عیسائی مشنریاں موانعات قائم کر کے ہی کامیابی سے ہنگامہ ہو رہی ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک سلطان لڑکی ملکِ مرض میں مبتلا ہو گئی مسلمانوں نے تو اس کی پرہیزگاری کی مگر وہ کسی طرح ٹیکسلا کے مشنری ہسپتال میں پہنچ گئی، بچاری معذور رہتی، ہسپتال کی نرسوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کا علاج کیا، تعلیم دی اور پھر اس پر عیسائیت پیش کی جسے اس نے مست قبول کر لیا اور اب وہ مسلمان لڑکی عیسائی مبلغ بنی ہوئی ہے۔ یہ کام تو مسلمانوں کا تھا جو غیر مسلم اقوام نے منہمال لیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس مال کی کمی نہیں۔ بڑی بڑی عمارت بن رہی ہیں۔ کارخانے لگ رہے ہیں مشرق و مغرب میں تجارت ہے، بینک بھر رہے ہوئے ہیں مگر اس دولت کا ایک فیصدی بھی تبلیغِ دین کے لیے صرف نہیں ہو رہا۔ اگر مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس طرف توجہ دینا ہوگی۔

بہر حال شاہِ صاحب فرماتے ہیں کہ صاحبِ اعراف ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کا پیغام کما حقہ نہیں پہنچا اور انہوں نے کفر اور شرک کا ارتکاب بھی نہیں کیا اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ناقص العقل ہیں۔ پاگل ہیں یا نیم پاگل ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں جو ابھی تکلف نہیں ہوئے

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ کسانوں کی کثرت بھی اسی خدمت میں آتی ہے
 ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ نیکی کی بات خذ کریں، اُسے سمجھیں اور پھر
 اُس پر عمل کر سکیں۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ غلام بھی اسی زمرہ میں شامل
 ہیں جو اپنے آقاؤں کی خدمت میں ہر طرف سہتے ہیں۔ ان سے صرف
 یہی مطلوب ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ مشہت پیدا کریں اُن جیسے
 امور حق الامکان اسکا مہیتے رہیں۔ اُن کی عقل و فہم کے مطابق اتنا عمل بھی
 کافی ہے۔

فرمایا اعراف پر کچھ مرد ہوں گے یَنْبَغُ قَوْلًا کَثَرًا بِسْمِہُمْ
 جو ہر ایک کو پہچانیں گے یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کو اُن کی نشانیوں سے
 پہچان لیں گے کہ یہ جنتی جانتے ہیں اور یہ دوزخی ہیں وَ تَأْتُوا اَصْحَابَ
 الْجَنَّةِ وَہ اہل جنت کو بکا دیں گے اَنْ سَبَّحُوْا عَلَیْکُمْ کہ تم یہ
 سلامتی ہو۔ اَصْحَابِ اعراف لوگ اہل جنت کے لیے ترملا متی کی دعا
 کریں گے مگر اُن کی اپنی حالت یہ ہوگی اَلْحَمْدُ لَکَ اَللّٰہُ کہ وہ خود تراجم
 جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ ابھی مقام اعراف پر ہی رُکے
 ہوئے ہوں گے وَ تَقَرَّبُوْا اِلَیْہِ وَ جنت میں جانے کے
 خواہشمند ضرور ہوں گے۔ ابھی تک انیں جنت میں جاننا صلاحیت نہیں ہوگی
 پھر جب ان کی ہمیت مغلوب ہو کہ ملکیت ظاہر ہو جائے گی اور اُن میں
 عالم مقدس کو سمجھنے کی اہلیت پیدا ہو جائیگی تَرٰہُ تَعَالٰی انیں اپنی رحمت
 سے جنت میں داخلے کی اجازت دے دیں گے۔

فرمایا اہل عذاب جنتیوں کو ترملا کر دیں گے وَ تَرٰہُ اَصْحَابُ
 اَبْصَارُہُمْ تَقَرَّبُوْا اِلَیْہِ اَصْحَابِ اَبْصَارُہُمْ اُن کی نگاہیں ملنے
 کی طرف پھری جائیگی یعنی جب وہ دوزخیوں کو دیکھیں گے فَالْوَارِثُ
 لَمْ یَجْعَلْہُمْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ کہیں گے۔ اے جہان پروردگار

ہمیں ظالموں کے گمراہ میں شاملی نہ کر۔ کفر اور شرک سب سے بڑے مظالم ہیں جن کا
 انہوں نے اس کتاب کی یہ لوگ ضد اور غنا پر قائم ہے، اس کی وجہ انہیں
 اور اس کے رسولوں کی رسالت کو جھٹلایا، انہوں نے آسانی کا بول کی تکذیب
 کی اور معاد سے انکار کیا۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے
 ہیں مولا کریم! ہمیں ان کی صحبت سے محفوظ رکھنا۔ اگلی آیات میں
 اہل اعراف کا مزید ذکر بھی آ رہا ہے۔

فلواتسنا

درس چار دہم ۳۳

الاعراف

آیت ۳۸ تا ۵۱

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ نَهُمْ بِسِيَئِهِمْ
 قَالُوا مَا آغَىٰ عَنْكُمُ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
 تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٨﴾ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ
 اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ
 وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٣٩﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ
 الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَا عَلَى
 الْكَافِرِينَ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ أَخَذُوا ذِينَهُمْ كَهَوَاوَالِيبٍ
 وَغَنَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَ نَنسَهُمْ
 كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا
 بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٤١﴾

ترجمہ: وہ اور پکاریں گے اعراف والے لوگ اُن کو
 جن کو پہچانیں گے اُن کی نشانیوں سے اور کہیں گے
 نہ بھایا تم کو تمہاری جانوں نے اور جو کچھ تم تکبر
 کرتے تھے ﴿۳۸﴾ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ تم قیس اٹھاتے
 تھے کہ اُن کو اللہ تعالیٰ رحمت نہیں پہنچائے گا لیکن
 سے تو کیا عجیب ہے! داخل ہر جاؤ جہنم میں ، نہ تم پہنچو

خوف ہو گا اور نہ ٹھگیں جو گئے (۴۹) اور پکاریں گے
 دوزخ والے جنت والوں کو کہ ہر دو واسے اوپر تھوڑا سا
 پانی یا جو کچھ اللہ نے تمہیں روزی دی ہے اس میں سے
 فرمیں گے (جنت والے) بیشک اللہ نے ان دلوں چیزوں
 کو حرام کر دیا ہے کفر کرنے والوں پر (۵۰) جنہوں نے ٹھڑا
 پیٹھ دین کو مکمل اور نمائش اور دھوکہ دیا اُن کو دنیا کی زندگی
 نے۔ پس آج ہم ان کو فراموش کر دیں گے جیسا کہ انہوں نے
 فراموش کیا جس دن کی مخلقات کو اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں
 کا انکار کرتے تھے (۵۱)

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر کیا اُن کی جنت
 کی نعمتوں سے متعلق جو خدا اور خدا کی قربانی کے مقام میں داخل ہونے کا بیان ہوا۔ پھر
 اللہ نے جنت اور دوزخ والوں کے مکالمے کا ذکر کیا کہ جنت والے دوزخیوں سے
 کہیں گے کہ اللہ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا ہم نے تو اس کو بوجھ پایا۔ اب بناؤ
 تمہارے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دوزخ میں داخل کر دیا گیا، کیا تم نے بھی
 اُس وعدے کو سچا پایا، دوزخ والے کہیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے دیکھے وعدے کو سچا
 پایا۔ پھر درمیان میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ خدا تعالیٰ کی معنت اور پھدکار جو
 ظلم کرنے والوں پر، وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے
 ہیں، تاکہ لوگ اس راستے پر گامزن نہ ہو سکیں۔ پھر وہ آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے۔

ادھر جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار (حجاب) ہوگی۔ اس اور نیچے مقام
 پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جو ہر ایک کو اُس کی نشانیوں سے پہچانیں گے وہ جنت والوں
 کو سلام کریں گے اور جب اُن کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف اٹھیں گی تو وہ خدا تعالیٰ
 سے التجا کریں گے کہ اے اللہ! ہمیں دوزخ والوں کے ساتھ نہ بٹھارنا یہ اوصحاب

دریخت

اعراف ہوں گے جن کے متعلق کھل عرض کر دیا تھا۔ اُسب آج کے درس میں بھی اصحابِ اعراف کا اہل دوزخ سے گفتگو کرنے کا بیان ہے۔

اہلِ اعراف کا
خطاب
اہل دوزخ
سے

ارشاد ہوتا ہے وَنَادَىٰ اَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رَبِّ لَا تُزَكِّهِمْ وَلَا يَكْفُرْهُمْ اعراف والے کچھ مردوں کو کہ گیسوؤں سے اور پکاریں گے ان کی شاخوں سے۔ گزشتہ درس میں اہلِ اعراف کا جہنم سے خطاب تھا کہ انہیں پکار کر سلام کہیں گے۔ اور اس آیت میں اہلِ اعراف کا اہل دوزخ سے خطاب ہے کہ انہیں سچا نہ کہیں گے۔ اور اس آیت میں اہلِ اعراف کا اہل دوزخ سے گفتگو کریں گے۔

اعراف کے متعلق کھل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ونچو مقام ہوگا۔ جہنم اور دوزخوں کے علاوہ کچھ لوگ اس مقام پر بھی بٹھرائے جائیں گے۔ یہاں ان کا قیام مستقل نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی بالآخر جنت میں ہی جائیں گے تاہم ایسا کرنے میں کافی عرصہ لگے گا۔ ان لوگوں میں وہ حدیث مکمل نہیں ہوگی جو جنت سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ مطلوبہ استعداد حاصل کر لیں گے تو ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ گزشتہ درس میں یہ بیان آچکا ہے لَسَوْفَ يَدْخُلُوْهُ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ مگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اعراف کے متعلق متعدی صاف ہے۔ گھٹان میں ایک مثال بیان کی ہے کہ اعراف ایسی جگہ ہوگی کہ اہل دوزخ اسی جگہ کو جنت سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت عذاب کے مقام سے ایسی جگہ سمجھیں گے جہاں اگر آدم نہیں ہوگا تو تکلیف بھی کوئی نہیں ہوگی۔ مگر ان اعراف میں پہنچنا بھی ممکن نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر جنت کی حوروں کو اعراف کے مقام پر پہنچا دیا جائے تو ان کے لیے وہ دوزخ کے برابر ہوگا۔ وہ ظاہر ہے کہ کس جنت کی باتیں اور کہاں اعراف جیسا معمولی مقام۔

باقی یہ بات کہ اہلِ اعراف کس قسم کی نشانیوں سے اہل جنت اور

اہل دوزخ کو پہچانیں گے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر
موجود ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہے "يَوْمَ تَجُفَىٰ وُجُوهٌُ وَ تُسْوَدُ
وُجُوهٌُ" اس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے
کامیاب لوگ تعریف و فخر و جودہ پہنچے تھے انہیں (الطافین)
اپنے نورانی چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ میری
امت کے لوگ وضو کے اعضا کی چمک سے پہچانے جائیں گے۔ اہل ایمان
نماز کے لیے وضو کے دوران جن اعضا کو دھوئے تھے، مسح کرتے تھے،
وہ قیامت کے دن چمکتے ہوں گے درجہ صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
امت، کوئی شرف حاصل ہوگا، باقی امتوں کے لیے یہ نشانی نہیں ہوگی۔ لیے
چہروں کا مطلق روشن ہونا ایمان والوں کی نشانی ہوگی۔ اس کے برخلاف
کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے چہرے سیاہ ہوں گے "تَنْهَقُهَا
فَئِدَةٌ" (سورۃ عبس) ان پر گہرے دوغبار چڑھا ہوا ہوگا۔ پتہ چلے گا کہ انہوں
نے بڑے کام انجام دیے۔ ان کے گندے فکر کی سیاہی ان کے چہروں
سے نمایاں ہوگی۔ قرآن نشانیوں سے اہل اعراف جنتی اور دوزخی لوگوں کو
پہچان سکیں گے۔ اور قائلو اعراف دوسے دوزخیوں سے کہیں گے۔
هٰذَا اَعْتَصَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ تَمَارًا كَرِهَ كَامٌ نَّهَ اَيَا قَمِ نَے ٹہری
بڑی پارٹیاں بنا رکھی تھیں۔ کسی کو نقصان پہنچا نا ہو۔ دنگا فادر نہا ہو، تمہارے درکر
ہر وقت حاضر رہتے تھے اور اپنی حفاظت کے لیے تمہارے باڈی گارڈ کیے
ہوئے تھے، مگر یہ تمام وسائل آج تمہارے کچھ کام نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے "يَا بَنِي اٰدَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ" ہر شخص کو ہمارے روبرو اکیلا ہی
آنا ہے محاسبے کی منزل کے بعد پھر دوزخ میں بھی ایک ہی جانا ہوگا، اس
دنیا میں قائم کردہ تمام انتظامات بے سود ثابت ہوں گے۔
بہر حال اعراف والے دوزخ والوں سے کہیں گے کہ ایک تو

تمہاری پارٹی کچھ مفید نہ ہوئی وہاں کُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور جو کچھ تم
 تکبر کرتے تھے آج وہ بھی کام نہ آیا۔ اہل اعراف پوچھیں گے آج تمہارا غرور کون
 کہاں گیا تم بڑے بڑے دھوئے کیا کرتے تھے شیخیوں بچے۔۔۔ تھے، وہ
 سب ختم ہو گئے، تکبر اقتدار اور مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا میں تمہارے
 اس حکومت مٹی، اقتدار تھا، اس کے علاوہ ہے انتہائی تھا جس کے متعلق
 تم سمجھتے تھے يَحْسَبُ اَنْ مَّا لَهٗ اَخْلَدَتْ (سورۃ ہمزہ) کہ تمہیں
 بچانے گا، مہر دولت مندرجیل ہی سمجھنا ہے کہ مشکل وقت میں اس کا مال جس
 کے کام آئے گا، مگر بتاؤ آج تمہارا مال کہاں گیا۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے
 پر آمنا ہے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اہل اعراف کہیں گے اے بد قسمت لوگو! آج
 تمہارا نہ جتنا کام آیا اور نہ مال مفید ہوا جسی وجہ سے تم تکبر کیا کرتے تھے۔

اہل دوزخ سے خطاب کے دوران اہل اعراف جلیتوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اَلَّذِيْنَ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ رَّحْمَتِهِ
 نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے لَا يَمْلِكُوْنَ لَهٗ شَيْءٌ
 کہ ان کو اللہ تعالیٰ رحمت نہیں پہنچائے گا۔ تم ان لوگوں کو اپنی نظروں میں
 حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو کون پڑھے گا، ان کو بھلائی کہاں سے
 ملے گی یہ عزت کے مقام میں کیسے پہنچ سکتے ہیں مگر آج تو ان کو یہ حکم
 ہوا اَوْخَلُوا الْجَنَّةَ جَنَّتٍ مِّنْ دَاخِلٍ ہر جاؤں کے خوف
 عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ تمہیں اب کوئی خوف نہیں
 ہو گا اور نہ تم غم انگین ہو گے اس کے برخلاف جو لوگ تمہیں حقیر سمجھتے تھے
 وہ خود دوزخ میں جا رہے ہیں مگر تم بلا خوف و خطر جنت میں پہنچے
 جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جنت اور دوزخ
 واسے ایک دروازے کو دیکھ کر پہچان لیں گے، وہ آپس میں بات چیت
 بھی کریں گے۔ ہر شخص اپنے عزیزوں اور قرابت داروں کو بھی پہچانتے گا۔

نہ کھانے کے لئے ایک دانہ میٹر آسکتا ہے۔ تمہیں دوزخ کا کھولنا ہوا یا
 پین ہو گا اور کڑوا تمہیں مقصود رکھنا ہو گا۔ فرمایا یہ وہ کافر ہیں الَّذِينَ اتَّخَذُوا
دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا
 دین بہ حق اور دینداروں کا منہ اڑایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں کئی شاہیں
 موجود ہیں جیسے رَادَّ هَرُودٌ بِهَرٍ بَنَفَّعَ هَرُونَ (المطففين) ایمان والوں
 کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اثنائے کمرے تھے،
 دیکھو یہ جنت کے والی اور حوروں کے غافلہ جاسے میں جن کے پاس پہننے
 کو کپڑا اور نہ کھانے کو روٹی، نہ مکان اور نہ سواری، یہ اپنے آپ کو جنت کے
 وارث کہتے ہیں۔ اس قسم کا استہزاء کرتے تھے اور طعنہ دیتے تھے۔ اس
 قسم کا دگر سورۃ توبہ میں منافقین کے متعلق بھی آیا ہے يَا لَيْلِي وَيَا سَيِّدِي
وَسُؤْلُهُ كُتِّبَتْهُ تَسْتَفْهِزُّونَ۔ بدستور کیا تم اللہ اس کی آیات
 اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو۔ اللہ نے منافقین کی بھی مذمت
 بیان فرمائی ہے جو کہ کافروں کی طرح دین بہ حق اور نبی کا مذاق اڑاتے تھے یہاں
 بھی فرمایا کہ وہ کافر لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔

دنوی زندگی
 کا دھوکا

اس کے علاوہ ان کی بدنیتی بہ بھی تھی وَعَرَّضْنَاهُمْ لِمَيُوتُ الدُّنْيَا
 کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انہوں نے دنیا کے
 آرام و آسائش کو ہی اول و آخر سمجھ لیا تھا اور کہتے تھے کہ یہ ہم سے کبھی جدا
 نہیں ہوں گی۔ برخلاف اس کے تمدنی شریعت میں حضور علیہ السلام کی یہ دعا
مَنْ قُلْتُ هُوَ أَلَهُمْ عَرَّكَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَكَ الدُّنْيَا أَكْبَرَهُمْ حَقًّا وَلَا يَمْلَأْ
عِلْمُكَ لَيْسَ لِلدُّنْيَا فِي كُفْرٍ مَّا مَنَّتْهُ مَقْصُودُهُ بِنَايَةٍ کہ ہم اس میں مشغول
 ہو کر آخرت کو بھول جائیں۔ انسانی زندگی کیسے کھانا پینا اب اس ممکن نہ ہو
 کا دوبارہ یاد دہانی یہی چیزیں انسان کو آخرت سے غافل کرنے والی ہیں جو شخص
 ان چیزوں میں الجھ کر رہ گیا، وہ دھوکا کھا گیا۔ فَسَدَّ بَصِيرَتُهُ (فیاض)

نے دین کو کھیل تماشا نہ بنایا۔ اور دنیا کی زندگی میں بھنس کر رہ گئے۔ انہیں جنت کی کوئی نعمت میسر نہیں آسکے گی۔

اور پھر سب سے بڑی برکتی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ نَكْتُمُ عَنْكُمْ آج کے دن ہم انہیں فراموش کر دیں گے، بالکل نظر انداز کر دیں گے كُلَّ ذُنُوبِهِمْ ہذا جس طرح انہوں نے اس قیامت کے دن کو فراموش کر دیا تھا۔ کہتے تھے، کوئی حساب کتاب نہیں، نہ کوئی جنت و دوزخ ہے اور نہ کسی نے سر کر دیا وہ جی اٹھتا ہے انہیں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے آج کے دن کو بھلا دیا، اس طرح ہم بھی انہیں فراموش کر دیں گے۔

نیاں کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو نہیں کیا جاسکتا کہ لغو واللہ وہ بھی کسی بات کو قبول جانے کا ہنگامہ طلب یہ ہے کہ ایسے شخصین کے ساتھ وہ سلوک کیا جائیگا جو کسی فراموش شدہ آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے واقعات، حادثات اور تقریبات میں بعض لوگ یا دہی نہیں آتے۔ بعد میں یاد آتا ہے کہ فلاں شخص رہ گیا، اُس کی اطلاع نہیں دی جا سکی۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔

فرمایا ہم انہیں جنت کی نعمتوں سے اس لیے بھی محروم کر دیں گے وَمَا كُنَّا بِأَعْيُنِنَا يَحْجِدُونَ کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے جہاں سے احکام کی تکذیب کرتے تھے، ابھی کے فردن کو جھٹلاتے تھے۔ توجید و رسالت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ قیامت کے دلائل کو تسلیم نہیں کرتے تھے ہم نے دلائل میں ہر طرح کی مثالیں پیش کیں مگر انہوں نے کبھی باوجود نہ مانا۔ لہذا آج یہ اسی سلوک کے مستحق ہیں کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ممنوع ہیں۔

اللہ کی طرف سے ہے اطلاق

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ رِجَالِهِمْ
 وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا
 تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسَوْا مِنْ
 قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّ بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا
 مِنْ شَفَعَاءَ فَيُشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ
 الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

ترجمہ: اور البتہ ہم نے اس کے پاس ایک کتاب

جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے علم کے ساتھ۔ وہ

ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بیان لائے ہیں ﴿۵۲﴾

(یہ منکرین) نہیں انتظار کرتے مگر اس کے مصداق ظاہر ہونے

کا۔ جس دن اس کا مصداق آئے گا تو کہیں گے وہ لوگ

جنہوں نے اس کو فراموش کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک لائے تھے جاوے

وہ ایک رسول سچی بات کیلئے کوئی ہماری سخاوت کہہ دے کہ میں جو سخاوت کریں جائے

یا ہم کو لوٹا دیا جائے دنیا کی طرف) پھر ہم علی مگر میں اس کے شر جو

ماہم علی کیا کرتے تھے۔ ایک ان لوگوں نے اپنی جان کو نقصان

میں ڈالا اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جو وہ انستد

کیا کرتے تھے ﴿۵۳﴾

اصحاب اعراف کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا ذکر کیا کہ وہ جہنمیوں کو دیکھ کر اُن سے التجا کر میں گئے کہ تھڑا سا پانی ہم پر بھی بہا دو یا جو کچھ اللہ نے تمہیں روزی عطا کی ہے، اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو کیونکہ ہم بہت پریشان حال اور کمزور ہیں مگر اہل ایمان جواب دیں گے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ نے اہل دوزخ پر حرام کر دی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو لٹو و لعب بنایا، اور دنیا کی زندگی سے انہیں دھوکے میں ڈالا، پس آج کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور رکھیں گے اور اُن سے وہی سلوک کریں گے جو فراموش شدہ آدمیوں سے کیا جاتا ہے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا۔ اس پر ایمان نہ لائے، آیات الہی کا انکار کر دیا، لہذا آج اُن کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہوگا۔

پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتمامِ محبت کے لیے فرمایا: وَلَقَدْ جَعَلْنَا لَهُمْ بُكْتِبًا اَلَمْ تَتَذَكَّرْ اِنَّ كُنْتَ تَبْقِصُ لِنَاثَةٍ ہم نے اس میں تفصیل بیان کی ہے۔ یعنی ایسی مفصل کتاب ہے جس میں عقائد کی تفصیل اور احکام کا علم کی تردید ہے۔ اس میں احکامِ الہی کے وہ تمام بنیادی اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن کی ان لوگوں کو ضرورت رہتی ہے۔ اور تفصیل کی صورت یہ ہے کہ بعض اوقات اسی کتاب میں کوئی چیز ایک مقام پر اجمالی طور پر بیان ہوئی ہے تو دوسری جگہ یہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی لمبی سورتوں میں تفصیلی حکامات ہیں، ان میں مسائل بھی بیان ہوئے ہیں اور درل بھی۔ ان میں نظیریں اور مثالیں بھی بیان ہوئی ہیں لمبی سورتوں کے بعد درمیانی سورتیں اور پھر چھوٹی سورتیں ہیں۔ لمبی سورتوں میں تفصیل ہے تو چھوٹی سورتوں میں خلاصے بیان ہوئے ہیں۔ مگر یا اکثر احکام کی تفصیل خود قرآن میں موجود ہے۔

تفصیل کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نبی اکرم علیہ السلام

کے ذمہ یہ چیز لگائی ہے لَتَبَّيْنَ لَكَ مِنْ مَا تُؤْتِي الْأَكْثَرُ لِلْغَلِيلِ کہ جو وحی نازل کی گئی ہے آپ اس کو کھول کر میان کر دیں تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے، اس کی خوب وضاحت کر دیں۔ اگر نبی کی زبان سے بھی وضاحت نہ ملے تو پھر قرآن پاک میں غور کرو، اس میں کوئی نہ کوئی اصول ضرور دیا گیا ہوگا جس کی روشنی میں مسئلہ حل کیا جاسکتا ہو، مثلاً سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے ۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَنِينَ عَرَبًا ۚ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْهُ مَنَاصِبَ ۚ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَنِينَ عَرَبًا ۚ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْهُ مَنَاصِبَ ۚ کہ اللہ نے ہم سے فائزے کے لیے پیدا کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر پیداوار سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے سوئے اس چیز کے کہ جس کی حرمت ثابت ہو جائے یا وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہو۔ یہ ایک اصول ہے جس کے تحت کسی چیز پر علت و ضرورت کا حکم لگایا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اصولوں کی روشنی میں مجتہدین بعض مسائل کا حل اجتہاد کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ سورۃ نسا میں بھی ایسے صاحبانِ علم کے متعلق فرمایا قَسَبْنَا عَلَيْهِمُ الْأَمْرَ ۖ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَنِينَ عَرَبًا ۚ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْهُ مَنَاصِبَ ۚ کہ ان کو ایسی صلاحیت عطا کی ہے کہ گمراہی سے چیزیں نکال لیتے ہیں۔ ان میں مجتہدین، ربوہ اور دیگر مجتہدین شامل ہیں۔ گو یہ قرآن پاک کے احکام کی تفصیل کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ مجتہدین کہرام اس کی تفصیلات بیان کریتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ابتدائی طالب علموں کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کے پانچ علوم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں پہلا علم تذکیر باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع ان کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور جو احسان جلا، سب سے یہ ان کے لیے بہشت فیضیت ہے۔ انسان ان نعمتوں میں غور و فکر کر کے وہ ان سے استفادہ حاصل کر کے نصیحت پکڑ سکتا ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا علم تذکیر بالیوم اللہ

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات
 بیان کیے ہیں اور پھر مجرمین کو سزائیں دی گئی ہیں۔ مطیعین کو جو انعام دیے
 گئے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ واقعات سبھی انسان کے لیے باعث عبرت
 اور باعث نصیحت ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا تیسرا
 علم تذکرہ موت و مابعد الموت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد پیش
 آنے والے حالات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے ان کو جان
 کر انسان اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کرتا ہے۔ جو نئے نمبر پر علم احکام ہے اس
 حصہ میں اللہ نے صلت و حرمت، جائز و ناجائز اور تمام ارا سر و لواہی کی تفصیلات
 بیان فرمائی ہیں جو کہ اس دنیا کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں اور اپنی علوم
 پر آخرت کی زندگی کا انحصار ہے۔ اور پانچویں نمبر پر علم مناسکات یا علم ہمیشہ
 ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ اریان کی تردید فرمائی ہے۔
 اس حصہ قرآن میں دلائل اور شواہد ہیں۔ سیور و نصاریٰ کے عقائد باطلہ، مشرکین
 کفار اور منافقین کے غلط عقائد کو آشکارا کیا ہے۔ ان کے تعصب اور مبالغہ
 کا پردہ چاک ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مفصل کتاب قرآن پاک میں
 تمام علوم کو جمع کر کے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے حجت تمام کر دی ہے
 اس مفصل کتاب کی آمد کے بعد کسی انسان کے لیے کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی
 جن کے ذریعے وہ اللہ کی بارگاہ میں غرض پیش کر سکے کر اسے احکام، نہی
 کی خبر نہیں ہو سکی یا وہ اسے سمجھنے سے قاصر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم ان
 کے پاس ایک کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے
 علیٰ علم یعنی علم کے ساتھ۔ قرآن پاک کی تمام تفصیلات علم پر مبنی ہیں
 اور کوئی چیز خلاف واقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، اس کے علم
 سے کوئی چیز باہر نہیں ہذا اس کے بیان کر لے ہیں کوئی غلطی بھی نہیں ہو سکتی
 مفسرین کو علم فرماتے ہیں کہ حلال، حرام، محکم، منقش، تنبیہ، تنزیہ، قص،

کے متعلق آتا ہے ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی الْمَعْرِشِ اَسْتَوٰی (طلحہ) اللہ تعالیٰ
 عرش پر متوی ہے۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کہ انسانی عقل میں
 آنے والی چیز نہیں ہے۔ سورۃ فتح میں ”یَا اَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَللّٰہُ
 سَکَّاهُ تَحَدَّ کَیْسَہُ۔ دوسری جگہ پندلی کا ذکر بھی آتا ہے۔ ان چیزوں کی کیفیت
 کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ مشابہات ہیں اور ان پر ایمان لے آنا ہی
 کافی ہے اگر اس میں کہہ دیکے جانے کہ اللہ کا ہاتھ یا چہرہ کیا ہے، لمبے
 جانے کی کوشش کی جانے کی تو انسان کافر ہو جائے گا۔ ایمان یہی ہونا چاہیے
 کہ یہ چیزیں ویسے ہی ہیں جیسی اس کی شان کے لائق ہیں۔ قرآن پاک میں کہیں
 اہل ایمان کے لیے بشارت ہے اور کہیں منکمرین کے لیے انداز ہے
 کہیں قصص بیان کر کے فرمایا ہے ”اِنَّ فِیْہِ ذٰلِکَ لَعِبْرَۃً لِّذٰلِیْ
 اَلْبَصٰرِ“ (آل عمران) ان میں اہل عقل و ضرور کے لیے عبرت کا سامان
 ہے۔ کہیں وعظ و تذکرہ ہے، کبھی انبیاء کی زبان سے اور کبھی اولیاء کی زبان
 سے کبھی مومنین اور کبھی ملامت کی زبان سے عبرت اور نصیحت کی باتیں بیان
 کی گئی ہیں قرآن پاک میں بہت سی تمثیلات بھی بیان کی گئی ہیں شیخ ابوبکر بن عربی
 فرماتے ہیں کہ ایک ایک ایسی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے ہزار مثالیں، ہزار اور
 اور ہزار نواہی بیان فرمائے ہیں۔ بعض اوقات بعض امور مثال کے بغیر
 واضح نہیں ہوتے لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بے شمار مثالیں
 بھی بیان فرمائی ہیں۔

فرمایا جو مفصل کتاب ہم علم کے ساتھ لائے ہیں، اس میں ہندو
 ہدایت ہے یعنی یہ انسان کی کما حقہ راہنمائی کرتی ہے۔ کوئی بھی مشکل درپیش ہو
 اگر انسان قرآن پاک کی طرف رجوع کرے گا تو لازماً راہنمائی حاصل کرے گا
 پھر یہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ رجوع کرے گا، اتنا زیادہ مستفید ہوگا۔ مفسر قرآن
 امام رازیؒ نے امام شافعیؒ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ امام صدیقؒ کہ ایک

ہدایت
 رحمت

مسئلہ کا حل مطلوب تھا۔ آپ بار بار قرآن کی ورق گردانی کرتے تھے حتیٰ کہ آپ نے تین سو مرتبہ قرآن پاک کو اول تا آخر تلاوت کیا۔ پھر ایک مقام پر آ کر لگاؤ ٹمک گئی اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ امام شافعیؒ دوسری صدی کے مجتہد امام، محدث، نیک اور صالح انسان تھے۔ آپ نے ایک مسئلہ کے لیے اتنی محنت کی، حضرت مولانا نور شاہ صاحب کشتیریؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ من اذکیاء، مہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی امت کے ذہین ترین لوگوں میں تھے۔ امام صاحب کا اپنا بیان ہے کہ وہ ماہ طالبی میں متواتر سو کہ سال تک انہوں نے رات بھر ایک مجلس پانی بھی نہ پیا کہ کہیں مطالعہ میں خلل نہ آجائے۔ اس زمانے میں ہماری محنتیں ان لوگوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ آج تو مسٹر پروین جیسے آخری زمانہ نقوڑی بہت عربی پڑھ کر مجتہد بن جاتے ہیں اور پھر قرآنی آیات کا تفسیر اللہ جھٹکا کرنے لگتے ہیں۔ اہم ابو حنیفہؒ کا حال امام شافعیؒ سے بھی زیادہ شیرازین ہے۔ امام مالکؒ، امام احمدؒ جیسے لوگوں کو اللہ نے کسی صلاحیتیں بخشی ہیں آج لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں اور ان کے فتوے پر چلتے ہیں۔ ان حضرات کی ہمت پر بہت احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے قرآن و سنت کی بہت اچھے طریقے سے وصفا فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک عجم ہدایت ہے۔ جب بھی کوئی اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہے گا، اس کو مفید پائے گا۔

فرمایا یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے ورحمۃ اور رحمت بھی جو شخص قرآنی اصولوں پر عمل پیرا ہو گا تو اللہ کی رحمت اور مہربانی اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہ رحمت دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقویٰ کیونہ سمجھیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے بغیر قرآن کہ ہم سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

بلکہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ لَكَ خَسْرًا (الحی اسرار) ظالم کیلئے
قرآن کریم ان کے خصلے میں اضافہ کرتا ہے اسی سورۃ میں یہ بھی ہے یَوْمَ
يَذُودُ هُمْ رَبُّهُمْ تَفُورًا یہ کتاب ایمان سے محروم لوگوں کے لیے مزید عجز
کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح عبادتوں کے لیے مزید وبال ہے اور بعض کے
انہ سے پر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ کتاب الہی اہل ایمان کے
لیے منہج ہدایت اور رحمت ہے۔

فرمایا جو لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے وہ کس چیز کے منتظر ہیں۔
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي سَاعَةً يَوْمَ يَأْتِي سَاعَةً
کمر ہے ہیں؟ مگر انہیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس دن اس کتاب کی حقیقت
ناویل اور مصداق ظاہر ہوگا اس دن افسوس کرنا کچھ کام نہ آئے گا اس کا مصداق
تو یہ ہے کہ قیامت واقع ہو جائے اور کذب پر عذاب ٹوٹ پڑے۔ تو کیا یہ
لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ برپا ہوگی تو قرآن پر ایمان لائیں گے؟ مگر یاد
رکھو! كَوْفَرًا يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ جس دن اس کا مصداق ظاہر ہو جائے گا۔
يَقُولُ الَّذِي نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ تَرَجُّعُ لَوْ كُنَّا مِنْ قَبْلُ لَمْ نَسُوهُ لَمْ نَسُوهُ
کرچکے ہوں گے، وہ اس وقت کہیں گے هَذِهِ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا لَئِنْ
تحقیق جاسے رب کے رسول سچی بات لائے تھے۔ اس وقت رسولوں اور کتابوں
کا اقرار کریں گے مگر وہ اقرار مفید نہیں ہوگا۔ پھر ایسے ہو کہ شفاعت کے طالب
ہوں گے اور کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَاعَةٍ فَلْيَشْفَعُوا لَنَا کیا کوئی
ہمارا سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے تاکہ ہم کسی طرح بچ جائیں۔ جب کہ فی حدیث
بھی میسر نہ ہوگی تو تمنا کریں گے اَوْ شَرُّ دُنْيَا بَإِسْمِ اللَّهِ دُنْيَا دُنْيَا فَتَعْمَلُ
عَمَلًا الَّذِي كُنَّا نَحْمَلُ تودہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے یعنی
اگر مہلت دہی جائے تو اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان
لے آئیں گے، نیکی کے کام کریں گے اور کھڑا در شرک سے، بیزار ہوں غیر اللہ کہ منتظر

نہیں کریں گے، اہل ایمان سے کفر نہیں کریں گے مگر قرآن پاک نے صاف
 نکار کر دیا کہ نہ تو انہیں دنیا میں دوبارہ بھیجے گا اور نہ ان کو کوئی سفارش
 مفید ہوگی۔ انبیاء، ملائکہ، مشددا، مومنین کوئی مشرک کے حق میں سفارش
 نہیں کرے گا اور نہ وہ قبول ہوگی۔ سورۃ بقرہ میں ہے وَلَا تَنْفَعُكَ
 شَفَاعَتُهُمْ كَيْسِي کی سفارش مفید نہیں ہوگی، دوبارہ دنیا میں آنے کی قرآن نے
 بار بار نفی کی ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَكْبَرُ هَلْ كُنَّا
 قَبْلَهُمْ مِنَ الْاَلْسُنِ اَنْهَضْنَاهُمْ اَلَيْسَتْ لَهُمْ اَرْجُلٌ يَمْشُونَ
 کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا مگر ان میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہیں آئے
 گا۔ دنیا کی زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے اور آزمائش بھی ایک ہی مرتبہ ہوتی
 ہے ان ان پاس ہو گیا یا فیل، دوبارہ موقع ملنے کا کوئی قانون نہیں ہے
 بہر حال فرمایا کہ جب تمام پرے اٹھ جائیں گے تو پھر مکررین سفارش تلاش
 کریں گے یا دنیا میں واپس جانے کی خواہش کا اظہار کریں گے مگر ان کی
 کوئی تمنا پوری نہ ہو سکے گی اور وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔

یہ بے نصیب لوگوں کے متعلق فرمایا قَدْ فَسَّسُوا الْاَنفُسَ
 بِشَاكِ اَنْفُسِهِمْ اپنی جانوں کو شاکے میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم، جان اور روح
 عقل، شعور، قوی عطا کیے تھے۔ راہنمائی کے لیے انبیاء اور کتب بھی بھیجیں اور
 اس کے بعد فرمایا تَخَافُكُمْ شَاءَ فَلَیْمٌ مِّنْ شَآءٍ قَلْبِکُمْ کَفَرُوْا
 (الحکمت) اپنے ارادے سے جو چاہے ایمان لے لے اور جو چاہے
 انکار کر لے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی قسم کا سوا کرنا چاہتا ہے یا
 لوگوں کے متعلق جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے
 فَتَمَارِجُجَتْ تَجَارَتْهُمْ اَنْ كُنْتُمْ كُوْنُی فَاِنَّہُ نَدْبَا
 اور زندگی کی قیمتی منافع کو شاکے کے سونے میں ضائع کر دیا حضور علیہ السلام
 نے اس تجارت کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں

تجارت
 کا سوا

آہستہ کل الناس یخندوا قبائح نفسہ فمعلقاتہا
 اور مجتہد ہر شخص ہر روز اپنے نفس کو پتہ ہے پھر بات طے جنم کی
 آگ سے آزاد کر لیتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور پھر
 پھر کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر اپنے نفس کو جلا کر دیتا ہے۔ یہ ایسی تجارت
 ہے جو ہر انسان ہر روز کرتا ہے۔ اور پھر جیسی تجارت کرتا ہے اس کے
 مطابق نفع یا نقصان کا حقدار بنتا ہے۔ محدی صاحب نے بھی کہا ہے
 کہ انسان کی زندگی برفت کی ڈلی کی مانند ہے ۔

عمر برفت وصمت و آفتاب تموز

اند کے اند و خواجہ عشرہ ہنوز

جو کہ مسلسل گھول رہی ہے مگر صاحب کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے جب
 برفت کی ڈلی دھوپ میں پڑی ہو تو وہ کتنی دیر تک قائم رہ سکے گی انسان
 کی زندگی کا بھی یہی حال ہے مگر وہ دھوپ کے میں پڑا ہوا ہے۔ اگر اس نے
 مباح زندگی سے کوئی اچھی تجارت کر لی، کوئی نیکی کمالی، ایمان کی دولت
 حاصل کر لی تو خلاء سے نکل جائیگا، ورنہ مار جائیگا۔ سورۃ عصر میں واضح
 طور پر موجود ہے اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ انسان ہر گھٹائے میں ہے
 ، مولنے آئے لوگوں کے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ انجام دیے، حق کی
 وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ ان چار گمراہوں کے خلاف آئی سب سے
 اپنی جانوں کو خلاء میں ڈالا۔ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 اور گمراہوں نے اُن سے وہ باتیں جو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ بُری دیکھیں
 مانتے تھے، غرور و تجبر کرتے تھے، سب ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز
 باقی نہیں رہے گی اور انہیں اپنے گمراہی کی سزا مل کرے گی۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
 سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي
 اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
 وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْخَلْقَ وَالْأَمْرُ
 تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

ترجمہ :- بیشک تمہارے پروردگار وہ اللہ ہے جسے پہلا کیا
 آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں ۔ پھر وہ معنوی ہوا عرش
 پر ۔ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو یوں پر طغی کرتا
 ہے وہ اس کو تیزی سے دوڑاتا ہوا اور سورج اور
 چاند اور ستارے مسخر ہیں اس کے حکم کے ساتھ ۔ سنو
 اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بڑی برکت والی ہے
 وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو تمام جانوں کا پروردگار ہے ﴿۵۴﴾

گذشتہ آیات میں اصحاب اعتراف کے تذکرے کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہوا۔
 اُن کے بڑے انجام کو بیان کیا گیا۔ پھر اُن کی خواہش کا ذکر ہوا۔
 کہ اُن کے لیے کوئی سفارش ہو یا اہیں دنیا میں واپس لپٹا دیا جائے۔ جہاں پر وہ
 اچھے کام انجام دیں۔ وہ اُس وقت اپنی کوتاہی کا اعتراف کریں گے مگر اس وقت
 کا اقرار کچھ مفید نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں انہوں نے وقت کو ضائع کر دیا اور اپنی جائز

کو نقصان میں ڈالا۔ غرضیکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا اور پھر توحید، رسالت، اور معاد کے منکبین کا حال بھی بیان کیا۔ اب آج کے دس میں اللہ نے ابتدائی تخلیق کا ذکر کیا ہے پہلے ساری کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے اور اس کے بعد نوریع انسانی کی تخلیق کا۔ قرآن پاک کا ایک یہ اسلوب بیان ہے کہ مختلف چیزوں کو مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً ترغیب کے ساتھ ترہیب کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر انجام کے ساتھ اب آغاز کا ذکر ہو رہا ہے۔ تخلیق کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نامہ، اس کی قضا و قدر اور اس کے فیصلے کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ سمجھایا جاتا ہے۔ توحید کا بیان، شرک کی تمذیب، کفر کی مذمت، رسالت اور معاد کا ذکر، قضا و قدر کی تفصیلات اور کتاب الہی کی صداقت و حقیقت قرآن کریم کے اہم ترین مضامین میں سے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آغاز کا ذکر کیا ہے جب آغاز ہوگا تو انجام کی بھی فکر ہوگی اور اس طرح وقوع قیامت اور قضا و قدر کی تفصیلات سے بھی آگاہی ہوگی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ **وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ**۔ ان کے ذریعہ کہ بیشک تمہارا پروردگار تخلیق کائنات کے سلسلے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ عام لوگوں کا فہم مفسد ہے۔ ربوبیت کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے، اس لیے جب الوہیت کا مسئلہ بیان کرنا مطلب ہو تو اس کی ابتدا صفت ربوبیت سے ہی کی جاتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کا ذکر خاص لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اسے سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہر حال فرمایا بیشک تمہارا پروردگار اللہ تعالیٰ وہ ہے **الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ** جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو **فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ** چھ دن میں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ چھ دن سے مراد یہ چھٹے کی رات دن کے ایام

تخلیق
کائنات

مراد نہیں ہیں۔ کبر ان ایام سے دل کی وہ مقدار مراد ہے جس کے شعلوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "فِي يُؤْمِرُ كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كَعَفَ سَنَةً وَمِثْلَهُ تَعْدُونَ" (اسجدہ) تیرے پیر و درگاہ کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے چھ دن سے مراد ایک ایک ہزار سال کے چھ دور یا چھ وقتوں یا چھ (۶۰۰۰) ہو گا یعنی تمہارا رب وہ امر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ اوزار میں پیدا فرمایا۔

عجلت یہ
تدریج

حضرت سعید ابن جبیرؓ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے شاگرد تھے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایک لمحے میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہے جیسا کہ قرآن میں مختلف مقامات پر "لَمْ يَكُنْ فَيَكُونُ" کے الفاظ آئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے "اِذَا قُلْتُمْ دَعَا رَبُّهُ يَدْعُنَا" ہے۔ اسی طرح اگر وہ چاہتا تو پوری کائنات کو بھی ایک جھپکنے میں پیدا کر سکتا تھا، وہ قادر مطلق ہے۔ اُس کی ایک صفت قدیر ہے، وہ اپنی قدرت کا بلکہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت حکمت بھی ہے اُس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے مگر انسان اُسے نہیں سمجھ سکتے تو حضرت سعید ابن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ کائنات کو چھ دن میں پیدا کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ تقسیم دینا چاہتا ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ تمام کام آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ تدریج انجام دینے چاہئیں جیسو علیہ السلام کا فرمان ہے "اتَوَدَّ مِنَ الْوَحْشِ وَالْعَبْدَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ" یعنی آہستگی رحاں کی طرف سے اور عجلت شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان جو کام جلد بازی میں کرے گا اس میں خرابی واقع ہوگی البتہ تمام کام سوچ سمجھ کر نہایت اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ کرنے چاہئیں۔ شیخ سعدیؒ بھی لکھتے ہیں کہ "تعمیل کار شیاطین بود" یعنی جلد بازی شیطان کی بات ہے غرضیکہ کائنات کو چھ نوچ میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو تسلی کے ساتھ

انجام دینے کی تعلیم دی ہے۔
ابتداءً تخلیق کے ضمن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات سے
پہلے پانی کو پیدا کیا۔ سورۃ ہود میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین
کو چھ دن میں پیدا فرمایا "وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ" اور اس کا
عرش اس وقت پانی پر تھا۔ پانی کی طرح عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس
کی صفت نہیں۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کی صفات
ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین
کو چھ دن میں پیدا کیا "ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ" پھر وہ عرش پر
مستوی ہوا۔ مفسرین کہہ م عرش پر مستوی ہونے کے درمیان بیان کرتے ہیں
ایک ترجمہ جاری معنی ہے جو تکملین بیان کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ
ہے کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے۔ عرش پر بیٹھنا
صاحب اقتدار ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے۔

استوای نبی علی العراق

من غیر سیف و دم دھرق

بشر تخت پر بیٹھ گیا یعنی اس کو اقتدار مل گیا۔ مگر نہ تلوار چلی اور نہ خون بہا بہر حال
استوی علی عرش کے مجازی معنی یہ ہیں کہ تخت پر بیٹھ گیا، اختیار است مل گئے یا
بادشاہ وغیرہ بن گیا۔

استوی کو حقیقی معنی پر بھی قبول کر سکتے ہیں جیسا کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ
سفیان ثوری، امام ابن عیینہ، امام شافعی اور دیگر ائمہ سلف کا مسلک ہے۔ امام
مالک کا قول ہے استوی معلوم والکیف غیر معقول
یعنی استوی کا معنی تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت عقل میں نہیں آ سکتی یا فرماتے
ہیں والکیف معقول یعنی اس کی کیفیت سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ
اگر اللہ تعالیٰ کا استوی بھی اسی طرح سمجھا جائے جس طرح کہ فی ان کہ سی یا

چارپائی پر بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت ہو گا حالانکہ وہ جمائیت اور اہمیت سے پاک ہے وہ مکانیت سے بھی بھر ہے لیکن کیشیہ شئی وہ مثال ہے اس کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی اور نہ ہم اس کے استوی کی حالت کو کچھ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں **وَالْاِیْمَانُ بِہٖ وَاجِبٌ** اس کے استوی پر ایمان لانا ضروری ہے **وَالسُّؤَالُ عَنْہُ بِذَعۃٍ** محو اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا بے فائدہ ہے۔ چنانچہ تمام آئمہ کرام کا یہی عقیدہ ہے کہ اس چیز پر ایمان لانا کہ خدا مستوی العرش ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے باقی اس کی کیفیت کو خدا کے سپرد کر دو۔

یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جسم اور مکان سے پاک ہے۔ اسی طرح وہ جہت سے بھی پاک ہے۔ اگر اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں یا اوپر نیچے جہت تسلیم کی جائے تو خدا تعالیٰ کی مادیت تسلیم کرنے کے مترادف ہو گا اور انسان کافر اور شرک بن جائے گا۔ خدا تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منفرہ ہے اللہ تعالیٰ کی دائیں بائیں جہت بالکل نہیں چھلتا دیدی **الْحَمْدُ لِلّٰہِ یَمِیْنُ اللّٰہِ** کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اس کو بائیں ہاتھ نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ سے عموماً خیر کام کیے جاتے ہیں۔ لہذا خدا تعالیٰ کے لیے بائیں ہاتھ کا تصور اس کے لائق نہیں ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بات زیادہ آسان طریقے سے سمجائی ہے وہ استوی علی العرش کا ترجمہ یوں کرتے ہیں "اللہ تعالیٰ عرش پر بٹھلی ڈالتا ہے"۔ اس کی بٹھلی خصوصاً بٹھلی عظیم ہر وقت عرش الہی پر پڑتی رہتی ہے جس سے سارے عرش رنگین ہو جاتا ہے۔ اس کے اثرات تمام کائنات پر پھیلتے ہیں اور پھر واپس پٹھتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے اس کی ابتدا کب ہوئی ایرافن کے علم سے باہر ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات و داد و داد و داد ہے۔ وہ سب کائنات سے جدا ہے۔ وہ غیب الہیب ہے، وہ ہر کسی

کا اور لاک کام نہیں کر سکتا۔

تجلیات کی بہت سی قسمیں ہیں مگر تجلی اعظم ہر وقت عرش الہی پر پڑتی ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مومنین کو جو رعیت ہوگی وہ تجلی اعظم ہی کی روشنی ہوگی وہم شاد ولی امیر فرماتے ہیں کہ وہ تجلی اس وقت بھی کائنات کے وسط، عالم مثال اور خطیرۃ القدس میں پکڑی ہوئی ہے، مگر ہم جب لوگ آخرت میں جائیں گے تو اس کے قریب تر ہو جائیں گے اور اسے نمایاں طریقے سے محسوس کر سکیں گے فرماتے ہیں جس طرح کوئی شخص چودھویں رات کے چاند کو ٹھیک دشبہ کے بغیر دیکھتا ہے یا دوپہر کے وقت سورج کو دیکھتا ہے اسی طرح وہ آخرت میں تجلی اعظم کو دیکھ سکے گا۔

فرما: پھر وہ عرش پر مستوی ہو یُعْشَى اللَّيْلُ الشَّهَادَةُ اور شہادۃ ہے رات کو دن پر یعنی دن پر رات کی چادر ڈال کر اُسے چھپا دیا ہے۔ پہلے دن ہوتا ہے پھر رات آجاتی ہے۔ یَطْلُبُ حَقِيقَتًا وہ طلب کرتا ہے اس کو تیزی سے دوڑتا ہوا۔ یعنی جس طرح رات دن پر چھا جاتی ہے اسی طرح پھر دن رات پر مسلط ہو جاتا ہے اور اسی طرح شب نے روز کی روڑ جاری رہتی ہے جو کہ ہر ایک کے مشاہدہ میں ہے مگر نابینائی شاعر بادشاہ کے زیرِ رعیت اب آگیا تو کہنے لگا کہ

فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكٌ
وَلَا يَجِدُ أَنَّ الْمُنْتَأَى عَنْكَ وَاسِعٌ

تم تو رات کی مانند ہو جو دور کی مسافت سے آکر بھی پکڑ لیتی ہے اور چھا جاتی ہے اسی طرح میں تم سے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ میں جہاں بھی جاؤں تم مجھے پکڑ لو گے۔ اسی طرح رات اور دن ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے تعاقب میں رہتے ہیں اور مقررہ وقت پر ایک دوسرے پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ شب و روز کے اس تغیر و تبدل میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت

شب و روز
کی دور

رکھی ہے، دن کے وقت تمام جائز کام کرائے کرتے ہیں، اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، پھر رات کے وقت آرام کرتے ہیں تو ان کے قوی اٹھنے دن کی عبادت اور محنت کیلئے بھال ہو جاتے ہیں۔ رات اور دن کا بیلبری کی بنیاد پر تکرار سے یہ اشارہ بھی دیتا ہے کہ رات کو کام اور دن کو آرام ہی کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ آجکل صنعتی دور میں بعض کارخانے جو بیس محض چلتے ہیں بعض لوگ دن کی شفٹ میں کام کرتے ہیں اور رات کو آرام کرتے ہیں۔ اور بعض رات کو ڈیوٹی دیتے ہیں اور دن کے وقت آرام کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دن رات کا یہ چکر کمال حکمت کے ساتھ وضع فرمایا ہے۔

سورج
چاند اور
ستارے

آسمان وزمین کی تخلیق، استواری علی العرش اور رات و دن کے تغیر و تبدل کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیاروں اور ستاروں کی تخلیق کا ذکر بھی فرمایا ہے ارشاد ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالشَّجَرُ وَالنَّاهِلُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَصْبُورُ سورج میں سے ہیں۔ یہ بھی اس کے نشانات قدرت اور قہر کے دلائل میں سے ہیں۔ وَالنَّجُومُ اور ستاروں کو بھی کمال قدرت سے پیدا کیا۔ اللہ نے تمام سیاروں اور ستاروں میں الگ الگ خاصیت رکھی ہے۔ سورج میں تیز روشنی اور حرارت پیدا کی ہے جس سے پوری کائنات متاثر ہوتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ چاند کی اپنی شان ہے، وہ درہم اور خوشنما روشنی دیتا کہ اس سے وسیع سیارات کے باقی پانچ ارکان میں سے زحل کی روشنی نیلگوں ہوتی ہے، مشتری کی روشنی خاکستری مائل ہے۔ مریخ آگ کے شعلے کی طرح مٹخ ہے۔ عطارد کی روشنی زردی مائل ہے اور زہرا میں خاص قسم کی تیز چمک ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جدا جدا رنگ اور الگ الگ خاصیت رکھی ہے۔ زمین کی طرح باقی بارے بھی مختلف مادوں سے بنے ہیں۔ اس کی خلا باز چاند کی سطح سے جو مٹی لائے گئے تھے اس پر تجربہ کیا گیا کہ اس میں بھی زمین والی نشوونما کی خاصیت پائی

جانی ہے، تاہم زمین کے عناصر چاند کی نسبت زیادہ کثیف ہیں اور فلکیات کے عناصر لطیف ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مختلف سیاروں کی ساخت میں بے حد بہت فرق ہے، اسی لیے ان کے رنگوں میں بھی فرق ہے اور روشنی بھی مختلف ہے اللہ نے ہر سیارے کے مادے کو مختلف عناصر سے پیدا فرمایا ہے اخبارات میں یہ خبر بھی آچکی ہے کہ اولین امریکی خلا باز مسلمان ہو چکا ہے اس نے چاند پر کوئی عجیب آواز سنی۔ پھر واپس آکر اس نے وہی آواز اذان کی صورت میں سنی تو اسے اسلام کی حقانیت پر یقین آگیا۔ اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے چاند پر اپنی کسی مخلوق کی اذان کی آواز اس خلا باز کو سنادی۔

چھوٹے چھوٹے لاکھوں اور کروڑوں ستاروں کے علاوہ ساتتہ سہ سیارے ہیں جن کا بھی ذکر ہوا ہے۔ یہ نظام شمسی کے رکن سیارے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت کے ساتھ انہیں خلا میں پھیلا دیا ہے اور ہر ایک کی اپنے محور اور اپنے اپنے مدار میں چال مقرر کر دی ہے جسکی وجہ سے یہ اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جانے کی نوبت نہیں آتی۔ سبح میا راست میں چاند اور سورج کی چال تو ایک جیسی ہے البتہ باقی پانچ سیارے (خمسة نظیرہ) کبھی سیدھے چلتے ہیں کبھی دائیں بائیں اور کبھی غائب ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سال مارچ میں یہ واقعہ ہوا کہ ساتوں سیارے ایک سیدھے میں آگئے۔ نجومیوں کے ہاں یہ بڑا حادثہ ہوتا ہے جو سینکڑوں ہزاروں سال میں پیش آتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں بڑے بڑے تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ بہر حال سورج اور چاند کی رفتار میں مماثلت پائی جاتی ہے اور یہ پورے سال بھر ہر جہوں میں گردش کرتے ہیں۔ ان کا ہر ماہ کا سفر مختلف برج میں ہوتا ہے چنانچہ مسموں کا تغیر و تبدل بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ سب

یہاں مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چلانا ہے اسی طرح پھلتے ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ نے جس دہر میں ان کو چلایا ہے اور جو ڈیوٹی لگائی ہے، اس کو انجام دے رہے ہیں۔ نظام شمسی کے متعلق قرآن پاک نے یہ بھی بتلادیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ پورے نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ تمام کائنات درجہ بدرجہ ہو جائے گی اور پھر اس کی جگہ دوسرا نظام لایا جائے گا قرآن پاک کی اصطلاح میں یہ واقعہ قیامت کے نام سے موسوم ہے اس نظام شمسی کے علاوہ بعض دوسرے نظام بھی کائنات میں جاری ہیں جن میں رب بڑا نظام خلیفۃ القدس کا نظام ہے جو ابھی تک ہماری نظروں سے پرشیدہ ہے۔ جب نظام شمسی ختم ہو جائے گا تو خلیفۃ القدس کا نظام ظاہر ہو جائیگا۔ بہر حال یہ تمام نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ کا یہی مطلب ہے۔

فرمایا اَلَا كُنُ الْخَالِقُ وَالْأَخْصُ مَنْ لَوْ! پیدا کرنا اور حکم دینا اسی اللہ کا کام ہے۔ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ہر شے کا پیدا کرنے والا وہی ہے خَلَقَ الْعَالَمِیْنَ بھی وہی ہے۔ تخلیق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات کام کرتی ہیں۔ پہلی صفت ابداع ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نیست سے هست کرتا ہے۔ پھر دوسری صفت تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو دوسری چیز کے مادے سے بناتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں موجود ہے خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ اور پھر اُس کے اللہ نے نژاد اور نسل کے ذریعے نسل انسانی کو پھیلایا۔ سورۃ الحجۃ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی تُو حَبَسَ نَسْلَهُ مِنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ پھر جس کی نسل حقیر پانی سے چھٹی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت تدبیر کام کرتی ہے یعنی آگے پیچھے یا تغیر و تبدل کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کا

عالم خلق
اور سر

کام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے قلب میں ترقی بھی بھیجتا ہے جو کہ اس کی چوتھی صفت ہے۔ یہ چاروں صفات تخلیق کے سلسلے میں یکے بعد دیگرے اپنا اپنا کام کرتی ہیں۔

صفت خلق کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر کام کا ذکر بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عرش سے اوپر عالم امر ہے جس کی کیفیت کو کوئی مخلوق نہیں جان سکتی۔ اس سے نیچے عالم خلق ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق فرمایا ہے کہ خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ گویا پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور حکم دینا بھی اسی کا منشاء ہے۔ مولانا شیخ احمد اس حصہ آیت کا ترجمہ کرنے میں لڑائی اُسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا، تخلیق بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ لہذا عبادت بھی صرف اُسی کی کرنی چاہیئے چنانچہ اگلی آیات میں الوہیت کا مسئلہ بھی بیان ہو گا کہ جو خالق ہر رب اور صاحب امر ہے عبادت بھی اُسی کی کرو۔ غیر اللہ کی عبادت کر کے کیوں شرک میں مبتلا ہوتے ہو۔ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں۔ وہ امر ہے ہم امور ہیں وہ رب ہے ہم سرور رب ہیں۔ وہ مالک ہے ہم ملوک ہیں۔ جب خالقیت اور ربوبیت کی پہچان ہو جائے تو پھر الوہیت کی پہچان بھی آجائیگی۔ فرمایا تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کا پروردگار اور اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے۔ وہ برکتیں عطا کرنے والا ہے۔ برکت ایسی زیادتی اور ثروت کا کہتے ہیں جس میں تقدس اور پاکیزگی پائی جائے۔ برکت پینے والی ذات بھی فقط ذات خداوندی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تَعَالَى وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا رُحْمًا (سورۃ مریم) اللہ ہی نے مجھے بابرکت بنایا میرے ہاتھ سے معجزات ظاہر ہوئے اور حیرت انگیز چیزیں پیش آئیں۔ سورۃ ملک کی ابتدا میں ہے تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ الَّذِي

بابرکت
ذات

ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اختیار ہے تَبَارَكَ الَّذِي

قَالَ الْمُسْرِقَانِ عَلَى عَبْدٍ زَالِیْہِ الْفِرْقَانِ (بکرتوں زالی ہے وہ ذات جس نے
قرآن عظیم کتاب نازل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک
کی صورت میں اپنا کلام اور صفت نازل فرمائی اور انسان کو اعزاز بخشا مگر انسان
بڑا ہی ناشکر گزار اور ناقدر و دان ہے۔ یہ صفت الہی کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ
تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ ہر ایک کی تربیت کرنے والا ہے۔

پہلے اسنام کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں آغاز کا ذکر ہوا۔ ابتدا اس
تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقت، اس کے تصرف اور صفت امر
کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ اس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی الوہیت اور عبودیت
کو پہچان سکتے ہیں۔ اس کی تشریح اگلی آیات میں آئیگی۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ⑤۵ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
 وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
 الْمُحْسِنِينَ ⑤۶

ترجمہ :- پکارو اپنے پروردگار کو گرجو اور خجے چکے چکے
 وہ نہیں پسند کرتا تعدی کرنے والوں کو ⑤۵ اور نہ خساد
 کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اور اُسی کو پکارو اس
 سے ڈرتے ہوئے اور اسی سے امید رکھتے ہوئے۔ بیشک
 اللہ کی رحمت قریب ہے انکی کرنے والوں کے ⑤۶

اصحابِ اعراف کے ذکر کے بعد اچھے اور بُرے لوگوں کا انجام بیان ہوا
 پھر قدسِ نامہ کے دلائل ذکر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیق کائنات، اول و آخر
 کے تغیر و تبدل اور مادی کثرت کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مقررہ رفتار سے اپنی
 اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ تمام مہاسے اور تارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے
 مسخر ہیں اور اُس کی قدرتِ نامہ کے دلائل ہیں۔ پیدا کرنا بھی، مسمیٰ کا کام بھی اور حکم
 دینا بھی اُسی کی شان ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے اور وہ تمام جانوں کا
 پروردگار ہے۔

بیانات

اب آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُس کو پکارنے کا طریقہ
 بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری آیت میں انکی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اپنی
 جان بچاؤ اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اُسی کے سامنے عاجزی اور

انکاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ کیونکہ خلق اور امر اسی کا ہے اگر اس کے علاوہ کسی
دوسرے کو پکارتے گا تو شرک میں ملوث ہو جائے گا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے سوا مخلوق
میں سے کوئی بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کا اختیار نہیں رکھتا، لہذا اس
آیت میں دعا اور مناجات کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔

دعا کا
طریقہ

ارشاد ہوتا ہے۔ **اَدْعُوا رَبَّكُمْ** پکارو اپنے پروردگار کو **تَخْشَعُونَ** عاجز و کمزور
ضرعت کا معنی عاجزی کہنا اور گمراہانا ہے۔ دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ
انسان اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عجز و انکاری اور خشوع و خضوع کے ساتھ دست
سوزاں دراز کرے۔ ضرعت کا معنی امیلاں بھی ہوتا ہے اور ضرع ان پھنوں
کو کہتے ہیں جن کا دودھ دوسرے کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو دعا کہنے کا
ایک ادب اور طریقہ تو یہ ہے کہ انسان نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کرے
اور دوسرے **وَحَقِيقَةً** پیچھے پیچھے، پوشیدہ طور پر شرمناک اور بیکاری سے
بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس کی مناجات کرے اور اس سے سوال
کرے، اپنی حاجات طلب کرے۔

مناجات اور دعا عبادت ہے اور ذکر مطلقاً عبادت ہے۔ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے **اَلْعِبَادَةُ بِعَيْنِ عِبَادَتِ**
کا مفسر اور گروہ دعا ہے یعنی دعا عین عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک
میں فرمایا ہے **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ذُرِّيَّۃَ**
الَّذِيْنَ يَبْسُطُ وُجُوْهُهُ عَنِ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْا جَهَنَّمَ
ذٰلِخِيْنَ (الْمُؤْمِنِ) مجھ سے دعا کیا کرو، میں قبول کروں گا۔ جو خدا تعالیٰ
کے سامنے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل کرے جس جہنم
میں داخل کر لیا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اس کے سامنے دست دراز
کرنا عین عبادت ہے بلکہ عبادت کا اہم حصہ ہے۔ بہر حال یہاں پر
دعا کے دو آداب کا ذکر کیا گیا ہے، ایک عجز و انکاری اور دوسرا خفیہ طور پر

چپکے ، چپکے ۔

دوسرے ذکر کا بنیادی اصول یہ ہے کہ چپکے چپکے اور پوشیدہ طور پر پڑھنا چاہیئے۔ قرآن و سنت میں ایسی صراحت موجود ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ البتہ بعض مخصوص حالات اور شریعت کے مقررہ مواقع پر ذکر یا بکھر بھی روا ہے مثلاً اذان اور اقامت بلند آواز سے کہنے کا حکم ہے ایام تشریق کی تکبیرات بھی بلند آواز سے پکاری جاتی ہیں۔ حج اور عمرہ کا تلبیہ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبَّيْكَ بلند آواز سے پکارا جاتا ہے۔ نام تین نمازوں میں قرأت بلند آواز سے کہنا ہے اور پھر ایک رکعت نماز سے دوسرے کی طرف منتقلی کے لیے بلند آواز سے تکبیر کہنا ہے۔ اگر امام سے سو ہو جائے تو مقتدی بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر امام کی توجہ دیتا ہے۔ غرض کہ ان خاص مواقع کے علاوہ عام حالات میں ذکر بالسر ہی افضل ہے۔

ذکر بالسر
و بالسر

مخفی ذکر کی فضیلت کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے ۔
خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَ خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي بِمَتْرُ ذِكْرِهِ ہے جو پوشیدہ
ہو اور بہتر روزی وہ ہے جو انسان کے لیے کفایت کر جائے۔ بعض اوقات
رزق کی فراوانی انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ ماقول و کفی خیر
مما کثر و المہی مقولہ اور کفایت کرے والا بہتر ہے اُس سے جو زیادہ
ہو مگر غفلت میں مبتلا کرنے والا ہو۔

مخفی ذکر
کی فضیلت

مفسر قرآن امام ابو بکر بصیر فرماتے ہیں کہ دَعَوْا امْرَاً صَغِيرًا یعنی
بچہ دو اپنے رب کو حَقِيقَةً کہتے ہیں، مخفی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں
سب سے بعد صالح ذکر یا علیہ السلام کی اس طرح تعریف فرمائی ہے اِذْ نَادَى رَبَّهُ
رَبِّ اِنِّیْ خَشِیْتُكَ جب اُس نے اپنے پدر بزرگوار کو چپکے چپکے سے پکارا۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ دعا کا افضل طریقہ مخفی طور پر پکارنا ہے، اسی لیے اہم اور غنی
کے ملک کے مطابق امام ابو بکر بصیر فرماتے ہیں اَلتَّامِیْنُ هُوَ الْعِبَادَةُ

یعنی سورۃ فتح کے بعد جو آمین کہی جاتی ہے یہ بھی دُعا ہے اور دُعا کا قانون یہ ہے کہ آہستہ کننا افضل ہے لہذا مذہب میں آمین بھی آہستہ ہی کہنی چاہیئے کہ یہی افضل ہے۔ امام شافعیؒ آمین بلند آواز سے کہنے کے حق میں ہیں مگر اُن کے مقصد صاحب تفسیر کبیر امام ربیعؒ فرماتے ہیں کہ میں آہستہ کننا زیادہ افضل ہے۔

آہستہ
اور بلند

ایسے مسائل میں اماموں کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ جو زیادہ عام جواز کا نہیں ہوا بلکہ افضلیت اور غیر قطعیّت کی بات ہوتی ہے مگر لوگ ایسے فروعی اختلافات کو طول دیکر خواہ مخواہ لغت کا بیج بونے ہیں۔ آمین کا مسئلہ اپنی فروعی مسائل میں سے ہے۔ امام شافعیؒ آمین بالجہر کو افضل کہتے ہیں۔ جب کہ امام ابو حنیفہؒ آمین بالسر کو افضل سمجھتے ہیں۔ دوسرے مقام پر یہ بھی آتا ہے۔ "وَذَكِّرْ لَهُمْ أَنَّ فِيَّ فَضْلٌ" (الاعراف) اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو۔ اگے "وَذُوقُوا الْعَذَابَ مِنَ الْقَوْلِ" کے الفاظ بھی آئے ہیں یعنی بلند آواز سے یاد نہ کریں۔ مقصد یہ ہے کہ آہستہ ذکر زیادہ افضل ہے۔ اگرچہ اس ثابت نہ بھی ہو تو امتیاز کے وجہ سے تو بہر حال ہے۔ اسی طرح رفع یدین کا مسئلہ ہے۔ بعض آئمہ کہتے ہیں کہ کننا افضل ہے اور امام ابو حنیفہؒ ذکر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں مثلاً صرف اولیٰ اور غیر اولیٰ کا ہے لہذا ایسے مسائل میں الجہر بہ سبب نہیں۔ ذکر بالجہر اور بالسر میں بھی یہی بات پیش نظر رکھنی چاہیئے۔

ذکر بالجہر
کی ممانعت

صحیح احادیث میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر جب صحابہؓ نے غبار گداز سے ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: "وَبَعُوا عَلَىٰ الْفُسْكَرِ لَا تَدْعُوْنَ صَوْتًا وَلَا غَايِبًا" اپنے نگوں پر نرمی کرو۔ تم کسی ایسی ہستی کو نہ نہیں پکارتے ہو جو معاذ اللہ بھری یا غائب ہو، بلکہ تم تم بیع اور قریب ہستی کو پکارتے ہو جو ہر بات کو سنتی ہے۔ آپؐ نے ایک صحابی سے یہ بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ تمہاری سیاری کی گھر دن سے بھی زیادہ قریب ہے جس کو تم پکارتے ہو۔ لہذا اسے بلند آواز سے پکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔

قاضی شہادۃ اللہ بنی ہتی فرماتے ہیں کہ شریعت کے مذکورہ مقامات کے علاوہ
 بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے، خاص طور پر جب کہ دوسرے لوگوں کے
 لیے تکلیف کا باعث ہو۔ قاضی صاحب نے ذکر کے تین مراتب بیان
 کیے ہیں جن میں سب سے پہلا مرتبہ ذکر یا بکبر کی کوشش ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے
 کہ ایک شخص بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے تو دوسرے کی نماز یا تلاوت میں
 خلل واقع ہو جاتا ہے۔ جس پر اگر آدم کی ضرورت ہے، وہ ذکر یا بکبر کی وجہ
 سے مکمل آرام نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ منہذا حد میں
 تو یہ روایت بھی ہے لا یجھد بعضہم عن بعض تم میں سے بعض
 دوسروں کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کریں تاکہ کسی کے
 لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔

امام ابن ہمام آٹھویں صدی میں مصر میں بہت بڑے فقیہ ہوئے
 ہیں۔ آپ نے ہدایہ کی شرح بھی لکھی ہے۔ سحر الرائق والے ابن سکیم بھی بڑے فقیہ
 گزرے ہیں، آپ کی کتاب پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح الشیخ ابراہیم حلبی
 جنہوں نے مینتہ المصلیٰ کی شرح لکھی ہے۔ وہ بھی بڑے پایہ کے محدث اور
 فقیہ تھے۔ ان سب حضرات نے امام ابی حنیفہؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بلند
 آواز سے ذکر کرنا باعث ہے کہ چونکہ یہ لوگوں کے لیے ایذا و مافی کا باعث
 ہوتا ہے۔ فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرے گا
 تو اس میں دو عتیں پائی جائیں گی۔ ایک تو یہ آداب مسجد کے خلاف ہے اور
 دوسرے لوگوں کے لیے ایذا کا باعث ہے۔

ہمارے ملک میں تو خاص طور پر ذکر یا بکبر کے ذریعے بڑے نظم اور تعداد میں ہتی
 ہے۔ نہ مسجد میں دوسرے نمازیوں کا خیال آتا ہے نہ محلے کے بیماروں کی پرہیز
 کی جاتی ہے۔ گھر میں کوئی عورت نماز پڑھنا چاہتی ہے، ذکر کرنا چاہتی ہے
 تلاوت کا شوق رکھتی ہے، مگر بعض حضرات لڑو سپیکر کھول کر وقت بوقت

صلوٰۃ و سلام یا نعمتِ خدائی شروع کر دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ فقہاء و محدثین کے فتوے موجود ہیں مگر کون ماننے ہے۔ ان کے سامنے تو ایک ہی فلسفہ ہے کہ اس کی آواز دوسری سے بلند ہو جائے۔ اس پر بعض مسجدوں میں نماز کی قمرات بھی بلند آواز میں لاؤڈ سپیکر پر بھرنے لگی ہے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ کبھی کبھار لوگوں کی مسجدوں میں نمازیوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یہ نیکی نہیں بلکہ بدعت اور گناہ ہے۔ اس معاملے میں حکومت بھی یہ بس ہے، وہ تو اکثریت کو دیکھتی ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، انہیں جائزہ ناجائز سے کوئی سروکار نہیں۔ اس شیعوں نے زکوٰۃ جمع کرانے سے انکار کر دیا کہ ہمارا خدا اس اجازت نہیں دیتا کہ حکومت نے انہیں مستثنیٰ قرار دیدیا۔ ان کی دیکھا دیکھی مثنیٰ بھی شیعہ بن گئے کہ چلو زکوٰۃ اور عشر سے تو بچ جائیں گے۔ غلط کام کا نتیجہ ہمیشہ غلط ہی نکلتا ہے۔ ذکر تو آہستہ کرنا افضل ہے مگر جب لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا تو پھر اس میں قباحتیں بھی پیدا ہونے لگیں۔

تاجی شہداء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ذکر کا دوسرا مرتبہ سالانی یعنی زبانِ ذکر ہے۔ اس میں افضل بات یہ ہے کہ ذکر آہستہ کرے۔ جناب علیہ السلام کا ارشاد ہے لا یزل لسانک رطباً من ذکر اللہ (ترمذی، ابن ماجہ) تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ کونسا عمل زیادہ افضل ہے فرمایا ان فراق الدنیا و لسانک رطب من ذکر اللہ تم دیکھو اس حالت میں رخصت ہو کہ تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ تفسیر صاحب فرائد میں کہ ذکر کا تیسرا مرتبہ روح اور نفس کے ساتھ ذکر کرنا ہے اور یہ بالکل ہی پوشیدہ ہے اسے مسند ابوالعلیٰ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ مخفی ذکر ہر ذکر سے ستر مرتبہ زیادہ افضل ہے۔ فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کا حساب کتاب پیش ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اعمال کچھنے والے اور نیکوئی کھینچنے والے

زبان اور
روح سے
ذکر

سے یہ دعا فرمائی تھی لہذا کہا اے بیٹے تیرے لیے اتنی دغا سی کافی سبب ہے اپنی
دعا میں قصر ایضاً (WHITE HOUSE) لکھا ہے اور صحت کر رہا ہے پھر آپ نے یہی
آیت پڑھی رتہ کہ یُجِبُ الْمُتَكِدِّينَ یعنی اللہ تعالیٰ تیری کمریوں کو
کو پسند نہیں کرتا۔

قادیان

آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ تَعَصَّيْتُمْ وَلَوْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
اصلاح کے فساد کرو زمین میں اصلاح کے بعد۔ اہم بیضاوی فرماتے ہیں
کہ یہاں پر فساد سے مراد کفر و شرک اور بدعات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے قانون کہ تو کفر کا باعث نہ ہو۔ فساد سی وقت پیدا ہوتا ہے جب
قانون شکنی کی جائے۔ جب تک قرآن الہیہ پر عمل ہوتا ہے انسانوں کو امن اور
چین نصیب ہوتا ہے ایمان ہو گا تو سکون ہو گا اور جب شرک ہو گا تو بد امنی
اور شرف و فساد پیدا ہو گا۔ اسی لیے فرمایا زمین میں اصلاح کے بعد فساد مست کرو
اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق بھی اسی قسم کی بات کی ہے وَلَإِنْ قِيلَ
لَهُمْ لَا تَعَصُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا عَنْ مَصْلَحَةٍ
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح
کرنے دے ہیں حالانکہ وہ کفر و شرک اور نفاق کا ارتکاب کہیں گے قادیان
کی بیج بولتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف جھگڑا، فساد، سازش ایمان
اور اخلاص کے مافی ہیں۔ بدعات اور خلاف سنت امور بھی فساد کا باعث
بنے ہیں اسی لیے فرمایا کہ زمین میں فساد مست کرو۔

خوف
امید

اس کے بعد فرمایا دَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اللہ تعالیٰ کو خوف
اور امید کے لیے جملے خدایات کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ خلق اور امر کا
نامک ہے۔ وہ کسی مجرم کو متردے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ لہذا اس کا خوف
بجسہ دل میں باگزین رہنا چاہیے۔ ہر شخص کے دل میں یہ بات اچھی طرح نقش
ہونی چاہیے کہ جب وہ کوئی گناہی کرے گا پکڑا جائے گا۔ یہی خوف ہے۔ اور

اس سے گنہگار ہوں کہ بخشش اور معافی کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی کر کے جب اس کے دروازے پر دستک ہے تو پرے سے یقین اور امید کے ساتھ کہ وہ اپنے بندوں پر نہایت ہی رحیم و کریم ہے وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا اور جب اس کا کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ اس کے دروازے پر آجاتا ہے تو پھر وہ اس کو خالی نہیں بھیجتا، بلکہ اس کی بھولی اور دامن کو ہار سے بھر دیتا ہے۔ خوف کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی اس کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے۔ لَا يَهْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ ایمان تو وہی ہے جو خوف اور امید کے درمیان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے ”يَذُوقُونَ رَغَبًا وَرَهَبًا“ (ادنیٰ ۱۷) کہ وہ جہیں پکارتے ہیں جاوےی نعمتوں کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور پھاری گرفت سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہی حکم دیا ہے کہ تم اسے انعام کی خواہش رکھتے ہوئے اور ہمارے گرفت سے ڈرتے ہوئے نہیں پکارو۔ یہی ایمان کا لقا خدا ہے۔

قِرَاءَةُ الرَّحْمَةِ الْوَدَّ الْقَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
 اللہ تعالیٰ کی مہربانی نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ جو یہی ایمان لا کر انکال صالحہ انجام دے گا۔ علی درجے کی نیکی کرے گا تو انہیں اللہ کا خیال رکھنے کا سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا، بدقت سے بچے گا، شکر کی افغان سے ابتداء کرے گا، وہ محسن ہو گا۔ اور جو نیکی دلا ہو گا وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو گا۔ ہر مسرت پر خدا تعالیٰ کی مہربانی اس کے شامل حال ہوگی۔

الاعراف <
آیت ۵۷، ۵۸

ولوانسنا
درس نمبر دہم ۱۸

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَيْنِ يَدَيْ
رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا قُلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ
لِجِبَلٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالسَّيِّدَةُ الطَّيِّبَةُ ۖ يُخْرِجُ نَبْتَهُ يَابِذُنَ
رَيْهَانٍ ۖ وَالَّذِي حَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذٰلِكَ
نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَّا يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

ترجمہ :- اور وہ وہی ذات ہے جو چلاتا ہے پہاڑوں کو
غولخیزی پینے وال اس کی بارش رحمت سے چلتے آریاں تک کہ
جب وہ ٹھاق ہیں بھیل اداوں کو تر ہم ہلاتے ہیں اُس
کو مردہ شہر (شکبہ) کی طرف ۔ پس ہم ڈالتے ہیں اس
سے پانی ۔ پھر ہم نکلتے ہیں اس دہانی کے ساتھ ہر قسم
کے پھل ۔ اسی طرح ہم ذندہ کریں گے مردوں کو تاکہ ہم
نصحت پکڑیں ﴿۵۷﴾ اور جو شہر پاکیزہ ہوا ہے نکلتے ہیں اس
کے پودے اپنے رب کے حکم سے اور جو خواب ہوا ہے
نہیں نکلتے اس کے پودے منکر ناقص ۔ اسی طریقے سے ہم
پھر پھر کہ بیان کرتے ہیں آیتوں کو اُن لوگوں کے لیے
جو شکر ادا کرتے ہیں ﴿۵۸﴾

اللہ تعالیٰ نے اصحابِ اعراف کا ذکر کرنے کے بعد نیک و فاجر لوگوں کا انجام بیان فرمایا۔ پھر تخلیق کائنات کا ذکر فرمایا اِنَّ رَبَّكَمَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ اِس کے ساتھ عرش الہی کا ذکر ہوا۔ کائنات قدرت میں سے سورج، چاند اور ستاروں کی مقررہ مدار میں گردش کے ساتھ یہ بھی واضح فرمایا کہ خلق اور امر یعنی پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ تعالیٰ ہی کو منور ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے حکم کے ساتھ اِس کی دُعا اور مناجات کا طریقہ بھی بتلایا کہ اِس کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک گواہ گواہی اور دوسری پوشیدہ طریقے سے شہادت دینا۔ بعد زمین میں فساد کرنے سے منع فرمایا، ظاہر ہے کہ کفر، شرک اور معاصی فساد کی جڑ بنیاد ہیں۔ جن کی وجہ سے نوبت انسانی میں فساد برپا ہوتا ہے، اور اِن دوگون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں بے چینی کی وجہ سے بڑے افعال ہیں۔ اور ہر طرف ظہور الفساد فی السبیل والبعیر کا منظر پیش ہو رہا ہے۔ اِن دامن ختم ہو چکا ہے۔ قتل و غارت گری کا دور دورہ ہے، فرقہ بندی، درجہ بندی، ہر شخص سگون کی تلاش میں سرگرداں ہے مگر اِس کی مشکلات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ہر طرف سازشوں کا جال بچھا ہوا ہے، ہر شریف آدمی کو چھوٹا چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ ہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام حوائج و مشکلات میں اسے ہی پکارنے کا حکم دیا کیونکہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف وہی ہے۔ خوفِ الہیہ کے ساتھ اِس کے سامنے دستِ سوال دراز کرنا چاہیے یعنی ہمیشہ اِس کی گزشت سے غمزدہ رہے اور اِس کی رحمت سے کبھی ایس بھی نہ ہو کیونکہ ایس ہونا کافروں کا شعار ہے۔

تخلیق کائنات کے سلسلے میں عالم بالا کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین سے متعلق دلائل قدرت کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے دو نشانوں یعنی قیامت اور وحی الہی کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ مِنْهُ نَبَاتًا كَثِيرًا

بَشَوَاءٍ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ جو کہ بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہیں بارش سے پہلے عام طور پر خوشخوار ہوا میں چلتی ہیں جو کہ بارش کی آمد کی خوشخبری دیتی ہیں۔ مگر ان مواضع کو کہ کون چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ہواؤں کو چلانے والا بھی میں ہی ہوں۔ یہ ہواؤں خود بخود نہیں چلتیں۔ سائنس دانوں اور محکمہ موسمیات والوں کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ مومن مومن ہواؤں بارش لاتی ہیں مگر سوال تو یہ ہے کہ ان ہواؤں کو مختلف حصوں تک کون پہنچاتا ہے۔ وہ ہواؤں کا مخرج تو بنا سکتے ہیں کہ کس طرف جاری ہیں مگر اس طرف انہیں کون لپی رہا ہے اور انہیں فغان میں کون اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، یہ باتیں ان کی نگاہ سے اوجھل ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ اپنی قدرتِ تامر اور حکمتِ بالغہ کے ساتھ مواضع کو اپنی مرضی کے رُخ پر چلاتا ہے۔ جب کوئی خطہ ارضی سخت پیاسا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہواؤں چلتی ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ہوا زور سے چلے، آندھی آئے تو اُسے بڑ بھلا مت کہو۔ قَسَبُوا الرِّيحَ یہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے۔ فرمایا جب تیز ہواؤں چلیں تو یوں کہا کہ رَوِّ الْهَوَا رَافِعٌ اَسْتَلَّكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرٌ مَّا اُرْسِلَ وَالْعَوْدُ رِبْتُ رَمَنْ سَيَّهَا وَسَيَّ مَّا اُرْسِلَ سے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان ہواؤں سے بہتری کا اور جس مقصد کی بہتری کے لیے ان کو چلایا گیا ہے اور میں نہ ہاں اٹھتا ہوں ان کے شر سے اور اُس شر سے جس کے لیے انہیں چلایا گیا ہے۔ ہواؤں کا چلنا اور بارش کا آنا خیر و شر دونوں مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بارش تباہی کا باعث بن جاتی ہے جیسا کہ آجکل کی بارشوں سے فصلوں کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ گندم کا بیڑ حصہ ضائع ہو گیا ہے حکومت تو طرح طرح کی تسکین دے رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوا مگر حقیقت یہی ہے کہ نقص کچھ جانے کے بعد، مگر بارش ہو جائے تو فصل ضائع ہو جاتی ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اُس کا اعلان ہے۔ قَسَبُوا مَكَّةَ وَالْحَيْرَةَ فَتَنَّا رَاۤیِبًا ہم خیر اور شر دونوں طریقوں سے آزماتے ہیں۔ لوگ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں

خود کفالت کی یکمیں بناتے ہیں اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری فلاح حکمتِ علی سے ہوا ہے، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور صبرانی شامل حال ہو تو انہیں اس کا شکرا ادا کرنا چاہیے، نہ کہ غرور و تکبر کرے۔ اللہ تعالیٰ بے اوقات اس وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کے بندے اس کے بندے عاجزی کا اظہار نہیں کرتے، اس کی رحمت کی اُمید نہیں رکھتے اور اس کی نعمتوں کا شکرا ادا نہیں کرتے۔ اس کی بجائے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور اپنے کمال پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی دسائل کو ہی اولیٰ و آخر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے اور پھر وہ نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔

فرمایا اوقات ہوائیں بارانِ رحمت کی نوید لاتی ہیں مگر بعض اوقات یہی بارش غراب کا پیغام بھی مانی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بادل اٹھتے تو حضور علیہ السلام پریشانی کے عالم میں کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے۔ ایک موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے عرض کیا، حضور! بادلوں کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ عام طور پر یہ رحمت کی نوید لاتے ہیں مگر آپ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ یہ بادل میرے نہ ہوں جو قومِ عاد پر اٹھے تھے اس قوم میں پہلے تین سال تک بالکل بارش نہ ہوئی، قحط پڑ گیا، گھری کی وجہ سے مخلوق خدا تڑپ اٹھی، پھر یکایک بادل اٹھے، لوگ خوش ہوئے اور بول اٹھے ہَذَا عَارِضٌ مُّسْتَبِطٌ اِنَّ اَحْقَابَ اِیْہِ بَادِلٌ مُّزْنٍ ہر شس برس میں گئے، تمام لوگ بادل کے نیچے جمع ہو کر بارانِ رحمت کا انتظار کرنے لگے مگر ان بادلوں میں قوم کی ہلاکت کا سامان تھا، اچانک اُدھر سے آگ برسی اور قوم کو ہلاک کر دیا غرضیکہ بادل میں خیر و شر کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے اور شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بارانِ رحمت کی خوشخبری کے دور پر ہر بادل کو چلاتا ہے۔ حَتّٰی اِذَا اَقْلَمْتَ سَجَابًا تَحْتَ اَیِّہِ لَمْ تَرَ سَحَابًا یُّرْسِلُ

بارش بہشت
رحمت یا رحمت

بارش
کیجی

بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ بادل پانی کی نمی کی وجہ سے سخت بوجھل ہوتے ہیں جنہیں
 ہوائیں اپنے کدھیں پر اٹھائے پھرتی ہیں۔ پھر جہاں بارش برسا نام مقصود ہو، اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيْتٍ ہم انہیں مردہ شہر یعنی خشک زمین کی طرف
 چلاتے ہیں فَاَنْزَلْنٰكَ بِهٖ اَنْحَامًا پھر ہم اس کے ذریعے پانی نازل کرتے
 ہیں۔ جب کوئی خطر ارضی خشک ہو جاتا ہے۔ انسان اور جانور پانی کو ترسے سکتے
 ہیں تو ہم ہواؤں کو اس طرف چلا دیتے ہیں جو بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور
 مردہ زمین کے لیے سیرابی کا انتظام کرتی ہیں۔ اور پھر جس قدر بارش برسا، ہماری
 حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اتنا برساتی ہے۔ اگر رحمت مقصود ہو تو ضرورت
 کے مطابق وَاَنْزَلْنَا مِنْ سَمَاءٍ مَّآءٍ لِّقَدْرٍ (الْمُزْمَلِ) ہم آسمان
 سے پانی نازل کرتے ہیں۔ فَاَخْرَجْنَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 پھر ہم اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ سورۃ النبأ میں آتا ہے
 کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں لِيَخْرُجَ مِنْ حَبًا وَّ نَبَاتًا وَّ جَدَّتِ
الْاَفْئَافُ اور پھر اس کے ذریعے غلہ، سبزی اور گھنے باغات پیدا کرتے ہیں۔
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہم نے ہر چیز کو پانی کے
 ذریعے حیات بخشی۔ سورۃ انبیاء ہر چیز کو انحصار پانی پر ہے حتیٰ کہ تمام جاندار
 کی زندگی پانی سے وابستہ ہے، انسان کی تخلیق بھی قطرۂ آب سے ہوئی۔ یہی
 حال جانوروں اور ندوں، پہنڈوں اور شہرت الارض کا ہے۔ جس طرح جاندار
 کی تخلیق پانی سے ہوتی ہے اسی طرح جسم کے اعضا کو قائم رکھنے کے لیے
 پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں خون کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور
 اس میں اسی فیصدی پانی ہے۔ اسی طرح غذائی مواد میں بھی اسی فیصدی پانی اور
 باقی میں فیصدی دیگر اجزاء ہیں جو صرف خارجی دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہی
 عناصر انسانی جسم میں بھی موجود ہیں۔ چونکہ انسان کی ابتدائی تخلیق تمام سطح ارضی کی
 مٹی سے ہوئی تھی۔ اس لیے زمین میں پانی جانے والی تمام معدنیات انسانی

پانی ذریعہ
 حیات نباتات

جسم میں بھی پانی جاتی ہیں حتیٰ کہ فولاد، سونا، چاندی، بریت، انک و غیرہ انہیں مقدار میں موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں خون میں ملی ہوئی ہیں۔ جب خون انسانی جسم میں حرکت کرتے ہوئے ہر عضو سے گزرتا ہے تو متعلقہ عضو خون سے اپنی مطلوبہ غذا حاصل کرتا ہے اور باقی چیزوں کو دوسری مائعوں کے ذریعے چھوڑ دیتا ہے اسی طرح ہر عضو خون سے اپنا حصہ حاصل کر کے نشوونما پاتا رہتا ہے۔ فضلات کے نکاس کے لیے دوسری مائیاں اور راستے مقرر ہیں جن کے ذریعے وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ خون پھیپھڑے میں آکر صاف ہوتا ہے۔ اس میں آکسیجن شامل ہو جاتی ہے اور پھر یہ قلب میں پہنچ کر گردش میں شامل ہو جاتا ہے تو ہر حال خون میں اسی فیصدی پانی ہے جس پر ہر جاندار کی زندگی کا انحصار ہے۔

پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جب حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ افضل صدقہ کونسا ہے تو آپ نے اس میں پانی کو بھی شامل فرمایا۔ پانی کی قدر ان لوگوں کو ہوتی ہے جہاں اس کی قلت واقع ہوتی ہے ریاض و غیرہ (صحوی عرب) میں پانی کی قدر و قیمت کو یہ حال ہے کہ یا تو عصر پانی کی بوتل پر حکومت کو دو ریال ضلع کوٹنے پڑتے ہیں۔ وہاں پر پانی ۱۲۰ لیٹر کی گرائی سے نکالا جاتا ہے، پھر بڑی بڑی ٹینکوں کے ذریعے اسے صاف کر کے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پانی کی قدر نہیں کیونکہ یہ ۲۵، ۲۰ فٹ کی گرائی سے کھدائی دستیاب ہے۔ دیباؤں اور بہروں میں پانی دستیاب ہے۔ اس لیے یہاں پر بہت سا پانی ضائع بھی کر دیا جاتا ہے۔ شریعت نے اس طرف فی الواقع کوئی نہایت قرار دیا ہے۔ فرمایا افضل اور وضو کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کرو حتیٰ کہ اگر نہر پہنچے کہ جو کہو کہو تو بھی اس طرف سے نہ گزرو۔ بہر حال فرمایا کہ جسم بادلوں کو خشک زمین کی طرف چلا کر اس سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔

فرمایا جس طرح ہم زمین سے پھل نکالتے ہیں گدالہ مَخْرُجُ الْمَوْتِ

مردوں کی
دربار زندگی

اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے جس طرح بارش برسا کہ زمین سے سبزیاں پیدا کیں اسی طرح قیامت کر خدا تعالیٰ ایک خاص قسم کی بارش برسا کہ مردوں کو قبروں سے نکالیں گے۔ سورۃ عبس میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو قطرۃ آب سے پیدا کیا۔ پھر اس کا اندازہ مقرر کیا اور اس کے لیے رات آسان کر دیا ﴿قَسَمَ اَہَاۡتُہٗ فَاَقْبَرَ﴾ پھر اس کو موت دیکر قبر میں بیچا دیا ﴿ثُمَّ اِذَا اَشْرَآ اَنۡشَرُوۡہُ﴾ پھر جب وہ چاڑھ لگائے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا گیا۔ سورۃ الفطہ میں ہے ﴿وَ اِذَا الْقُبُوۡرُ وَفُتِحَتْ﴾ جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی اور اللہ کے حکم سے مرنے والے زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ تو بہر حال اللہ تعالیٰ نے بارش اور سبزہ آگاہی کا ذکر کر کے اسے بعد فرمایا کہ اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ جو خداوند تعالیٰ زمین سے پھل پھول نکال سکتا ہے وہ ایک حکم کے ذریعے مردوں کو بھی زندہ کر دے گا اور پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور ہر شخص کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو گا جس کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ہو گا۔ فرمایا یہ مثالیں اور دلائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ﴿تَذٰکُرُوۡنَ﴾ تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اگرچہ ان دلائل قدرت پر غور کرو گے تو تمہیں معاد پر بھی یقین آجائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی بجا لاؤ گے۔

وحی الہی کی ضرورت و اہمیت

جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ظاہری حیات کے لیے پانی نازل فرمایا ہے اسی طرح اس کی باطنی حیات کے لیے وحی الہی کو نازل فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت مجھے دی ہے اس کی مثال بالکل بارش جیسی ہے۔ جب بارش سخت حصہ زمین یا تیلوں پر ہوتی ہے تو وہ بہ جاتی ہے، وہ خطا یعنی بارش سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بعض مقامات پر گر پڑے اور تلاب ہوتے ہیں عجیب بارش ہوتی ہے تو پانی ان نشیبی مقامات پر جمع ہو جاتا ہے جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس پانی سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے

ہیں اور جانوروں کو بھی پڑتے ہیں، تیسری قسم کی زمین نرم، ہموار اور قابل کاشت ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے، تو وہ پانی جذب کر لیتی ہے۔ پھر اس میں سبزیاں، پودے اور طرح طرح کا غلہ، بیج پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہترین قسم کی زمین ہوتی ہے جو بارش سے پورا پورا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ پتھر کی طرح سخت دل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی اور ہدایت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی بارش ہوتی ہے مگر ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے بعض لوگ نیشی زمین کی طرح ہدایت اور وحی الہی سے خود تو مستفید نہیں ہوتے۔ مگر دوسروں سے سکے لیے بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور وہ اس سے دوسروں کو استفادہ کرتے ہیں، اس میں تحریف و تصرف کے تمام ذرائع شامل ہیں، تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو نرم اور ہموار زمین کی طرح ہیں۔ وہ وحی الہی سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس طرح زمین اپنے اندر پانی جذب کر کے پھل اور غلہ پیدا کرتی ہے، اسی طرح نیک لوگ وحی الہی سے مستفید ہو کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت قائم کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہدایت ربانی کو زمین سے اس طرح تشبیہ دی

یہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بھی بیان فرمایا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتًا وَبِأَذْنِ رَبِّهِ پائیزہ شریعی اچھی بستی جسکی زمین پائیزہ ہو۔ وہاں کے پودے اپنے رب کے حکم سے نکلتے ہیں۔ سبزیاں اگتی ہیں پھل پیدا ہوتے ہیں اور انداز پیدا ہوتا ہے۔ زمین اچھی ہے تو اس کی بے کاشت بھی اچھی ہوگی۔ اَلْبَلَدُ وَلِذِي خَبَدَتْهُ جَوَاقِصُ اور نیک زمین ہوتی ہے لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِيدٌ اُس سے، قص پودے ہی نکلتے ہیں۔ نَكَدٌ، قص، نیک اور فضول چیز کو کہتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر گھاس پھوس، کانٹوں اور جڑی بوٹیوں کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ زمین کی خاصیت اچھی نہیں ہوتی۔ آگے سورۃ رعد میں

پھر اچھی زمین کی مثال

آرہے۔ "وَفِي الْأَمْثَلِ قِطْعٌ مُّتَجَلٍّ رُبَّ زَمَانٍ كَثُرَتْ فِيهِ خَطَايَا
 بَنِي الْوَحْشِ كَثُفَتْ فِيهِ كَوْنِي مَوْتِ كَوْنِي كَلَرُ فَنَاءِ كَوْنِي بَاكِلِ نَكِي
 فرمایا یہ خطوں میں ناقص چیز ہی پیدا ہوگی، کسی کام کی چیز کی توقع نہیں ہو
 سکتی۔ انسان کی استعداد کا بھی یہی حال ہے جس کی استعداد اچھی ہوتی ہے
 وہ ہریت سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے اور جس کی استعداد خراب ہو، وہ بھی الٹی سے
 بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بارہ ان ہریت میں تو شکستہ کی کوئی گنجائش نہیں وہ بالکل برباد
 ہے مگر انسان کی اپنی صلاحیت ہی خراب ہے۔ جہدیت کو قبول نہیں کر سکتی اور اس سے محروم رہتی ہے
 یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ہر انسان فطرتاً ہی عظیم پر پیدا ہوتا ہے مگر
 انسان خود اپنی استعداد اور صلاحیت کو خراب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے
 اُن پر ہریت اثر انداز نہیں ہوتی فرمایا اِنَّكَ تَصْرِفُ الْاٰلِيَّاتِ اِسْمِي طَرَحِ
 ہم اپنے دلائل و ثبوت کو مختلف انداز سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں لَقَوْمٌ
 يَّشْكُرُوْنَ اَنْ لَّوْكَوْنَ كَسِيْلٌ يَّجْزِيْكَرًا كَرِهَتْ اُولٰٓئِكَ اَوْ اَرْسَلْنَا
 اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انداز ہے۔ اسے پا کر بھی جب لوگ اُس کا ملک الملک
 کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کو رحمت میں بدل دیتا ہے
 بعض اوقات اللہ تعالیٰ بادل اور ہواؤں کو سزا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ لہذا
 ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اُس کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر
 کرو گے تو میں مزید دوں گا اور اگر انکار کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑھ
 سخت ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا
 لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِلَىٰ أَخَافُ عَلَيْكُمْ
 عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ۵۹ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ
 يَا نَزْرِكَ ۖ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ ۶۰ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ
 بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ ۶۱
 أَبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعِصِ
 مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ ۶۲

ترجمہ :- ایتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوحؑ فیہ اسوہ کو
 (رسول بنا کر) اُن کی قوم کی طرف سے کہ انہوں نے اُسے میری
 قوم، عبادتہ کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس
 کے سوا کوئی معبود۔ بیشک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے
 دن کے عذاب سے ۵۹ اُن کی قوم میں سے سرداروں
 نے کہا، بے شک ہم دیکھتے ہیں تم کہ کھنڈی تمہاری میں ۶۰
 کہا انہوں نے اُسے میری قوم! نہیں ہے مجھ میں کسی قسم
 کی گمراہی بلکہ میں تو بھیجا ہوا رسول ہوں رب العالمین
 کی طرف سے ۶۱ میں پہنچاتا ہوں تم تک اپنے رب کے
 پیغام اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ اور جانتا ہوں
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ۶۲

انبیاء کے
واقعات

گذشتہ سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خداوند ارضی کا ذکر فرمایا تھا اور اس سورۃ کی ابتدا میں تحقیق آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے یہ معیشت اور ہدایت کے سال پیدا کیے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان کی عداوت کا تذکرہ بھی ہوا اور اس کے بعد نبی اور برائی کرنے والوں کے انجام کو بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ وحی الہی کی حیثیت بھی بیان فرمائی۔ اس بیان سے حضرت نوح علیہ السلام اور کئی دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کی زندگی کے اہم واقعات بیان فرمائے ہیں اور ان کے طریقہ تبلیغ پر روشنی ڈالی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی کس طرح رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ان واقعات سے جہاں ایک طرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے متبعین کو تسلی دلائے مقصود ہے وہاں دوسری طرف آپ کی امت کو حرات دلائے بھی مطلوب ہے کہ وہ بلا خوف و خطر اللہ کے سچے دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اس مضمون کے آخری حصے میں تبلیغ کے عالمی پروگرام، شہادت اسلام اور حضور علیہ السلام کے اتباع کے سلسلے میں خصوصی بیان ہے۔ بہر حال یہاں پر انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اور ان کی طرح تیار کے ضمن میں بہت سی باتیں آگئی ہیں۔ تبلیغ کے سلسلے میں بعض بنیادی اصولوں اور ترجیحات کا ذکر بھی آیا ہے۔ چونکہ دین کی بنیاد لرزیدہ ہے، لہذا ایمان کے بعد سب سے پہلے توحید کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد عبادت اور پھر انبیاء کی توحید رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے اس کے بغیر کوئی انسان فلاح نہیں پاسکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وحی الہی پر یقین لانا بھی ضروری ہے کیونکہ ہدایت کا اولین ذریعہ وحی ہے۔ مزید یہ کہ یہ تمام باتیں اللہ نے، نبیاء کے واقعات میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمادی ہیں

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک کی بہت سی جگہوں پر آیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مستقل سورۃ حضرت نوح علیہ السلام

حضرت نوح
علیہ السلام کا
سند مکرم

کے نام پر ہے۔ اس سورۃ میں صرف آپ کا، آپ کی قوم کا اور طریقہ تبلیغ کا ذکر ہے۔ بعض دیگر سورتوں میں بھی اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلی اہم شخصیت حضرت نوح علیہ السلام کی ہے چنانچہ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس معارش کریں تاکہ حساب کتاب شروع ہو کر نیکو لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس سلسلے میں لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور عرض کریں گے اِنَّكَ اَقْلَمُ الرَّسُلِ رَحْلَى اَهْلًا، لَقَدْ خَلَقْتَ لَنَا نُوْحًا (علیہ السلام) ! آپ اہل زمین کی طرف اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام اور آپ کے درمیان انبیاء اور بھی ہیں۔ جیسے شعیب علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام وغیرہ مگر ان کے ادوار میں حضرت نوح علیہ السلام جتنا وقار پیش نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جن کی قوم کو ہلاک کیا گیا، وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اہم ترین شخصیت ہیں۔ جن کا ذکر یہاں بھی آ رہا ہے۔

تفسیری روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح ہے نوح بن مک بن متوشلح بن اخنوخ بن یزد بن یلیل بن یقنان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ اخنوخ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ وہی ہیں جن کو ادریس کا جانا ہے یا کوئی اور کیونکہ ادریس علیہ السلام کا دور حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان آتا ہے۔ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے تھے اور سب سے پہلے قلم سے لکھنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ تفسیر مدارک میں یہ بھی آتا ہے کہ کپڑا سیدے کی سوئی اور مشین وغیرہ بھی آپ ہی نے ایجاد کی۔ آپ پر کچھ صحیفے بھی نازل ہوئے جن میں دنیا کی تعمیر و ترقی کے لیے اسباب صحیشت کا ذکر تھا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کے متعلق بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ اللہ کے نبی تھے یا نہیں مندرجہ حاکم

میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن، دس صدیاں یا دس نہیں گزری ہیں اور آپ دسویں نسل میں سے تھے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے نام کے متعلق بھی مختلف روایات ملتی ہیں بعض فرماتے ہیں کہ آپ کا نام کن تھا یعنی آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کو جس شخصیت کے پاس سکون میسر آیا تھا، وہ نوح علیہ السلام تھے۔ بعض نے آپ کا نام شاکر یا شکر بھی بتایا ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آپ کے متعلق آتھ ہے إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا آپ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں مگر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اہم جلال الدین سیوطی نے مندرکہ کے حوالے سے اپنی تفسیر القان میں آپ کا نام عبدالغفار اور لقب نوح لکھا ہے۔ نوح رونے کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ قوم کی حالت پر بہت لیاوہ پڑے تھے اس لیے آپ کا لقب نوح مشہور ہو گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف سے بہت رو یا کرتے تھے، اس لیے نوح مشہور ہوئے بعض کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بد صورت لڑکے کو دیکھا جو بیمار بھی تھا تو آپ نے فرمایا اے پرنگل کتے! اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو زبان عطا کی اور اس نے عرض کیا، اے نوح (علیہ السلام) کیا آپ مجھ پر عیب جوئی کرتے ہیں یا میرے پیدا کرنے والے پر۔ کہنے کی اس بات سے آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ ہوش ہو گئے اور اس خطایہ مدت تک روتے رہے کہ میں نے اللہ کی تخلیق میں عیب جوئی کی ہے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے بعض نے آپ کے لقب نوح کی یہ بھی وجہ بیان کی ہے۔

نزدلی جی کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت ۲۴ سال تھی

بعض روایات میں ۴۰ سال کا ذکر بھی آتا ہے مگر راجح بات یہ ہے کہ جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ اور آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ قرآن پاک میں موجود ہے۔ فُلِکِیْتَ فِیْهِمْ اَلْفَ سَنَۃٍ اَلْاَخْسِیْنَ عَامًا (عنکبوت) آپ اپنی قوم میں پچاس کم ہزار یعنی ۹۵۰ سال ٹھہرے اور تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد طوفان آیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قوم کے لیے بددعا کی تھی لَا تَذَرْ عَلٰی اَلْاَرْضِ صِلٰۃً اَلْکَافِرِیْنَ دِیَارًا (سورۃ نوح) اے اللہ زمین پر کسی کافر کو زندہ باقی نہ چھوڑ۔ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ آپ نے قوم کے مصلحتوں بڑی تکالیف برداشت کی تھیں اور وحی الہی نے سورۃ ہود میں اشارہ کر دیا تھا کہ آپ تیری قوم میں کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں ہے لَنْ یُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ اِلَّا مَنْ کَانَ اٰمِنًا تَوَّابًا لاپس پگھے ہیں۔ بس اتنے ہی رہیں گے۔ آپ یاریں ہوں اور اپنا کام کرتے جائیں۔ پھر بددعا کی پاداش میں جب طوفان آیا تو قرآن اور تورات کے مطابق سارے کے سارے کافر ہلاک ہو گئے حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی کافر بیوی اور نافرمان بیٹا کفان بھی طوفان میں بہ گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے اس بارے میں اختلاف ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ زمین پر موجود رہے۔ تاہم راجح بات یہ ہے کہ طوفان کے بعد آپ ساٹھ سال تک زندہ رہے۔ ساتویں صدی ہجری کے شارح حدیث امام ترمذی نے اپنی کتاب تہذیب میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام اطلول الانبیاء صحرا تمام انبیاء میں طویل العمر تھے۔ بعض روایات میں آپ کی عمر تیرہ اور چودہ سال بھی بتائی گئی ہے مگر حسبِ کم عمر ایک ہزار پچاس سال متقول ہے۔ اس کے برخلاف آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال تھی۔ اس میں سے بھی چالیس سال کم ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے اور اس کا ذکر کہ مندرجہ ذیل کتب میں موجود ہے۔

صاحب حیثیت لوگ ہمیشہ مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہیں۔ وہ جو ظاہر ہے کہ اگر وہ
 نبی کی بدست کو تسلیم کر لیں تو ان کی اپنی چوہدر اہمیت پر ضرب پڑتی ہے، ان
 کی یادداشت ختم ہوتی ہے۔ ابوسفیانؑ میں سات کسب اسلام کے خلاف بدسرکاری
 رہا۔ پھر تھکسا مار کر دین میں آیا۔ آج بھی حق کی مخالفت کرنے والے امیر امر ہیں
 ہیں۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ تو پھر بھی مان لیتے ہیں مگر مادہ اخصر صاف
 نوکر شاہی کے کاوندے حق سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا جو شخص
 یہ سمجھتا ہے کہ بڑے لوگوں کی موجودگی میں دین کو تقویت حاصل ہو جائے گی
 وہ بیوقوف ہے۔ جب تک یہ لوگ موجود ہیں، دین کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا
 مارشل لاء کے تحت شرعی عدالتیں قائم ہیں مگر آج تک کوئی فیصلہ شریعت
 کے مطابق نہیں ہوا۔ اگر کوئی ہوا ہے تو اسے انگریزی قانون کی اعلیٰ عدالت
 نے منسوخ کر دیا ہے۔ وہ کیسی شرعی عدالت ہے جو انگریزی عدالت کی
 سرپرستی میں کام کرتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ خود صاحب اقتدار لوگ دین
 کی بات کو نہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں یہاں
 بھی یہی بات ہے۔ حضرت قرح علیہ السلام کی قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں
 نے آپ کی مخالفت کر کے ہوئے آپ کے خلاف یہ پیکند شروع کر دیا
 کہ آپ معاذ اللہ کھلی گھر میں ہیں۔ اور ہمارے آباؤ اجداد کے طریقے کو بدلنا
 چاہتے ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی ان عداوت سے گزرنا پڑا۔ ان کے
 کے امر کرنے کا اُنک لَمَّا جِئُواکَ کہ آپ معاذ اللہ لگے ہیں حالانکہ نبی تو
 افضل الناس یعنی تمام لوگوں سے زیادہ عقلمند ہوتا ہے۔ مکے والے
 بھی آپ کو دلیارہہ کرتے۔ اگر کوئی مٹنے کے لیے آتا تو اسے مٹانے کی کوشش کرتے
 اور کہتے کہ تم اس چکل کو مٹا چاہتے ہو، پھوڑو اسے، وہ تو بھی ایسی باتیں کہتا ہے
 تم اس کی بات سن کر کیا کر دو گے۔

جب قرح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر غمراہی کا الزام لگایا تو آپ نے فرمایا

حضرت قرح علیہ
 السلام جواب

قَالَ يَقُولُ كَيْسَ لِي صَلَّاتِي لَمْ يَكُنْ مَعِيَ قَوْمٌ ا میں تو عمر ہی میں طوٹ نہیں ہوں
 قوم نے آپ کے متعلق ضلال کا لفظ استعمال کیا تھا یعنی آپ گمراہ ہیں مگر آپ نے
 ضلالہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو ادنیٰ سے ادنیٰ اور چھوٹی سے چھوٹی
 عمر ہی میں بھی بتلا نہیں ہوں بلکہ میں تو حق پر ہوں۔ وَلِكَيْتَ رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ میں تو اللہ تعالیٰ کا فرستادہ یعنی رسول ہوں۔ میں تو عمری بات کہتا ہوں
 جس کے ساتھ اُس نے مجھے بھیجا ہے۔ بھلا میں کوئی غلام یا عمر ہی کی بات
 کیسے کر سکتا ہوں يَلْفُكُمْ كُفْرٌ سَلَمٌ كَرِيحٌ میں اپنے رب کے پیغمبر
 تم تک پہنچا ہوں۔ ہر نبی کا یہی کام ہے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 آتا ہے وہ اپنی قوم تک پہنچاتا ہے۔ مَنظُورٌ عَلَيْهِ الْبَلَاةُ وَالسَّلَامُ کہ بھی اللہ تعالیٰ
 نے یہ حکم دیا يَكْلَعُ مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِنْ زَايِلٍ جَوَابٌ كَلِمَةٍ رَبِّكَ مِنْ طَرَفٍ
 سَ نَازِلٍ مَرَّاجَةٌ اُسے آگے امت تک پہنچا دیں اور اگر آپ اس کو کیا تو
 آپ نے گویا رسالت کا حق ادا کیا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ
 میں تو اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں وَأَتَصَبَّحُ لَكُمْ كُفْرًا اور تمہاری خیر خواہی
 کی بات کرتا ہوں تاکہ تم کفر اور شرک سے بچ کر جہنم سے بچ جاؤ۔ مجھے تو
 تمہاری خیر خواہی منظور ہے، میں تمہیں حق کی طرف دعوت سے رہا ہوں اور
 تم مجھے گمراہ بنا رہے ہو، خدا را فرما سو تو وہی کہ تم کس طرف جا رہے ہو؟

دینِ محمد
 نبی ص

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے الدین النصیحة نہ صحیحین (دین
 تو امر خیر و نہی کا نام ہے) صحابہؓ نے عرض کیا، حضور؟ کس کے لیے خیر خواہی
 ہونی چاہیے؟ فَرَأَى اللَّهَ وَلَمْ يَكْتِبْهُ وَلَوْ سَوَّلَهُ وَلَمْ تُسَمِّهِ الْمُسْلِمِينَ
 وعامتہم صریح نصیحت کی بات اللہ کے لیے اُس کتاب کے لیے
 اس کے رسول کے لیے، مسلمان حکام کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے
 ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں نصیحت یہ ہے کہ اُس پر ایمان لایا
 جائے اور اُس کے ساتھ کفر اور شرک نہ کیا جائے۔ رسول کے حق میں نصیحت

کا مطالبہ یہ ہے کہ اُس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کا ابتداء کیا جائے
 کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ کتاب کی تصدیق کی جائے، اس پر ایمان لایا
 جائے اور اُس پر عمل کیا جائے مسلمان حکمرانوں کے سامنے بھی بات کنا اُن
 کو صحیح مشورہ دینا اُن کی خیر خواہی ہے۔ اسی طرح عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی
 کا تعاضل یہ ہے کہ اُن کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے
 پسند کرے اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے اور حق اور باطل
 مسلمانوں کے لیے ایمان، نیکی، تقویٰ اور شہادت کو پسند کرے۔ جو ادا کرے
 خود اپنے لیے چاہتا ہے، وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے اور خیر خواہی
 اُن کی اعانت کرے کسی کو برائی سے روک دینا بھی، اُس کے لیے بہت
 بڑی خیر خواہی ہے غرضیکہ حضور علیہ السلام نے دین اور نصیحت کی اچھی طرح
 وضاحت فرمادی ہے۔

بہر حال نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ مجھے گمراہ نہ سمجھو میں تمہارا خیر خواہ
 ہوں اور خیر خواہی کا حق ادا کر رہا ہوں میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو
 اللہ کا ہر نبی کہتا آیا ہے۔ لَقَدْ كُنَّا نَاصِحًا قَوْمًا مَّا كُنَّا فِيهِمْ مُتَعَانًا
 یہ امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ نیز فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
 اور میں اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پاس
 قطع اور یقینی علم ہے۔ میرے پاس وحی الہی آتی ہے جس کے مطابق میں خود
 بھی عمل کرتا ہوں اور تمہارا پیغام تم تک بھی پہنچاتا ہوں۔ میں ایمان، اور کفر و فساد
 کے انجاس سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے مگر تم مجھ پر گمراہی
 کا الزام لگاتے ہو۔

ولعائنہ

درس بیستم ۲۰

الاعراف ۷

آیت ۶۳ تا ۶۴

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنَّ جَاءَكُمْ ذِكْرُ مَنْ رَبِّكُمْ عَلَى
 رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
 فِي الْفُلِّ وَغَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ
 كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾

۸

ترجمہ یہ کہ تم نے تعجب کیا ہے اس بات پر
 کہ اُن ہی قوم کے نبی نے تمہارے پاس نصیحت تمہارے بددعاگر کی جانب
 سے ایک مرد پر تم میں سے تاکہ وہ تم کو ڈر دے اور
 تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے ﴿۶۳﴾ پس
 جھٹلایا ان لوگوں نے اُن نوح علیہ السلام کو۔ پھر ہم نے
 بچا لیا اُن کو اور اُن لوگوں کو جو اُن کے ساتھ
 تھے کشتی میں اور ہم نے فرق کر دیا اُن لوگوں کو جنوں نے
 جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، بیشک وہ لوگ اندھے تھے ﴿۶۴﴾

۱۵

نبوت اور رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ

کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی تبلیغ آپ کے ساتھ قوم کا سلوک، آپ کی بددعا اور پھر قوم
 کی ہلاکت کو یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ نوح صرف آپ ہی
 کے حالات پر مشتمل ہے۔ سورۃ ہود میں پورے دور کو جس میں آپ کے حالات کو تفصیل سے
 بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جن دوسری سورتوں میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے
 جبر جبر و قہامت موجود ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کے سلسلے کی ہم ترین شخصیت
 حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کا درس دیا اور

کافروں اور مشرکوں کا شیوہ ہے کہ وہ انسان کی رسالت سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ رہا ہے اَنَسْتَوْفِيْهِمْ وَتَنَازِلُ عَلَيْنَا اَوَّلُ الْاَنْبِيَاءِ (التغابن) کیا آدمی اور بغیر ہماری رہنمائی کریں گے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان رسول بن کر آجائے یہ تو ہماری طرح کھلتے پھٹتے ہیں، بازاروں میں پھلتے پھرتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، غلام لڑکے، استہانہ انسانی ان میں پائے جاتے ہیں، ہم انہیں کیسے رسول تسلیم کر لیں۔ قرآن پاک نے یہ باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ سورۃ قمر میں قوم کو طحا کہہ کر اعتراض بھی ہے اَكْثَرًا قَبْلًا وَاجْزَاءً فَنَتَبَّعُهُ كَيْفًا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کر لیں؟ اگر ہم یہ کریں گے تو غلط کار اور گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم بے عقل ہو جائیں گے۔ غرضیکہ کفار نے ہیشہ رستہ کو بشریت کے من فی سمجھا۔

کفار کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی رسول ہماری طرف آتا ہے تو وہ انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتہ ہو چونکہ کچھ کھائے، نہ پیئے نہ لگیوں بازاروں میں پھرتے نہ اُس کے بیوی بچے ہوں۔ یہی کفر کی بات تھی۔ سورۃ النعام کی ابتدا میں گزر چکا ہے کہ کافر لوگ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نازل کر دیتے تو ان کا کام ہو چکا ہوتا کیونکہ یہ لوگ بحیثیت انسان فرشتے کو برداشت ہی نہ کر سکتے، اور فوراً ہلاک ہو جاتے اور اگر ہم فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجتے تو ایسی شک و شبہ میں مبتلا ہوتے اور ایمان نہ لاتے۔ اسی مضمون کو سورۃ بنی اسرائیل میں واضح طور پر یوں بیان کیا گیا ہے قُلْ لَّوْكَانَ فِي الْاَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّتَمَتَّعُونَ بِرَحْمَتِنَا عَلٰی اَرْضٍ لَّسْتُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ لَوْ كُنْتُمْ اَعْلَمُ (النعام) اگر زمین میں فرشتے الطیفان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے کی ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ مقصد یہ کہ رسول اُسی جنس میں ہونا چاہیے جس جنس کو ہدایت دینا مطلوب ہے۔ چونکہ اس زمین پر انسان

بتے ہیں لہذا ان کی ہدایت بھی انسان ہی کے ذریعے ممکن ہے جو اپنی قوم کے لیے ایک نمونہ بن سکے۔ سورۃ انزاب میں واضح طور پر موجود ہے
 ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ مِنَ النَّاسِ
 اللہ کے رسول میں بہترین سورہ ہے یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
 متعلق سورۃ ممتحنہ میں یوں ہے ”قَدْ كَانَتْ لَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ آلِ هَارُونَ
 فِي ابْنِ هَارُونَ۔ ثُمَّ فَلَّذِينَ مَعَهُ“ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے
 ساتھیوں میں تمہارے لیے چھانموند ہے۔ انسان ہوجتے ہوئے انہوں نے
 کیسے پکیزہ کام انجام دیے اور کس طرح اللہ کی اکی اطاعت پر کمر بستہ ہے۔
 فرشتے کسی انسان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے کیونکہ وہ انسانی لوازمات اور
 ضروریات سے پاک نہیں حتیٰ کہ ان میں جیسی تفریق بھی نہیں ہے۔ اسی طرح
 جن بھی انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ انسانوں میں مٹی کا طبقہ ہوتا ہے
 جبکہ جنوں میں ہدایت غالب ہوتی ہے۔ ان ودا جناس کے قوی ایک
 دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ لہذا جن بھی نمونہ نہیں بن سکتے مگر عینہ انسانوں
 کے لیے انسان ہی نمونہ بن سکتے ہیں، ہذا اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی نبی اور رسول
 بنا کر بھیجا رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر تعجب
 کہتے ہو کہ تمہیں میں سے ایک مرد رسول بن کر آیا ہے۔

اس آیت کریمہ میں رَجُلٍ کا لفظ ایک دوسرے نقطہ نظر سے بھی توجہ
 طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ نبی اور رسول
 ہمیشہ مرد ہوتے ہیں۔ کوئی عورت اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ خدائی
 قوتوں میں مرد اور عورت یکساں مکلف ہیں مگر اپنی اپنی ساخت کے اعتبار
 سے بعض کام مرد نہیں کر سکتے اور بعض کام عورتیں نہیں کر سکتیں۔ اللہ نے
 مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، ان کے قوی اور حواس مردوں سے کم
 نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نظام حکومت جیسا شکل کام مردوں کے

مردوں
 میں تفریق

سپر دیکھئے۔ بشرائع الیہ میں عنانِ حکومت سنبھالتے کہے لیے اے مرثی
 خدمات درکار ہیں جو عاقل، بارغ، صاحبِ عمل و اجتناد، حکیم اور کامل الاطلاق
 ہو۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے بہادر اور شجاع
 ہونا بھی ضروری ہے اور وہ معصوب بھی نہیں ہونا چاہیے۔

علم عقائد والے کہتے ہیں کہ نطقِ نبیؐ دو مادوں سے ہے۔ اس کا ایک
 مادہ نبوت ہے جس کا معنی بلند ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنے اعمال اور اخلاق
 کے لحاظ سے عالمِ اہل ایمان کی نسبت بہت بلند ہوتا ہے۔ بکراہ شادی اور
 فرماتے ہیں کہ ہر انسان میں پانچ حواس ہوتے ہیں جب کہ نبیؐ میں چھ مادہ
 بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ وحی الہی کو قبول کرتا ہے اور ملائکہ سے
 ارتباط قائم کرتا ہے لہذا نبیؐ ہر لحاظ سے امت کی نسبت بلند تر ہوتا ہے
 اگر نبیؐ کا مادہ نبیہؐ یا جتنے تو معنی خبرینے والا بنتا ہے گویا اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ
 سے عالمِ بالا کی خبر لے کر امت تک پہنچاتا ہے۔ دین اور شریعت کے
 تمام احکام اللہ کی طرف سے نبیؐ پر نازل ہوتے ہیں لہذا وہ ان سب
 امور کی خبر دینے والا ہوتا ہے مگر انہوں کا مقام ہے کہ اہل برکت ہی کا غلط
 معنی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبیؐ کا معنی غیب دان ہے حالانکہ غیب دان
 صرف خداوند تعالیٰ کی ذات ہے۔ علم عقائد عالمِ نبیؐ کی تعریف یوں کرتے
 ہیں ہوا انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوتیہ اللہ الیہ
 (عقائد جلالی) یعنی نبیؐ انان ہوتا ہے جو شریعت کے احکام کو لوگوں تک
 پہنچانے پر مامور ہوتا ہے۔ گویا نبیؐ کے نان ہونے میں کسی اہم کام کی روش
 نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ انبیاء میں یہ تصریح موجود ہے وَمَا اَرْسَلْنَا
 قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحٰیؕ كَيْفَ تَعْلَمُ اَنۡہٗ فَاۡتَمَّ الْبَیِّنِیۡنَ عَلٰی سُرِّ عَلٰیہِ وَسَلٰمٍ اَبۡسَہٗ پہلے
 بھی ہم نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے یعنی
 آج تک نبوت کسی عورت کے حصے میں نہیں آئی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام

کافران ہے جس میں لو جان کشید و لم یكمل من
النساء اللہ... یعنی مردوں میں سے تو بہت سے کامل لوگ گزبے ہیں
مگر عورتوں میں کوئی کامل دے جسے کی نہیں ہوئی سو اے حضرت مریم، اسیہ
زفر عونی کی بوی، خندہ بکر بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آپ نے ان چند
عورتوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت عائشہؓ کی فضیلت کا بھی ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ
نے ان عورتوں کو حدیثِ یقین کے درجے پر فائز فرمایا جو کہ انبیاء کے بعد درجہ
ہے، نبوت اس سے بلند تر مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے
متعلق قرآن پاک میں فرمایا اِنَّهَا صِدِّيقَةٌ (ذٰلِکَ اَمْرٌ) یعنی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حدیثِ یقین ہیں نہ کہ نبی کیونکہ نبوت اُن کے حسب حال
نہیں تھی۔

امام عبد الوہاب شہرانیؒ سمجھتے ہیں کہ تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے احکامِ مشرّع کی تبلیغ کا کام مردوں پر تازی قرار دیا ہے مگر عورتوں
پر عورتوں کو تبلیغ کا کام سونپنا عیسائی مشرکوں کی تقلید ہے لہٰذا نبیؐ کی پکار دی گئی
مسلمانوں نے بھی عورتوں کو تبلیغ پر بھیجا مشرّع کر دیا ہے مگر غلط ہے۔ عورتیں
اگر مردوں اور مردوں میں تعلیم و تربیت کا کام تو انجام دے سکتی ہیں مگر مردوں کی طرح
کے شکل میں تبلیغ کے لیے لکنا غیر فخریٰ امر ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں نکل سکتے بلکہ
قباحتیں پیدا ہونیکا خطرہ ہے۔ انگریزوں نے لڑائی آٹم میں بے حیائی، بڑے بڑے
دیکار ڈقام کیے ہیں۔ وزیرِ اعظم ہیٹ غیر شادی شدہ تھا۔ اُسے کسی تقریب کی
حورت دینے کے لیے جو نوجوان لڑکیاں اُس کے پاس گئیں وہ بالکل ہمہ بند
تھیں اور پولیس اُن کی حفاظت کرتی تھی۔ کہیں پرانے زمانے کی تاریخ نہیں یہ
منا ہے کہ لڑکی گودیا نے بالکل تہہ کی حالت میں گھوڑے پر سوار ہو کر گلیں کے
خلافت جلوس کی قیادت کی تھی۔ آج مسلمانوں میں وہی چیزیں خود کہہ رہی ہیں جو کہ
نبوتِ حقؐ میں نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہر حال میں پیچھے
رہنا ہی چاہیہ (فیاض)

رکھا ہے حتیٰ کہ نماز میں بھی عورتوں کی صفہ مردوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ اگر عورتیں انکی صف میں کھڑی ہو جائیں تو نماز فاسد ہو جائیگی۔ کج دنیا میں ہر جگہ عورتوں کو آگے لایا جا رہا ہے۔ اسلامی ممالک میں بھی انہیں پارلیمنٹ کا ممبر، وزیر اور مشیر بنایا جاتا ہے حتیٰ کہ سربراہ مملکت بنا سکتے ہیں۔ محمد بنیو کیا جانا بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واضح اشارہ موجود ہے **لَنْ يُقْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ اَتَوْهُمُ بِاصْرَافٍ** وہ قوم کبھی نکلے نہیں پا سکتی جس نے اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیئے۔ بہر حال یہ علیؑ کی تشریح میں عرض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیجا بلکہ یہ فریضہ ہمیشہ مردوں کو سونپا جاتا رہا ہے۔

نبی ہمیشہ **الان** البشر اور مرد ہوتا ہے۔ البتہ عام انسانوں کی نسبت انبیاء مخصوص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑے درست نگہداری میں ہوتے ہیں اور بلند ترین مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں۔ نبی کو بشر کہنا معاذ اللہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو عزت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **اِنَّ خَلْقَ قَبَشٍ وَّ تَنْطٰنٍ رَّحْمٰتٌ اِیْنِیْ مِیْیٰی سَیِّیٰی عَظِیْمٌ سَیِّیٰی** کو پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، اس کا فیضان اور رحمت ہے کہ مٹی جیسی حقیر چیز سے انسان جیسی بڑی سہتی پیدا فرمائی اور اس طرح انسان کو اللہ کے مقرب فرشتوں پر بھی برتری حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی اس معاملے کی تشریح کہ دی **قُلْ اِنَّ سَمَاعَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّسُوْلٍ کَثِیْرٍ مِّنْ قَبْلِیْ** تمہارے جیسا **ان** ہوں۔ میں بھی جسم رکھتا ہوں۔ مجھے بیماری بھی آتی ہے میرے بال بچے اور بیویاں ہیں۔ باقی انسانوں کی طرح مجھے بھی زندگی کے لوازمات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ البتہ **یُوْسِیْیٰی رَافِیْیٰی** مجھ پر وحی آتی ہے جو کہ بلند ترین اعزاز ہے۔ مگر اہل بدعت نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام اور باقی انبیاء کو بشر

تسلیم کرنے سے ان کی توبہ ہی ہو جائیگی (معاذ اللہ) چنانچہ انہوں نے بھی عیسیٰ
والا اعلیٰ ہوا اپنا لیا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ولد اللہ اور ابن اللہ
کہا جس کی بنا پر اللہ نے فرمایا جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُنُودًا (در خدمت
انہوں نے خدا کے بندوں میں سے اس کا جرز بنالیا اور اس طرح شرک میں مبتلا
ہو گئے۔ اُن کی بدعت نے بھی توحیدِ حق کو محض اللہ کا عقیدہ وضع کر دیا ہے
اور اس طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جرز بنالیا ہے۔
اہل بدعت سے نبی کو اللہ کے برابر کر دیا تو رافضیوں نے اماموں کو نبی
کے برابر ٹھہرایا۔ کہتے ہیں کہ انبیاء کی طرح امام بھی معصوم ہوتے ہیں انبیاء کی
عصمت تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ شرح عقائد میں لکھا ہے کہ خدا کی
جانب سے انبیاء کو کرامتیں حاصل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اُن سے گناہ نہیں
سرزد ہونے دیتا۔ جہاں تک شرک کا تعلق ہے وہ تو انھیں چھپکے کے برابر
بھی نبی کی ذات سے محال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کی خود حفاظت میں
کرتا ہے۔ برخلاف اس کے امام کی عصمت خود ساختہ ہے امام شاہ ولی اللہ
اپنی کتاب تفسیر مائت الیہ میں لکھتے ہیں کہ اماموں کی معصومیت کو تسلیم کرنا ائمہ حق
کے انکسار کے مترادف ہے۔ اگر نبی کے علاوہ ہستی بھی معصوم بن جائیں تو
پھر نبی کی نبوت کہاں گئی؟

معصوم ہونے
نہایت حق ہے

فرمایا ایتھم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے
تم میں سے ایک مرد پر نصرت آئی ہے اس آیت میں علیؑ رحیل
منحصر کے الفاظ ہیں جب کہ قرآن پاک کے کئی دوسرے مقامات پر
آ ہے "كَمَا أَرْسَلْنَا قِيُسًا مِنْ رُسُلِنَا مِثْلَكُمْ (البقرہ)
جس طرح ہم نے نبی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی دعائیں عرض کیا اَرْسَلْنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رُسُلًا مِثْلَهُمْ
(البقرہ) اے پروردگار! انہی میں سے ایک رسول بھوث فرما۔ سورۃ الحجہ

میں آجہ قَوَّالِیُّ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رُسُلًا مِنْهُمْ اللَّهُ تَعَالَى
 وہی ذات ہے جس نے ایسوں میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا
 آخری رسول آپ کی قوم قریش میں سے مبعوث فرمایا جس کو سب پہچانتے تھے
 آپ کسی کے باپ کے لئے کسی کے بیٹے۔ کسی کے چچا تھے اور کسی کے بھتیجے
 آپ نے اپنے کردار کو اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا فَقَدْ
 كُنْتُمْ فِيكُمْ عُمَمًا مِّنْ قَبْلِهِ (سورہ بقرہ) میں نے عمر کا بڑا حصہ
 تمہارے درمیان گزارا ہے، چالیس سال تک تم میں رہا ہوں کبھی کسی نے
 میری طرف، ٹھکی انگلی اٹھائی ہے کہ اس میں فلاں عیب پایا جاتا ہے مگر جب
 میں نے اللہ کا پیغام سنایا ہے تو میرے دشمن بن گئے ہو اور مجھے جھوٹا قرار
 دینے لگے تُوَافَتْ لَا تَعْقِلُونَ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے۔ اور ایک
 جانے پہچانے شخص پر الزام تراشی کرتے ہو۔ تم تو آج تک مجھے صادق اور
 امین کہتے رہتے ہو مگر آج میری بات کو جھٹلاتے ہو۔

قرآنِ ہمام نے تم میں سے ایک مرد کو نصیحت دے کر بھیجا لِيُنْذِرَكُمْ
 اَلَّذِينَ كَفَرُوا اور برائی کے انجام سے ڈرانے وَلِيُنْفِقُوا اَزْوَاجَهُمْ جَنَمِ
 كَسْ خَدَابٍ سے بچ جاؤ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تاکہ تم پر رحم کیا
 جائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے گا، اُس کے رسول اور کاتب
 پر ایمان لائے گا، صحیح پر گواہی کو قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسکی
 طرف متوجہ ہوگی۔ ابھی پچھلے ذکر میں گزر چکا ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
 قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے
 قریب ہوتی ہے۔ بہر حال یہاں پر يَقُومُ اَعْبُدُوا اللَّهَ سے نیکو قَوْلُكُمْ
 تَرْتَمَعُونَ تک حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب تھا
 اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کی تقریر اور اس کے پیغمبر کے طریقے کو
 اختصار کے ساتھ بیان فرمادیا ہے آگے مزید تفصیلات آئیں گی کہ نوح علیہ السلام

نے کہ کن کونسی باتیں کی تھیں۔ تاریخ انبیاء میں پہلے باب نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ہے۔

جب نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت توحید دی فَكَذَّبُوهُ جُوراً انہوں نے اس دعوت کو جھٹلایا کہتے تھے تم تیرے دعوت کو نہیں مانتے تو ایسا زائد جھوٹا ہے۔ بھلا ہمیں میں سے ایک انسان پر وحی کیسے آ سکتی ہے۔ کوئی فرشتہ یہ پیغام لاتا تو ہم مان جاتے یا کوئی امیر کبیر، صاحب مال و جاہ دعویٰ کرتا تو ہم تسلیم کر لیتے تیرے جیسے نادار آدمی کا دعوتے نبوت تو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ آگے آ رہے کہ حضور فاطمہ الزہراء علیہا السلام کی دعوت کے جواب میں مکے والوں نے بھی یہی جواب دیا تھا جو قوم نوح نے دیا۔ کہنے لگے تیرے پیر کا تو کمین لوگ ہیں۔ تیرے پاس نہ کوئی نہ باغات اور نہ مال و دولت۔ بھلا تمہیں ہم نہی کیسے مان لیں۔ مگر اور طائف میں بڑے بڑے رئیس موجود ہیں ان میں سے کوئی دعوت کر تا تو بات بھی بنتی۔ نبوت کے لیے ابوطالب کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا۔ بہر حال قوم نوح (علیہ السلام) سے آپ کو جھٹلایا۔ پھر خدا تعالیٰ کا غضب آیا اور چنہ ایمانداروں کے سوا سب غرق کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے بڑی محنت کی، بڑی بڑی تکامیل برداشت کیں۔ سورتہ نوح کا مطالعہ کریں۔ آپ نے تبلیغ دین کے سلسلے میں دن رات ایک کر دیا۔ لوگوں کو فرداً فرداً سمجھانے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے اجتماعات میں خطاب کیا۔ دعوت کے تمام طریقے اپنانے لگے۔ مگر انہوں نے ایک رستی۔ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں دجلہ اور فرات کا درمیانی حصہ اور مصر کا علاقہ بڑے سختن خطے تھے۔ نسل انسانی خوب پھیل چکی تھی مگر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ نے ان پر کچھ اثر نہ کیا اور بالآخر وہ جاک ہو گئے۔ ارشاد ہوتا ہے جب خدا کا غضب بھڑکا فَاجْبَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ تو ہم نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کشتیاں سوار

قوم کی
مکزیب

متحققین
نجات

لوگوں کو پہچاننا۔ جب اللہ کے حکم سے آپ نے کشتی بنانی شروع کی تو لوگ تمہارے ساتھ نہ آئے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی بلکہ توریت کے بیان کے مطابق ۵۰ فٹ لمبی، ۵۰ فٹ چوڑی اور ۴۵ فٹ بلند تھی۔ جب طوفان آیا تو صرف کشتی کے سوا ہی بچ سکے۔ بائبل کے بیان کے مطابق یہ کشتی ۱۵۰ دین یعنی پانچ ماہ تک پانی میں تیرتی رہی اور پھر آرمینیا کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی جودی پہ جا کر ٹک گئی کشتی والوں کی تعداد کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ رائج روایت یہ ہے کہ ان میں چالیس مرد اور چالیس عورتیں تھیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، حام اور یافث بھی تھے۔ طوفان ختم جانے کے بعد جب یہ لوگ دوبارہ زمین پر آباد ہوئے تو آگے نسل النبی نوح علیہ السلام کے ان تین بیٹوں سے چلی۔ ان کے علاوہ کسی اور سے نسل نہیں بڑھی۔ چنانچہ اس وقت پروری دنیا میں بسنے لوگ بھی آباد ہیں وہ ان میں کی اولاد ہیں۔ ہم لوگ سام کی اولاد ہونے کی نسبت سے سامی نسل کہلاتے ہیں۔ اسی طرح حبشہ کے حام کی اولاد سے ہیں اور باقی سب یافث سے۔

فرمایا نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو ہم نے سچایا وَاخْرَجْنَا
 اٰدَمَ بْنَ كَادَّيْنِ اِيْلَيْنَا اور چھری آیت کو نبی لانے والوں کو ہم نے پانی
 میں غرق کر دیا۔ کیونکہ لَا تَهْتَكُوا فَاكُنَا قَوْمًا عٰسِيٰنَ بیشک وہ اندھے
 لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو اندھا فرمایا۔ اندھا ہونے سے مرد ظاہر
 آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے مرد ہے۔ سورۃ حج میں ہے
 "فَاٰدَمُ لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ
 الَّتِیْ فِی الصُّدُوْرِ" ان کی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ سینوں
 میں رکھے ہوئے دل اندھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سوچنے سمجھنے
 کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
 متعلق اسی سورۃ کے آخر میں آ رہا ہے وَكُنَّا هُمْ یَنْظُرُوْنَ

لَيْتَكَ وَهَلْ لَا يَنْجِيكَ نُونٌ رُءُوفٌ آپ کی طرف تکس ہے ہیں مگر
آپ کو دیکھ نہیں پاتے۔ ان کی دل کی بصیرت ختم ہو چکی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بہت سے ملک ایسے
ہیں جن پر شیطان چھایا ہوا ہے اور ہمارے ملک بھی اسی زمرہ میں آتے ہیں
ہمیشہ ناشائستہ کام کرتے ہیں مگر دولت ملتی رہتی ہے، شاہ صاحب
فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ندی کے آگے بند باندھا ہوا ہو
پھر جب وہ بند کسی حادثہ کے باعث ٹوٹ جائے یا لوگوں کو موت آجائے
تو تمام لوگ سزا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب دولت پوری ہو جاتی ہے تو
پھر خدا تعالیٰ نے کسی نافرمان کو نہیں چھوڑا، ابو لکھن مورخؒ نے لکھا ہے کہ غوی
خلقا میں بھی یہی خرابیاں پائی جاتی تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ساتھ
چند سو سالہ عظمت کا درختم ہو گیا۔ عباسی دین کا دامن چھوڑ چکے تھے
دولت کی حرص، اقتدار کی خواہش، لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد ان میں درآتا تھا
ہر طرف باطل رسوم اور بدعت کا دور دورہ تھا۔ ایسے حالات میں اللہ
نے ان پر آریوں کو مسلط کر دیا، وہ ان سے مسلمانوں کا پاؤں بکھیتی، قوم بھلا
سے اور یہ آج تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ اس وقت بھی یہی برائی
قوم میں موجود ہیں، ہر شخص کے دل میں اقتدار کی خواہش ہے، ہر جائز و ناجائز
طریقے سے دولت اکٹھی کرنے کا جنون مہر پر سوار ہے، ایک دوسرے
کے خلاف نفرت کو پھیلا رہا ہے اور اس طرح شیطان کی کام کیے جا رہے
ہیں۔ انبیاء کے لائے ہوئے دین کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے قرآنی پیغمبر
کو فراموش کر چکے ہیں من حیث القوم دنیا کے مسلمان دولت کا شکار ہیں تاہم
انفرادی طور پر دین کی رفق باقی رہتی ہے مگر ان کی اقلیت سے معاشرہ تو نہیں
بالاجتماع۔ انقلاب تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ کم از کم ساٹھ فیصد اچھے
لوگ موجود ہوں جو دوسروں کو بھی اہ راست پر لے آئیں۔ مگر قوم تو ماری کی

ساری ندھی ہے۔ دِل میں بصیرت نہیں ہے سی وجہ سے قوم کو غرق ہو
کر آنے والی نسلوں کے لیے باعثِ عبرت بنی مگر آج پھر دُنیا کا وہی حال ہے

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهِ غَیْرِهِ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۶۵﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُکَ فِی سَفَاهَةٍ وَإِنَّا نَظُنُّکَ مِنَ الْکَذِبِیْنَ ﴿۶۶﴾ قَالَ یَقَوْمِ لَیْسَ بِی سَفَاهَةٌ وَلَکِنِّی رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ﴿۶۷﴾ أَوَلَمْ یُرْسَلِیْ رَبِّیْ وَإِنَّا لَنَاصِحٌ لَّاهُمْ ﴿۶۸﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَنِ جَاءَکُمْ ذِکْرٌ مِّنْ رَبِّکُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْکُمْ نَبِیُّنَا ذِکْرُکُمْ إِذْ جِئْتُمْکُمْ خُفَاءَ ۚ مِّنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ۚ وَزَادَکُمْ فِی الْخَلْقِ بَصَاطَةً ۚ فَاذْکُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّکُمْ تُفْرِحُونَ ﴿۶۹﴾

ترجمہ: اور قوم عاد کے بھائی ہودؑ نے ان کے بھائی ہودؑ کو کہہ کر انہیں اللہ سے ڈرنے کا کہا، اے میری قوم! عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ ﴿۶۵﴾ ان سرداروں نے جنوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، ہم حیل کرتے ہیں تم کو جو قوفی میں رہو ہم تمہارے بھائی ہودؑ کے لیے کہ تم جو جبراً ہے ﴿۶۶﴾ کہا ہودؑ (میرا دم ہے) نے میری قوم کے

مگر! نہیں ہے میرے اندر کسی قسم کی پروا، لیکن میں بھیجا
 ہوا (مرسل) ہوں رب اعلیٰ کی طرف سے (۶۷) میں پہنچا
 ہوں تم تک اپنے رب کے پیغامات اور میں تمہارے لیے
 خیر خواہ ہوں اور امانت والا ہوں (۶۸) کیا تم کہہ تعجب
 ہوا ہے اس بات پر کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت
 تمہارے رب کی طرف سے جتنی میں سے ایک مرد پر تاکہ وہ تم کو ڈکائیے اور یاد کرو
 جب کہ تم کہو اللہ نے نہ علیہ السلام کی قوم کے بعد
 خلیفہ بنایا اور زیادہ کیا تمہارے جیسوں میں پھیلاؤ، پس یاد
 کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پا جاؤ (۶۹)

گزشتہ رکوع سے اللہ تعالیٰ نے تاریخ انبیاء کا بیان شروع کیا ہے جس میں اُن
 کی دعوت الی التوحید اور طریقہ تبلیغ کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت، آپ
 کی دعوت اور قوم کا جواب بیان ہو چکا ہے۔ کہ کس طرح انہوں نے اپنے نبی کی دعوت
 کا انکار کیا، آپ کی نافرمانی کی اور آپ پر گمراہی کا الزام لگایا۔ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ
 نے چند اہل ایمان کے علاوہ پوری قوم کو مرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ساری قوم
 اندھی تھی یعنی دل کی بصیرت سے محروم تھی۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین اور خیر خواہی کا
 پروا نہ کیا۔ قوم کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے کوئی اثر
 قبول نہ کیا۔ اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔

قوم عاد کا حال یہاں اس سورۃ کے علاوہ سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ شعرا
 سورۃ عنکبوت، سورۃ احقاف اور بعض دیگر سورتوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ لوگ عرب کے
 صحرائے اعظم میں وادی دحیا میں رہتے تھے۔ احقاف ریت کے ٹیلوں کہہ سکتے ہیں اور
 انہی کے درمیان یہ قوم آباد تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس قوم نے دنیا میں بڑا مزاج
 حاصل کیا۔ رن کی پانی کوئی مضبوط عمارت اور خاص طور پر یمن میں تعمیر شدہ غدہ ہزاروں سال

ہم قائم ہے اس کے کائنات حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک تک بھی موجود تھے۔ ان کی طرز تعمیر ویسی ہی تھی جیسے مصر کے اہرام آج بھی موجود ہیں۔ یہ اہرام سائرسے چار سو فٹ سے لیکر پانچ سو فٹ تک بلند ہو گئے تھے۔ ان میں جو چھ ہزار سالہ پرانی تاریخ کے حامل ہیں، مورخین کے بیان کے مطابق ان میں دو ہرم حضرت شیدائے علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی قبروں پر بنائے گئے ہیں۔ باقی اہرام میں بھی بعض فرماہین کی لاشیں تھیں کہ ان کی کئی تھیں۔ یہ عمارت بڑے بڑے اور مضبوط پتھروں سے اس طرح بنائی گئی تھیں کہ وہ ہر قسم کے جولاہے سے محفوظ رہیں۔ نیز ان کے راستے اس قدر پیچ بنائے گئے تھے کہ کوئی اداقت شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ آج بھی بڑے بڑے کھنڈیروں پر دیکھنے کے لیے راستے ہیں۔ ان کا شمار دنیا کے عجائب میں ہوتا ہے۔ ان عمارتوں کے بعض پتھر پتھر پتھر سن ورنی ہیں جن میں عجیب طریقے سے اتنی بلندی تک چڑھا گیا۔ اور انہیں جوڑنے کے لیے خاص ترکیب اور خاص قسم کا مہاسہ استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے یہ آج تک اپنی جگہ پر قائم ہیں۔

قرآن میں اس قوم عاد کی کئی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، مثلاً یہ قوم بڑی جبریم اور طاقتور تھی، تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اس قوم کے عام آدمیوں کے قد ۱۲ فٹ یعنی ۱۸ فٹ ہوتے تھے بعض روایات میں ۸۰ فٹ یعنی ۱۲۰ فٹ کا ذکر بھی آتا ہے۔ ان لوگوں کی جسمانی طاقت کے متعلق سورۃ شعرا میں موجود ہے وَكَذَٰلِكَ نَجْطِئُكَ بِطَسْتٍ جَارٍ جَبَّ وَجْهٌ يُثْرِتُ تَحْتَهُ تَرَايَا كَ كُوْنِي اُنْ كِي لَقِيَتْ سَے آواز نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی غیر معمولی قوت کی وجہ سے وہ لوگ غرور میں مبتلا ہو گئے۔ کہتے تھے هَٰذَا اَسَدٌ مِّنْ اَسَدٍ مِّنْ اَسَدٍ مِّنْ اَسَدٍ (خضر السجدة) ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟

اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا آپ کا نام عامر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آپ سام کے بیٹے ارم کی چھٹی پشت میں پیدا ہوئے۔

آپ کے والد کا نام عبد اللہ شریف تھا۔ آپ کی والدہ بھی قوم عاد ہی سے تھیں جن کا نام صفحہ تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تاریخ کی کتاب "حسن لمحاضرة في احوال المعصی وانقاصه" میں لکھا ہے کہ طوفان نوح کے ۲۶۰۰ سال بعد مصر بن مہصر کے دور حکومت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ ۴۶۰ یا ۴۸۰ سال تک زندہ رہے اور قوم میں ترجیح کرتے رہے۔ قوم نے انکار کیا اور سرکشی اختیار کی جبکہ وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ دوسری سرکشیوں میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا ہوا بھیج کر ساندی قوم کو ہلاک کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَالْحَالِ عَادِ
اِخَاهُمْ هُوًّا هُمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ
ذکر رسول بنا کر بھیجا۔ اس آیت کا عطف گذشتہ آیت کی ابتدائی آیت پر ہے۔ وہیں تھا لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ یُعِیْهِمْ سَلٰمًا
نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ وہیں پر یحییٰ علیہ السلام کا اپنی قوم
عاد کی طرف مبعوث ہونے کا ذکر ہے: الْبَتَّ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَیْهِ
الفاظ مختصر و مفید ہیں۔

یہاں پر یحییٰ علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کر لیا گیا ہے قوم اور بھائی کے
الفاظ عام ہیں۔ بھائی بندہ کی کا اطلاق کبھی نسلی لحاظ سے ہوتا ہے اور کبھی ملکیت
کے اعتبار سے ہوتا ہے بعض اوقات لسانی خیال پر لوگ ایک دوسرے
کے بھائی ہوتے ہیں اور کبھی دینی اشتراک کی وجہ سے بھائی بھائی کہلاتے
ہیں۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ قوم عاد ساری کی سادی کا فر ہے اور یحییٰ علیہ السلام
اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ ظاہر ہے کہ دینی اشتراک کی بنا پر قوم اور یحییٰ علیہ السلام
کے درمیان بھائی بندہ نہیں ہو سکتی۔ البتہ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ مسبب
لوگ آدم کی اولاد سے تھے اس لیے ایک دوسرے کے بھائی تھے بعض

اوقات مختلف اور یہاں رکھنے والے ایک وطن کے باشندے بھی ایک دوسرے کے بھائی کہلاتے ہیں۔ وطن سے باہر جب دو آدمی ملتے ہیں تو وہ مختلف خاندان یا مختلف مذاہب رکھنے کے باوجود پاکستانی بھائی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک زبان بولنے والے بھی سانی بھائی کہلا سکتے ہیں۔ بغیر ضمیمہ حضرت بود علیہ السلام اور کبھی قوم میں دینی اشتراک نہ رہتا۔ البتہ وہ نسلی، وطنی اور سانی لحاظ سے ایک دوسرے کے بھائی تھے چنانچہ اسی وجہ سے اللہ نے کفار کو مؤذنا فرمایا ہے کہ اللہ نے قوم عداوت کی طرف ان کے بھائی ہونے کو بھیجا۔ حضرت بود علیہ السلام کا خلق اسی نسل، خاندان اور وطن سے تھا جس سے باقی قوم کا تھا، لہذا آپ ان کے بھائی تھے۔

بہر حال جب بود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کا درس دیا اور فرمایا قَاتِلُوا عِبَادَ اللَّهِ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو۔ انبیاء کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو یس انبیاء کا اولین درس توحید ہی رہا ہے تمام نبیوں نے لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر تمام ملت صابغین اور مرشدان برحق بھی انبیاء کے اتباع میں سب سے پہلے توحید ہی کا سبق پڑھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے عقیدہ کی پاکیزگی ضروری ہے اور اس کی وجہ توحید و رسالت کی گواہی لازمی ہے جیسا انسان دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لائے۔ چنانچہ دوسرے انبیاء کی طرح بود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو وَحْدًا كَمَا كُنْتُمْ تُعْبَدُونَ اے میری قوم اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں۔ اس کے بغیر کوئی نفع اور ضرر نہیں۔ وہی قادر مطلق ہے، وہی عالم الغیبات ہے، وہی لا سبب ہر چیز پر اسی کا قسط ہے، لہذا جو ذات ان صفات کی

جامل ہے اس کے سوا اللہ بھی کوئی نہیں۔ ہر کچھ غیب یہ عقیدہ راسخ ہو جائے
 گا تو ان کی فکر پاک ہو جائے گی اور پھر اس کی ہر عبادت اور ریاضت بھی
 ٹھکانے لگے گی۔ اور اگر فکر ہی فاسد رہی تو پھر کوئی عبادت کسی کام نہ آئیگی
 لہذا سب سے پہلے توحید کے ذریعے خدا تعالیٰ کی پہچان کرنا ضروری ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذؓ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا
 واپس پر پیرو نصاریٰ ہی۔ انہیں سب سے پہلے توحید و رسالت کی دعوت دینا
 قَدْ أَهْلَكَ بِكُمْ عَدُوٌّ ذَٰلِكَ پھر جب وہ اس بات کو پہچان لیں تو پھر
 انہیں پانچ نمازوں، مہینہ بھر کے روزوں، زکوٰۃ اور حج کا حکم دینا۔ مقصد یہی
 تھا کہ جب تک انہیں اللہ رب العزت کی پہچان نہ ہو جائے اس وقت
 تک عبادت کا کچھ فائدہ نہیں لہذا سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت
 دی کہ ان کی فکر کو پاک کرنا اور پھر باقی احکام کی تبلیغ کرنا، اہل شریعت کی روایت
 میں آتا ہے کہ حشر کے دن خدا تعالیٰ کی مصلحت تبلیغات کا طور ہوگا، مگر
 مومن لوگ انکار نہ دیں گے۔ پھر جب مومنوں کی جانی پہچانی شکل میں تجلی ظہور
 ہوگی تو وہ فوراً تسلیم کر لیں گے کہ یہی ہمارا رب ہے مقصد یہ ہے کہ بتائے
 کی معرفت اولین چیز ہے تمام انبیاء اسی کی تلقین کرتے رہے اور سب سے
 پہلا درس توحید ہی ملتی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ظ کی منہ ی میں جاسے تھے اور فرمایا ہے
 تَحِيَّاتُ الْمَلَائِكَةِ قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْصِيحًا لِّقَوْلِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ دو ٹوٹ فارغ پا جاؤ گے۔ پیچھے سے ایک بڑا خوبصورت
 اور وحیہ آدمی پھترتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگو! اس شخص کی بات نہ سنا،
 یہ دیوانہ ہے۔ یہ شخص ابواب تھا۔ غرضیکہ حضور علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے
 لوگوں کو توحید ہی کی دعوت دی۔ اسی طرح ہر دو علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو
 یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ورنہ

اَقْرَبَ تَتَقَوُّنَ کیا تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے نہیں یا نہ کہو اگر
شکر کا اور تکاب کرو گے تو ضرور پکڑے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی حمد کیست
کو قبول کر لو۔

قوم کی
انہی پریشانی

دعوتِ قریم کے جواب میں قَالَ اَسْمَاءُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ
حَقِّهِمْ حضرت ہو و علیہ السلام کی قوم میں سے کفر کرنے والوں کے
سربراہ اور وہ لوگوں سے کہا اِنَّا لَنَزَلْنَا فِيْ سَفَاہَةٍ سَے
ہو و علیہ السلام : ہم تو تمہیں یوں فانی میں دیکھتے ہیں والعیاذ باللہ قوم نے
دعوتِ قریم قبول کی کہنے کی بجائے انہی اپنے نبی پر یوں فانی کا الزام لگا دیا،
حالانکہ اللہ کا نبی تو عقل پرست یعنی پوری امت میں سب سے زیادہ عقلمند ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اُس پر بری ذہنیت دینا ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ہم شاہِ عالم
محمدؐ دہلوی فرماتے ہیں کہ عام انسانوں میں پانچ ہلکی حواس ہوتے ہیں جب
کہ نبی میں اللہ نے چھ حواس بھی رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے اُسے وحی الہی
کا اور ایک ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی کمالِ سب سے کا ذہین، دانہ زور کمال درجے کی حکمت
کا حامل ہوتا ہے مگر قوم کے سرذروں نے کہا کہ ہم نہ سمجھتے یوں قوت جانتے
ہیں، والعیاذ باللہ ہم سب کی باتیں کرتے ہو۔ ہم نہیں آؤ اجداد کی رسوم سے
ہٹنا چاہتے ہو۔ ہم ہمیں اسلاف کے بتوں کی پوجا سے روکنا چاہتے ہو
جب کہ اسکے درس میں آ رہا ہے کہ قوم نے کہا کہ اے ہو و علیہ السلام ایک قسم
ہم سے پاس اس سے آئے ہو کہ ہم ایک خدا کی پوجا کریں وَنَذَرُ مَا كَانَ
يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اور جن کو ہم سے باپ دادا پوجتے تھے نہیں اُن کے چھوڑ دیں
اُن لوگوں نے واقعی بے شمار معبود بنائے تھے، ہر مقصد کے لیے الگ
معبود تھا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی روزی دین والا، کوئی اولاد دینے والا
اور کوئی جو کچھ نبی بنانے والا۔ بھلا وہ سب سے معبودوں کو یکدم چھوڑ کر صرف ایک
معبود پر حق پرستی کر سکتے تھے۔ اُن کی سمجھ میں ہی یہ بات نہ آتی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 کی بات نہیں ہے۔ برخلاف اس کے وَلَیْکُمُ الدُّعَاؤُ الْمُنْتَبِہ
 رَبِّ الْعَالَمِیْنَ میں تو تمام جانوں کے رب کی فرستادہ رسوں ہوں۔
 اور میرا کام یہ ہے اَنْ یُّبَلِّغَکُمْ دِیْنََکُمْ وَلَیْکُمْ دِیْنُ رَبِّکُمْ میں اپنے رب کے
 پیغام تم تک پہنچاتا ہوں وَأَنَا لَکُمْ نَاصِحٌ حَاسِبٌ میں تمہارا خیر خواہ
 اور المانداز ہوں۔ انسانیت کا ہر فرد خواہ نبی ہو یا پیر و مرشد، وہ لوگوں کی خیر خواہی کی
 بات کرنا ہے تاکہ وہ بُرائی سے بچ جائیں اور بُکّاخِ جہنم سے غلطی پا جائیں۔
 حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اس سے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ
 کوئی شخص آگ جلانے اور اُس پر پڑانے پٹنے لگے ہو جائیں۔ پھر وہ کوشش
 کرتا ہے کسی طرح یہ کپڑے سکڑے آگ میں جلنے سے بچ جائیں۔ وہ
 انہیں آگ کے قریب آنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر
 وہ ادھر جانے سے باز نہیں آتے اور آگ میں جل مرتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح
 میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پھٹ پھٹ کر آگ سے پیچھے ہٹاتا ہوں مگر اللہ
 کے بندو! اس غلط راستے پر نہ جاؤ آگے جہنم۔ ہے مگر تم میری بات نہیں
 مانتے اور جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا ہر نیک انسان نے
 لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے مگر اکثریت ہمیشہ غلط راستے
 پر ہی چلی ہے۔ شیطان کی پادہ لٹی کو ہمیشہ عددی برتری حاصل رہی ہے
 فرمایا تم مجھے جھوٹا کہتے ہو مگر میں امین ہوں۔ اللہ کے پیغام میں بال برابر
 بھی کسی بیٹھی نہیں کرتا اور من و عن تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے
 پیغام اور اس کے احکام میں کسی قسم کی خیانت کو ناجائز حرام ہے۔ میں امین
 ہوں اور اپنے منصب کے مطابق اللہ کا حکم پہنچاتا ہوں۔
 فرمایا اَوْ یُحِبِّیْکُمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا کَمَنْ ذُکِّرْتُ مِنْ دَیْنِکُمْ دِیْنُکُمْ اَمْ یُحِبِّیْکُمْ
 میں تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت

اُنی ہے عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ تمہی میں سے ایک مرد پر۔ یعنی میں تمہاری قوم اور تمہارے ہی خاندان کا ایک فرد ہوں۔ اور اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے تم میرے اخلاق و کردار سے واقف ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ لہذا مجھ پر وحی نازل ہونے میں تمہیں کیا اعتراض ہے اور وحی، الہی کا مقصد تو یہ ہے لِيُذَكِّرَ کہ جو تاکہ اللہ کا نبی تمہیں بڑے انجام سے ڈرائے کسی انسان پر وحی کا نزول کوئی زمین کی بات نہیں بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی نصیحت کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اُن پر کیے جانے والے لعنت اور لعنت ہوئے فرمایا ذَکُرُوا اَیَّامَ بَنِي اٰدَمَ میں اُچھڑاؤ قوم نوح یاد کرو جب کہ تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا درمیان میں کسی قوم کو اتنا عزی حاصل نہیں ہوا جتنا آپس ہوا۔ اس کے علاوہ وَرَاٰكُمْ فِي الْخَلْقِ بظلمت تمہارے جسموں کو کشادہ بنا دیں۔ تمہارے جسموں کو مضبوط اور طاقتور بنادیا۔ ظاہری اور باطنی قوتوں سے نوازا۔ مال و دولت اور حکومت عطا فرمائی۔ فَاذْكُرُوا الْاٰیَةَ اللّٰہِ اَسْمٰی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگر ان نعمتوں کی قدر دانی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ناکام و نامراد ہو گے اگر دنیا میں مصلحت خداوندی کے تحت پہنچ بھی گئے تو آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے اور اس طرح دینی فلاح سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کر دو۔ شرک اور کفر کو اختیار نہ کرو۔

یہ ہود علیہ السلام کی قوم کے منہ تقریب ہے۔ اب اگلے درس میں قوم کے جواب کا ذکر ہو گا۔

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا
 كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ
 كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۶﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ
 مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۚ أَتَجَادِلُونَنِي
 فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
 مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ فَانْتَظِرُوا إِنِّي
 مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِیْنَ ﴿۷﴾ فَانْجَمَيْنَاهُ ۖ وَالَّذِينَ
 مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَرِيءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِیْنَ ﴿۸﴾

ترجمہ یہ کہنا اُن لوگوں (جو علیہ السلام کو نرم) نے کیا کہ آج
 ہمارے پاس اس منہ کے ہے کہ ہم عبادت کریں اگلے
 اللہ کی اور چھوڑ دیں ہم جس چیز کو جس کی عبادت کرتے
 تھے ہمارے اباؤ اجداد، پس لاؤ ہمارے پاس جس چیز کا تم دعو
 کرتے ہو، اگر تم سچے ہو ﴿۶﴾ (کہا کہ جو علیہ السلام نے) تحقیق ثابت
 ہو چکا ہے تم پر ہمارے رب کی طرف سے عذاب اور
 غضب کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ اُن ناموں
 میں جن کو تم نے رکھ لیا ہے۔ اور تمہارے اباؤ اجداد نے۔

اللہ تعالیٰ نے اُن کے بارے میں کوئی سند نہیں ہماری
پس اشتداد کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں
میں ہوں (۷۱) پس ہم نے ہمایا اُس کو اور اُن لوگوں
کو جو اُس کے ساتھ تھے اپنی مہربانی سے اور کھاٹ دی
ہم نے بڑا اُن لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو
اور نہیں تھے وہ ایمان لانے چاہے (۷۲)

گزشتہ دہس میں حضرت حمود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اللہ نے اُن کی بعثت کا ذکر
کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت سے منع فرمایا، مگر
قوم کے سربراہ آوردہ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ پر چھوٹا اور بوقونی
کا الزام لگایا۔ حضرت حمود علیہ السلام نے نہایت نرمی کے ساتھ جواب دیا کہ اے میری قوم
کے لوگو! مجھ میں بے عقلی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو رب العالمین کی طرف سے
تمہارا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں اپنے رب کے پیغام تک پہنچانے پر مامور ہوں۔
میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف
سے نصیحت ایک ایسے شخص پر نازل ہوئی ہے جو تمہارے خاندان، قوم اور نسل سے تعلق
رکھتا ہے تاکہ وہ تمہیں خدا تعالیٰ کے مذہب سے ڈرائے؟ فرمایا خدا کے انعامات
کو یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا، زمین پر اقتدار بخشا۔ تمہیں بڑے
بڑے جسم دیے اور طاقتور بنایا، لہذا تمہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو کہ اُس کا شکر
لو اگر ناپا سبیٹے۔

آباد مہلاد
سکے محمود

حضرت حمود علیہ السلام کی تقریر کا جواب آپ کی قوم کے کفار سروروں نے اس
طرح دیا قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ كُنْزُكَ کیا تو ہم سے پاس
اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ وَنَنْدَرَهَا كَان
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور اُن چیزوں کو جو تمہاری جن کی ہمارے آباد و اجداد پرستش کرتے

تھے۔ جن معبودوں کی ہم مذہب و نیا نہ تھے ہیں اور جو ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں، ہم انہیں ایک گنہگار کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اے ہود علیہ السلام! ہم آپ کی یہ بات مانتے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ تم تو یہود قونی کی باتیں کرتے ہو۔ بھلا ان معبودوں کے بغیر ہمارے حق صد کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ بالکل یہی بات مشرکین کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے جواب میں کہی تھی۔ انہوں نے دو چیزوں پر استعجاب کا اظہار کیا تھا۔ ایک یہ کہ جب ہم مکرہ کرتے ہیں، مل جائیں گے اور ہماری ٹہریاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو عجیب بات ہے کہ ہم بھی اٹھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی أَجْعَلِ اللَّهُ لِهَٰئِهِ ٱلْهَٰمَ وَٱلْجَدَ ٱلْأَعْلَىٰ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ ۚ رَّحِمَ ہم تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کریں، یہ تو عجیب بات ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد میں سے تو کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی ہم صدیوں سے لات، منات اور عزیٰ وغیرہ کی پوجا کر رہے ہیں مگر کسی نے نہیں رد کیا۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ کیا ہم اپنے آباؤ اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک معبود کی عبادت کریں۔ یہ ناممکن ہے فَإِنَّا جَمَاعَةٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۚ كُنْتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۚ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ سے کہنے لگے کہ اگر تو اپنے دعوت میں پہلے تو پھر سے جس چیز کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یعنی ہم پر وہ عذاب نازل کر دو جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔

اس قسم کی بات بعض درمسرطانیوں کے ساتھ بھی پیش آئی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا فَمَا سَقَطَ عَلَيْنَا كَيْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ۖ (الشعور) اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرائے۔

حضرت لوط علیہ السلام سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا فَآلُوا ٱلْأَيْتَٰنَ ٱلْبَٰدِ ۚ ٱللَّهُ إِن كُنْتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۚ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرائے۔ مشرکین مکہ بھی حضور علیہ السلام کو یہی نہیں مانتے تھے، اور

کہتے تھے اس کا لایا ہوا کلام اگر برحق ہے "فَاَمْلِكْ عَلَيْنَا حِجَابًا
مِّنَ الْمَسْمُومَاتِ اَوْ اَنْتَنَا يَغْذَابُ الْيَسِيرِ" (نعل: ۱۷) اے اللہ
ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔

اہم
حضرت مولانا
سکاجا

جب قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کیا، تو آپ
نے فرمایا: قَالَ قَدْ وَفَّيْتُ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجَسٌ وَغَضَبٌ
تحقیق واقع ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب
یعنی تمہاری سرکشی، کُفائی اور بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ تم پر خدا کا
غضب نازل ہونے والا ہے لفظ رَجَس و غَضَب بمعانی میں استعمال ہوا
ہے اس کا ایک معنی گندگی ہے۔ جیسے فَاَجْتَنِبُوا الزُّجْجَ مِنَ
الْاَوْثَانِ (احج: ۲) ثول کی گندگی سے بچو۔ یہ معنی نجاست ہوتی ہے
کہ انسان کے دل و دماغ میں مائع ہو جاتی ہے اور جس سے انسان کی روح
بلیہ ہو جاتی ہے۔ جس کا دوسرا معنی عذاب ہے جیسا کہ اس آیت میں استعمال
ہوا ہے۔ قرآن میں دیگر مقامات پر بھی رَجَس یا رَجَس عذاب کے معنوں میں استعمال
ہوا ہے جیسے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا فَاَنْزَلْنَا عَلَیْكَ
خُطُومًا رَّجْسًا مِّنَ السَّمَاءِ (البقرہ: ۱۷۵) ہم نے ظالموں پر آسمان
سے عذاب نازل فرمایا۔ اسی طرح غضب کا لفظ بھی قرآن پاک میں متعدد بار
غصہ اور ناراضگی کے معنوں میں آیا ہے۔ جیسے فرمایا فَبَاوُواْ
عَلٰی غَضَبِ (البقرہ: ۱۷۵) وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر ناراضگی سے کڑھ گئے
حضرت ہود علیہ السلام نے مزید فرمایا اَنْجَاہُ لَوْ نَشِئُ فِیْ
السَّمَاءِ کیا تم میرے ساتھ ان ناموں کے متعلق جھگڑا کرے ہو سَمِیْعٌ مَّوْعَا
اَعْتَمُوْا (احج: ۲) جو تم سے اور تمہارے اباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں اور
ہر ایک کو کسی خاص صفت سے متصف کر دیا ہے کہ فلاں بہت روزی
ہیٹے والا ہے، فلاں اولاد دیتے والا ہے۔ فلاں بارش برسانے والا اور فلاں

مقدمہ میں رقمی دلانے والا ہے۔ بتوں کے مختلف نام رکھے ہیں اور پھر ان کی عبارت کرتے ہوئے ان سے مرادیں مانگتے اور بگڑی جڑاتے ہر حضرت ہو و علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نام ہی نام ہیں مَا تَزَلُ اللَّهُ بِهَا مِنْ مُعْذِرَاتٍ لہذا تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہنی نہ نہیں اتاری کہ جن امور کو ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہو، وہ کام واقعتاً کچھ بھی سکے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اَوْفُوْا شَفَاعَتِيْ رُوْزِيْ عَرْضِيْ و رُوْزِيْ اَلْمَوْقُوْدِ استغاثت یہ سب اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت میں ہیں ان میں سے کوئی بھی نعمت ان محدودینِ باطلہ میں نہیں پائی جاتی۔ یہ بالکل بے اختیار ہیں بلکہ بعض انہیں سے بے جان ہیں، انہیں نہایت کچھ کام نہیں آسکتے۔ نہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے حتیٰ کہ اَلَا تَعْلَمُ بھی خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ یہ تو تم نے محض نام رکھ دیے ہیں جن میں حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کوئی مذمت نہیں اتاری۔

یہی بات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریح میں بھی پائی جاتی ہے اِنَّ اَنْتُمْ رَاٰ اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمْوهَا اَسْمَاءُ وَاَبَاؤُكُمْ كُتِبَتْ اَنْتُمْ اَللّٰهُ لَهَا مِنْ سُلْعَانٍ (النجہ) اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ثابت، عزتی اور رسالت کو نام لے کر فرمایا ہے کہ یہ تشرکین کے خود رکھے ہوئے نام تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کوئی مذمت نہیں اتاری۔ لہذا تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ فلاں بت کی پوجا کو اور فلاں سے درنا لگو، یہ فلاں کی تعظیم کرو تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ فرمایا اس کو متحمل پہنچاتی ہے کہ مٹی اور چغندر کے یہ بت کسی نفع نقصان کے مالک نہیں اور جن ہمزگوں کے نام پر پرست نہ گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عاجز مخلوق تھے۔ غابہ اور مجبور و مخلوق ہونے کے اعتبار سے دونوں ضعیف ہیں صَمِعَتْ اَطْعَامُ لَيْلٍ وَالْمَصْنُوْبُ (انجیل) میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ حاجت مند اور حاجت روا دونوں کمزور ہیں، وہ نفع نقصان مالک

نہیں ہیں۔

فرمایا شرک سے اور تکاب اور پھر اللہ کے نبی کے ساتھ جھگڑا کر سننے کی وجہ سے تمہاری بدکھتی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے شرک سے باز آ جانے کی اب کوئی امید باقی نہیں رہی پس فَاَنْتَظِرُوْا رِجْلَ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ تم بھی فیصلے کا انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی ایسی انتظاریں ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں کیا فیصلہ کرے گا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام ۴۶۰ سال تک اس دنیا میں زندہ رہے، قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے اتنا لمبا عرصہ تبسّخ کا حق ادا کرنے کے باوجود جب قوم سرکش سے باز نہ آئی تو پھر ان کے لیے فیصلے کا وقت آن پہنچا۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم پر تین سال تک قحط مسلط کر دیا۔ وادی داجن میں عمان سے حضرموت تک گرم ترین علاقے میں بارش کا قطرہ نہ برسا جبکہ وہ قوم ہووے سخت تکلیف اٹھاتی مگر پھر بھی اپنے نبی کی بات ماننے پر تیار نہ ہوئے، اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، آسمان سے آگ برسی اور آٹھ دن اور سات رات تک مسلسل آندھی چلی جس سے پوری قوم مٹ گئی۔

کہتے ہیں کہ جب قوم عاد سخت قحط میں مبتلا ہو گئی تو انہوں نے اپنے ایک سردار قیل کی سرکردگی میں ایک وفد مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا جو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کرے۔ اُس وقت بیت اللہ شریف کی عمارت تو طوفان کی وجہ سے ٹپک چکی تھی مگر لوگ اس جگہ کو تقدس جانتے تھے اور اس مقام پر دعائیں کرتے تھے۔ قوم عاد نے بھی ایک وفد اُس مقام کے لیے روانہ کیا۔ اسی وفد کا حال تہذیبی شریف اور منہ احمد میں مذکور ہے۔ عادت ابن یزید ثابری بخری غریبوں کے قبیلہ کجہ کا ایک شخص صحابی ہے۔ یہ شخص قوم عاد کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ جب یہ حدیث آیا تو کسی شخص

فیصلے کا
انتظار

وفد عاد کا
حال

نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور! عادی کا ایک وفد آپ کے ملاقات کرنا چاہتا ہے
حضرت حارث خود بیان کرتے ہیں دُکِرْتُ وَأَفْدَعَا دُکِرْتُ مِیْرُوفَةً عَادِیْہِ طُورِہِ ذِکْرُ
کیا گیا ہے یہ سن کر میں نے کہا اَعُوْذُ بِاللّٰہِ اِنْ اَکُوْنُ وَأَفْدَعَا دُیْہِ عَادِیْہِ عَادِیْہِ عَادِیْہِ
عادیہ بنو لہو، امیر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حارثؓ سے دریافت کیا کہ تم عادیہ کے وفد کے
معلق کیا جانتے ہو وہ کہنے لگا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ سرِ قریش کی قیادت میں ایک وفد مکہ معظمہ
تجہ تھا، جب قحط پڑا تو ذیم نے اس وفد کو روانہ کیا تاکہ وہ وہاں جا کر بارش کے
لیے دعا کرے۔ یہ وفد مکہ کے قریب پہنچا تو وہاں پر معاویہ بن ابی سفیان کے
پاس آئے۔ اُس نے مہینہ بھر وفد کی خوب خدمت تو وضع کی، شراب پلائی اور
مہمانوں کے دل بہلا دئے کہ یہ جبراً اتنا تغیان ناچنے لگے والی دو
لوٹیاں بھی ان کے سپر لگیں۔

یہ وفد اپنے عیش و آرام میں بگا رہا حتیٰ کہ ان کا میزبان ان سے تنگ
آ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب یہ لوگ چلے جائیں مگر کھل کر انہیں کہ بھی نہیں سکا
تھار چنانچہ اس نے گھانے والی لوٹریوں سے کہا کہ تم ایسے اشعار گائو کہ جن
کو سن کر یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور ہماری توہین بھی نہ ہو تو لوٹریوں
نے مہمانوں کے سامنے یہ اشعار گائے

لَا یَا قَبِیْلَ وَیَحْکُ قَمَّ قَمَّیْنِمْ لَحَلَّ اللّٰہُ یَسْقِیْنَا عَمَّامَا
اے سرِ افراسیہ ہمارے حالت پر غور کیا کر شاید کہ خدا ہم کو بادلوں سے سیراب کر دے
قَمَّیْنِمْ اَوْضَبَ عَلَیْہِ اَنَّ عَادَا ہَدَّ مَسَا لَا یَبِیْنُوْنَ الْکَلَامَا
شاید خدا دینی سرزمین کو سیراب کر دے کیونکہ قوم عادیہ کے لوگ اتنے عاجز ہو گئے کہ بات بھی نہیں
کر سکتے۔

مِنْ الْعَصَیْبِ الشَّوْبِیْدِ فَلَنْ نَحْجُوْا بِہِ الشَّیْخَ لَکِبْیَرُوْا الْغَلَامَا
ہم یا س شہید کی وجہ سے ہم تو یاس ہو گئے ہیں بڑے بھی اندھے بچے بھی (یہ سب
پایس کا لشکار ہو کہ قیمت دیا ہو وہی نہ ہو جائیں)

بارش سکے۔ یہ معبودانِ باطلہ کو پکار رہی تھی۔ مفسرین کو اہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت
 ہود علیہ السلام کو ماننے والے ایک اہل ایمان مرصدا بن سعد نے قوم سے کہا
 کہ جن معبودوں کو تم پکار رہے ہو ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے لہذا ان کی
 منت مہاجت کرنے سے قنط ورنہ نہیں ہوگا۔ اس صاحب ایمان آدمی نے
 اپنی بابت ان اشعار میں کی۔

عَصَتْ عَذْرَوَاتُهُمْ فَمُوسَىٰ عَطَاٰ مَا يَبْتَغِيهِمْ ۚ اَسْمَاءُ
 قوم عادی نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو پیاسے ہو گئے ہیں کہ آسمان سے ایک
 قطرہ پانی بھی نہیں برتنا (سخت تکلیف میں ہیں)

لَهُمْ صَنَعٌ يُقَالُ لَهُ صَنُودٌ ۚ يَقَالُ لَهُ صَدَاؤُ ۚ وَالْهَبِ اَنْ
 ان کا ایک بت محمود ہے جس کی پرستش کرتے ہیں اور صدار اور حبابے
 ران سب کو پکارتے ہیں ان پرندہ نے چڑھاتے ہیں مگر ان کو بارش برسانے
 کا کماں اختیار ہے یا

فَبَيِّنَا لِلنَّاسِ اَوَّلَ بَيِّنَةٍ ۚ وَنُرِيهِمْ اٰيَاتِنَا ۚ فَابْتِغَىٰ الْاَهْلِي وَنَحْنُ الْعَمَاءُ
 ہمیں تو اللہ کے رسول نے ٹھیک راستہ سمجھا دیا ہے (یعنی اللہ کی عبادت
 کرنا اور اسی سے مدد چاہنا) ہم نے تو دل کی بصیرت سے ہدایت کہہ پالیا
 ہے اور ہم سے اندھا بین دور ہو چکا ہے۔

وَاِنَّ رَالَهُ هُوَ ۚ هُوَ الَّذِي عَلَىٰ النَّاسِ كُلٍّ وَالرَّجَاءُ
 بیشک ہود علیہ السلام کا معبود ہی ہمارا معبود ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے
 ہیں اور اسی سے توکل اور امید کرتے ہیں (بارش دہی برہائے گاہ اور تکلیف
 دہی دور کرے گا۔)

بہر حال اُدھر قوم نے دعا کی اور اُدھر وفد نے بارش کے لیے التجائی ۔
مفسرین فرماتے ہیں کہ اُس وقت تین قسم کے بادل نمودار ہوئے ایسی سفید اسرخ
اور سیاہ ۔ ان بادلوں سے آواز آئی اِن اِن میں سے جو تمہیں پسند ہے اختیار
کر لو ۔ یہ آواز سن کر وفد کے سردار نے سیاہ بادل کہ پسند کیا کیونکہ علم طور پر کالی گھٹائیں
زیادہ بارش لاتی ہیں ۔ پھر کالی گھٹائیں سے آواز آئی ۔

خَذِمْ دَمًا لَا تَبْقَىٰ أَحَدًا مِنْ عَدَا

یہ سبھی مائل جلا ہوا بادل سے کہ یہ قوم عدا میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا

وفد اور قوم کے لوگ خوش تھے کہ بادل جھوم کر گئے ہیں ان کی دعا درست
لائی ہے اور اب جیل قتل ہو جائے گا اور قحط سالی ختم ہو جائے گی ، ترمذی ترمذی
کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی کے دائرے سے برابر ہوا چھوڑی
جوئے رَہَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَّةَ أَيَّامٍ حَسْبُكُمْ
دنگ تار سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی ۔ سودۃ اہتمام میں ہے کہ جب گئے

بادل عدا کی دلدلیوں پر چھا گئے تو قوم کے لوگ کہنے لگے اِنَّا عَرَضْنَا
مَقْعَدًا تَحْتَ أَكْأَاسِهِمْ يَوْمَ قُرْئَانِهِمْ ، ابھی خوب ، بارش ہوگی
انہوں نے اچھن کر ذرا شروع کر دیا ۔ بادلوں کی آمد پر بڑی خوشی منائی کہ ان کی
دعا قبول ہو گئی ۔ ہے جب بادل قریب آئے تو ان میں سے ٹھنڈی ہوا آئی ۔
لوگ دوڑ کر بادلوں کے نیچے گئے ۔ دلی انہیں بڑا سکون حاصل ہو رہا تھا ،
جب بہت سے لوگ بادلوں کے نیچے جمع ہوئے تو ان میں آگ برسنے شروع

ہو گئی جس سے لوگ جل جھن گئے ۔ ہم حکمران کی روایت میں آتا ہے ، اور
صاحب روح المعانی نے بھی نقل کیا ہے کہ اللہ نے تیز ہوا چھوڑی جس نے
بادلوں کو زمین سے اٹھا اٹھا کر ذرا زیادہ ایک درخت سے پکڑ لیا اور ختم
ہو گئے ۔ اور پھر ان کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھیں کہ لَئِنْ هُمْ اعْتَبَرُوا

مَحَبَّتِ خَاوِدِیَّةَ (الحقہ) گویا کہ اکھاڑی ہوئی کھجوروں کے بڑے بڑے ستنے ہوں۔ بہت بڑے بڑے قدر آور لوگ تھے ان کے سر اتنے اتنے بڑے تھے جتنا کوئی چھوٹا سا گندہ۔ اللہ نے ان کے سروں کو آپس میں ٹکرائی کہ نہایت کمزور کیا۔

اُدھر حضرت ہرود علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو حکم ہوا کہ اس مفسد علیہ قوم سے الگ ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ جانوروں کا کوئی باڑہ تھا، اللہ کا نبی اور اس کے ساتھی جو چار یا چھ ہزار کی تعداد میں تھے اُس باڑے میں چلے گئے۔ خدا کی حکمت کہ اُس باڑے میں تینرا ندھی اثر نہیں کرتی تھی لہذا اہل ایمان کا گروہ اٹھوہ و زبک وہیں رکھا اور ان کا بال بھی بکاتا ہوا اللہ نے فرمایا فَأَجْبِسْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ يُجْعِلْنَهُ سِقًّا ہم نے ہرود علیہ السلام اور اس کے حواریوں کو اپنی رحمت سے بھالیاً و قصصاً خیر الذین کذبوا بآیاتنا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو محطلاً یا تھا ہم نے ان کی جڑ کاٹ ڈالی۔ انہیں نیست و نابود کر دیا کیونکہ قحاک انوا مفرجین وہ ایمان لانے سے نہیں تھے۔

قوم کی تباہی کے بعد حضرت ہرود علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے اور پھر عسرمہ وہیں مقدس مقام پر عبادت کرتے رہے اور پھر اپنے پیروکاروں کو سے کہ حضرت موت کے علاقے میں چلے گئے۔ آپ کی وفات کے متعلق دو روایات ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ مکہ میں ہی فوت ہو گئے اور وہیں حرم شریف قبر کے مقام پر دفن ہوئے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور بعض دیگر انبیاء کی قبور ہیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ حضرت موت میں جا کر فوت ہوئے یہی روایت زیادہ قرین قیاس ہے۔ وہیں عین کے علاقے میں بیت کے ٹکوں میں آپ کی قبر ہے یہ سب تاریخی روایات ہیں

اہل ایمان
کا بچاؤ

حضرت ہرود
کی وفات

مضمون کی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ لہذا تاریخی واقعات
غلط بھی ہو سکتے ہیں۔

وَالَّذِي تَمْوَدَّ أَخَاهُمْ حَبِيمًا قَالَ يَقْتُمُ
 اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ
 جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ
 اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ
 اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ
 إِلَهِكُمْ ﴿٢٣﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ
 بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ
 مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ
 بُيُوتًا فَاذْكُرُوا الْآيَةَ اللَّهُ وَلَا تَعْتَوْا فِي
 الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٤﴾

ترجمہ:- اور قوم ثمود کی طرف اُن کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو
 (ہم نے رسول بنا کر بھیجا) انہوں نے کہا، اے میری قوم کے
 لوگو، اللہ کی عبادت کرو۔ نہیں ہے تمہارے لیے اُس کے سوا
 کوئی اللہ۔ تحقیق اُلیٰ ہے تمہارے پاس کھئی دلیں تمہارے رب کی
 طرف سے۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کی۔ تمہارے لیے نشانی ہے۔ پس
 چھوڑ دو اس کو۔ یہ کھائے اللہ کی زمین میں اور نہ ہاتھ لگاؤ اس
 کو بُرائی سے۔ پس پکڑے گا تم کو دردناک عذاب ﴿۲۴﴾ اور یاد

کرد جب کہ اللہ نے تم کو نائب بنایا قوم عاد کے بعد
 زمین میں اور ٹھکانا دیا تم کو زمین میں کہ غلتے ہو تم
 اس کی نرم جگہوں میں مغلالت۔ وہ تراشتے ہو پہاڑوں میں
 گھروں کو۔ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور نہ جہو زمین
 میں فساد کرتے ہوئے ﴿۴۷﴾

گزشتہ ذکر سے انبیاء کی تاریخ کا کچھ حصہ بیان ہو رہا ہے جس میں ان کے
 طریقہ تبلیغ، قوم کے جواب اور پھر ان پر وارہ ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ اس
 سے ملتا ہوا آخر الزماں کے لیے عبرت اور اس کے لیے حوصلہ افزائی ہے
 تاکہ وہ سابقہ قوموں کے حالات سے سبق سیکھیں اور ان قوموں کے نقش قدم پر
 نہ چلیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام
 اور ان کی قوم کا ذکر ہوا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ دین کا تذکرہ ہوا اور امت
 کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی تباہی کا بیان ہوا۔ اب تیسرے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام
 اور ان کی امت قوم ثمود کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
 واقعات بیان ہوں گے اور پھر حضور تمام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ عام کا ذکر ہوگا
 تمد پالی کی قلت کو کہتے ہیں۔ جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی وہاں پانی کی شدید
 قلت تھی، اس لیے اس قوم کا نام قوم ثمود مشہور ہو گیا۔ فیسے ثمود، ایک شخص کا نام
 بھی تھا۔ جو آدم بن سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ کسی فرد واحد کے نام
 پر قوم یا علاقے کا نام پڑ جانا عین ممکن ہے اور اس کی بعض دیگر مثالیں بھی موجود ہیں
 مثلاً مرین ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے جو آپ کی تیسری بیوی کی اولاد
 میں سے تھے بعد میں اسی کے نام پر قوم کا نام بھی میں تھو ہوا اور اسی نام سے ایک شہر
 بھی آباد ہو۔ اسی طرح ثمود بھی ایک فرد کا نام تھا۔ جو کہ قوم عاد کے پس ماندگان میں سے
 تھا۔ چرٹہ ثمود بھی قوم عامہ ہی کی نسل سے تھے اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قوم

جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس کو عاد و ثمود کہتے ہیں اور ثمود کو عاد ثانیہ کہ جاتا ہے
 قوم عاد و ثمود نے اعظم عرب میں وادی راہنا و حضرموت اور اس کے اطراف
 میں پھیلے ہوئے تھے جو کہ جزیرہ منہ نے عرب کا جنوب مشرقی حصہ ہے، البتہ
 ثمود ثمود کا وطن عرب کے شمال مغرب میں وادی حبر سے کے کمر وادی فری تک
 ایک پھیلا ہوا تھا۔ اسے مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ ترکوں کے زمانہ میں مدینہ اور
 تبوک کے درمیان حجاز ریلوے لائن تھی جس پر مدائن صالح نام سے ایک ریلوے
 اسٹیشن بھی تھا جو نجد میں اکھاڑی گئی۔ ذراصل انگریزوں نے مسلمان ممالک کو
 تقسیم کرنے کے لیے ترکوں اور عربوں کے درمیان نصرت پیدا کی عربوں
 سے کہا کہ تم ترکوں کے ہتھت کیوں بنے ہو، تم اپنی حکومت قائم
 کرو۔ عربوں نے بغاوت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اپنی بادشاہی توثق
 نہ ہو سکی، البتہ انگریز کا مقصد پورا ہو گیا۔ شریف مکہ کو وہاں سے نکال کر پینے
 عراق دیا۔ پھر اردن کے دورے کر دیے ان کو فلسطین کا حصہ دیا مسگر وہاں
 بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اچانک سال سے وہاں پر
 اسرائیلی ریاست قائم ہے۔ ہر حال شریف مکہ کے پوتے پڑپوتے اب
 بھی اردن میں موجود ہیں۔

تریں عربوں کو رہا تھا کہ قوم ثمود کا وطن مدائن صالح والا علاقہ تھا جو تبوک
 ایک چلا گیا ہے تبوک وہی مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام مدینوں سے
 جہاد کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے تشریف لے گئے تھے اور مدائن صالح
 راستے میں آتا ہے۔ احادیث میں آپ کے اس سفر کی بہت سی
 تفصیلات موجود ہیں۔ اس علاقے میں تبوک سے یکو مکے کی طرف وادی فری
 ایک قوم ثمود کے ایک ہزار ست سو بڑے بڑے شہر و قصبے آباد تھے
 شاہ عبدالعزیز محمد ست دہائی التفسیر عریزی میں لکھتے ہیں کہ قوم ثمود بڑے
 مستحکم لوگ تھے۔ ان میں بڑے بڑے انجینئرز اور کاریگر تھے۔ یہ لوگ مغربی

مکان بنانے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ بڑے بڑے نقش و نگار والے
 وایشان محل اور کوٹھیاں تعمیر کرتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو ترش تراش کر
 ان کے اندر نہایت مرغیوں کو مکان بناتے تھے جو خود نہایت محفوظ رہتے
 تھے ان کے کھنڈرات دیکھنے کے لیے آج بھی نیماچ جاتے ہیں۔ ان
 پر ان کی زبان میں تحریر شدہ کہتے اب بھی موجود ہیں۔ اس قوم کو گزیر کہتے یا چکر پال
 سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَاللّٰی تَسُوْدُ خَاھُتہ صلیحہ اور قوم محمود کی طرح
 ہم نے ان کے بھائی صاحب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں پر بھی لفظ رسول
 کے الفاظ محمد و صلیحہ میں ابتداء میں حضرت نوح علیہ السلام کے تھے کہ کیا اللہ
 یہ الفاظ آئے ہیں جن کا اطلاق اس آیت میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر آخاھتہ
 سے مراد برادری اور قومیت کی اخوت ہے۔ جیسے محمد و علیہ السلام کے متعلق
 بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ حضرت صاحب علیہ السلام بھی سام ابن نوح کی اولاد میں سے
 تھے۔ آپ کے والد کا نام عبید تھا۔ آپ بڑے میل القدر رسول تھے نہایت
 ذہن متقی اور عبادت گزار تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو حق المقدور تبلیغ کی اور
 انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی مگر قوم اپنی ہنسٹ دھرمی سے باز نہ
 آئی پھر قوم نے اوٹھیں کھینچ کر طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ خواہش بھی
 پوری کر دی انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف فتنی کی
 جو پچیس سال واپس پیرن پورہ تھا اس کی طرح سے سخت عذاب آیا اور وہ نیست نابود ہو گئے

حضرت صاحب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وہی سبق دیا جو سام نے نبی مبعوث
 آئے ہیں۔ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی
 عبادت کرو۔ مَا تَدْعُوْنَ اِلٰهَ غَيْرَ اِلٰهِ اُس کے علاوہ تمہارا کوئی
 معبود نہیں ہے۔ اسی کے علاوہ کوئی حاضر و ناظر، مختار کل، نافع ضرر دہ نہیں
 اور ہمہ توان نہیں ہے۔ وہی خالق اور علیم کل ہے، فوق الاسباب ہی بدر

کہہ سکتا ہے۔ کوئی اس کے بغیر فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا عبادت بھی اسی کی گھرنی چاہیے رَبِّكَ ذُحْبُكَ وَتَالِكَ ذُكُوعُكَ میں یہی فلسفہ کار فرما ہے۔ عالم اسباب میں تو ایک دروگر کا تعاون حاصل کی جاسکتا ہے مگر جب ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر غرضائے غیب کے روزی نے والا اولاد عطا کرنے والا، ترقی و تشریف سے دروچارہ کرنے والا اور بیماروں کو شفا بخشنے والا صرف وہی ہے۔ انگریز باستانہ مسجد آملے تو پھر یاد رکھو عبادت بھی اسی کی روا ہے اس کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں، کوئی مشکل کنی اور حیرت روا نہیں اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم! صرف اُمّت کی عبادت کرو کہ اُس کے سوا تھارا کوئی معجزہ نہیں ہے۔

روسی بطور
بینہ

توحید کا درس دینے کے بعد صالح عبد السلام نے قوم سے کہا قَدْ جَاءَكُمْ نَذِيرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ قرآن کے پاس کمال نشانی یاد دلائل آچکی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں بینہ سے مراد وہ افٹنی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کی فرمائش پر پھر سے پیا کیا تھا، قرآن میں بینہ کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا گیا ہے۔ سورۃ بینہ میں موجود ہے کہ یہ اہل کتاب کفر سے باز آنے کے لئے دے تھے حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۖ وَرَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ جب تک کہ ان کے پاس اللہ کی واضح دلیل اللہ کے رسول نہ آجائے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ کوئی تعلیم اس وقت تک کا حق بار آور نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نمونہ بن کر سامنے نہ آجائے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکام کی تعمیل کے لیے انبیاء کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ ہر نبی دینی تعلیم کا نمونہ ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگ انہیں دیکھ کر ان کا طریقہ اختیار کریں۔ بہر حال میں آپ بینہ سے مراد وہ افٹنی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

فرمایا هَذِهِ نَفْسُ اللَّهِ یہ اللہ کی افٹنی ہے لکھو الْبَيِّنَاتُ یہ تمہارے لیے بطور نشانی ہے۔ مسند احمد کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے فرمایا لوگو! انسانوں طلب نہ کیا کہ وہ کیونکر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے نبی سے نشانی طلب کی تھی کہ اس رنگ اور حیامت کی اونٹنی ہو جو آپ ہلکے سلسلے میں اس پہاڑ کے پتھر میں سے نکالیں۔ وہ گاہجن بھی ہوا وہ باری آنکھوں کے سامنے سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں آدمیوں کے سامنے اس فرمائش کو پورا کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بھلا کر اس میں سے اونٹنی کو نکالا۔ مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی اور آخر عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اس اونٹنی کی خصوصیت یہ تھی کہ چٹھے یا تالاب سے ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن باقی جانور پیتے تھے۔ قرآن میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ پانی کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اور پھر وہ اونٹنی دودھ بھی خوب دیتی ہے، جس کا حسی چاہے اس سے دودھ نکال لے۔ لہذا اللہ کے نبی نے واضح طور پر حکم دیا تھا۔ کہ جس دن اونٹنی کے پانی پیئے کی باری ہو اس دن کوئی دوسرا جانور گھاٹ پھرنے جائے۔ نیز یہ کہ اس اونٹنی سے کسی قسم کی جھڑپ چھڑانہ نہ کی جائے اور نہ اسے ایذا پہنچائی جائے۔ مگر جب قوم اپنی قبیح عینوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم پر ایسی چیخ مسلط کی جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ نیچے سے ذرا لہ آیا۔ اور پوری کافر قوم ہلاک ہو گئی۔

تمام اونٹنیاں اور دیگر جانور سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں مگر اس اونٹنی کو خاص مقام پر اللہ کی اونٹنی اس کی شرافت کے اعتبار سے کوٹا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ غیر معمولی عزت دینے سے پیدا فرمایا تھا۔ اس کی مثال بعض دوسری چیزیں بھی ہیں جیسے مسجد النبیؐ کی مسجد میں یا بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، حالانکہ ہر چیز کا ایک تو خدا تعالیٰ ہی ہے مگر یہ ایک خاص گھر ہے جو ہر دانش کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے لہذا اس کے شرف کی وجہ سے بیت اللہ کہا گیا ہے کہ اس کے

اور نہ وہ چھپیں گئے عیون ہوئے ہے، اس کے ارد گرد ہر وقت عبادت تھی
 ہے بلکہ دنیا بھر کے مسلمان اسی گھر کی طرف منہ کر کے مجوس ترین عبادت
 نماز اور کہتے ہیں۔ اسی طرح مذکورہ اوشنی باقاعدہ مسائل کے ذریعے کسی دوسری
 اوشنی کے بطن سے نہیں پیدا ہوئی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پتھر کو پھاڑ کر نکالا
 تھا۔ عیسائی مؤرخین اور مبلغ بیان کرتے ہیں کہ جس پتھر سے اوشنی کو نکالا گیا
 تھا اس میں سات فرسٹ کا سنگاٹ اب بھی موجود ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
 بیان کرتے ہیں کہ میں اس علاقے میں گیا جہاں وہ اوشنی بیٹھا کرتی تھی میں نے
 پتھر کی جگہ لٹائے فٹ پیمائش کی۔ یہ روایت تفسیر عزیزی میں مذکور ہے۔
 فرمایا یہ اللہ کی اوشنی ہے۔ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے فلاں روکا
 اس کو چھوڑ دو اس کے راستے میں رائل نہ ہو۔ اس کے ساتھ کوئی تعویذ
 نہ کرو تاکہ تائصل فَإِنَّ أَرْضَ الْمَدِينَةِ زمین میں جہاں سے
 چاہے کھالے۔ وَلَا تَمْسُوْهُ اس کے آگے اور اسے کسی برے اثر سے
 سے برحق مت لگنا۔ اس کو ایذا نہ پہنچانا۔ اگر ایسا کرو گے فَيَاْخُذْكُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ تو تم کو دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ بہر حال یہاں پر
 اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی روایتوں کا ذکر فرمایا ہے جو
 انہوں نے اپنی قوم سے کیں۔ ایک درس توحید دیا اور دوسرے کو
 کا ذکر کیا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کو اپنے احکامات پر اور دلاتے ہوئے
 فرمایا وَإِذْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ لَمَجْعَةً لِّكُلِّ مِمْبَرٍ بعد ازاں
 اس بات کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد نسا بنایا
 تمہیں پہلی قوم کا جانشین بنایا۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا جرح ہو
 وہ تم نے دیکھ لیا۔ اب ایک سوال کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں غر مج دیا
 ہے، بڑے بڑے شہر اور قبضے ہیں صنعت و حرفت اور تجارت ہے

سنا ابھی

متمدن دنیا کی تمام سہولت میسر ہیں۔ وَلَقَدْ كَسَوْنَا فِي الْأَرْضِ الْقَدَمَ
 نے تیسری زمین میں اٹھکانا دیا تم اپنے اگنام کے لیے بَسَّخَدُونَ مِنْ
مَسْحُورٍ لَهَا قصوراً اس سرزمین کی نرم جگہوں پر محلات تعمیر کرتے ہو۔
 سورۃ شعراء میں اس طرح آا ہے قَتَلْتُمُوهُنَّ مِنْ جَبَلٍ مَعِیْنًا
 فذہنین اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش کر ان کو گھر بناتے
 ہو۔ یہ لوگ بڑی بڑی ہڈیاں تیار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گنبد اور اونچے
 اونچے مینار تعمیر کرتے تھے مصریوں کی طرح قوم صالح نے بھی یادگاریں
 تعمیر کیں۔ بِیَاں بھی فرمایا لَتُحْشَرْنَ الْجِبَالُ مِیْوَاتٍ تم پہاڑوں کو تراش
 تراش کر اپنے لیے گھر بناتے ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے
 اور اس کا بہت بڑا احسان ہے

قوم ثمود
 کا سنت

قوم ثمود کی سنت ہمارے دل بھی جاری ہے۔ یہاں پر بھی بڑی بڑی ٹھکانے
 بنانے کی دھڑلگی ہوئی ہے۔ جس طرح قوم ثمود اپنی یادگار بناتے تھے۔ اسی طرح
 ہم بھی ذہن کی تسکین کے لیے یادگاریں تیار کر رہے ہیں جس پر کہ وہاں وہاں
 صرف ہوا ہے مگر طرح کا اتنا بڑا گنبد بنا رہا ہے جس پر کہ وہاں وہاں
 ختم کیا ہے۔ لاہور میں مینار پاکستان پر ۶۵ لاکھ روپیہ خرچ آیا لاہور ہی
 میں اہلی ہال کے سامنے نمک مینار پر خطیر رقم صرف ہوئی۔ ان چیزوں
 کا قوم کو کیا فائدہ ہوا۔ ان کی بجائے یونیورسٹی، مدرسہ، مسجد یا ہسپتال بنائے
 جاتے تو لوگ فائدہ اٹھاتے مگر ہم بھی قوم ثمودی کی سنت کو اپنا رہے ہیں اور
 غریب ملک کا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی یادگاریں
 کا کڑواہی نہیں۔ ہر سال کتنے نئے مزار بنتے ہیں، پھیران پر عرس ہوتے
 ہیں۔ چادر میں چڑھائی جاتی ہیں۔ لوگوں کا وقت اور پیسہ برباد کیا جا رہا ہے۔
 جس کے بیچھے صرف چھوٹی تسکین کا فرما ہے۔ یہ تو نبی کے فرمان کی خلاف
 ہے جس پر اب سنے قبروں کو کھنڈہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

فرمایا دُکُورَ الْکُفْرِ الْکَثَرِ اللّٰهُ تَعَالٰی کے انعامات کو یاد کرو۔ اس
 کی احسان فرمائی دُکُورَ وَلَا تَعْمَلُوا فِی الْاَرْضِ مُمْسِدِیْنَ اور زمین
 میں نہ دیر پا کرتے ہوئے نہ چلو۔ سب سے بڑا فساد کفر اور شرک ہے، اس سے
 باز آ جاؤ، نبی کی مخالفت، قیامت کو، تمکار، بدعتوں کا ارتکاب، بغی و شنی اور
 فحاشی، دولت کا ضیاع، جذبہ تک بازی و تکبر و سب فساد فی الارض کے زمرہ
 میں آتا ہے۔ اس کے عقبے میں امن و سکون تو حید اور میان سے جمل جہنما
 دین اور شریعت کی پابندی سے سکون آتا ہے۔ نبی کے اتباع میں آرام
 اور چین ہے۔ اس کے برخلاف فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے
 منع فرمایا۔

یہ حضرت صالح علیہ السلام کی تقریر تھی جو انہوں نے اپنی قوم کے
 سامنے کی۔ اب اگلے درس میں قوم کے جو ب کا بیان ہو گا۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
 الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ يُكْفِّرُونَ
 أَنْ طَالِحًا مُرْسِلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا
 أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا
 السَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا
 يُصْلِحْ أُنْتُمْ بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ
 الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَصَبَحُوا
 فِي دَرِهِمْ جُثَمَيْنِ ﴿٧٨﴾ فَنَوَى عَنْهُمْ وَقَالَ
 يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَلَنْصَحْتُ
 لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿٧٩﴾

ترجمہ: کہنا اُن سرلوں نے جنوں نے تجھ کی
 صالح (غیر اللہ) کی قوم میں سے اُن لوگوں سے جو کمزور
 کیے جاتے تھے اور جو اُن میں سے ایمان لائے تھے،
 کیا تم ہانتے ہو کہ صالح (غیر اللہ) خدا کی جانب سے بھیجا
 ہوا رسول ہے ؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اُس چیز پر ایمان
 رکھتے ہیں جس کے ساتھ اُس (صالح غیر اللہ) کو بھیجا گیا

سب سے (۷۵) کہ ان لوگوں نے جنہوں نے منکر کیا تھا کہ
 جنت ہم نکاح کرنے والے ہیں اس چیز کا جس پر تم ایمان
 لائے ہو (۷۶) پھر ان لوگوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ
 دیے اور ہرکشی اختیار کی اپنے رب کے حکم سے اور کہنے لگے
 اے صالح (علیہ السلام) اے آقا ہمارے پس جس سے تمہیں
 ڈرنا ہے اگر تو مردوں، یا سے سب سے (۷۷) پس پکڑو ان کو
 زانے سے پھر ہو گئے وہ اپنے گھروں میں زمین پر گھٹنے
 ٹیک کر گھسے گئے (۷۸) پھر صالح علیہ السلام دلوں سے بٹھے
 اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو! تحقیق میں نے
 پہنچا دیا ہے تمہیں اپنے رب کا پیغام اور میں نے تمہارے
 حق میں غیر خواہی کی ہے، مگر تم نہیں پسند کرتے غیر خواہی
 کرنے والوں کو (۷۹)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کا ابتدائی ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود
 کی طرف ان کے خاندان کے فرد کو نبوت و رسالت کے لیے مقرر فرمایا اور انہوں نے
 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تمام انبیاء کے دستور کے مطابق صالح علیہ السلام نے
 بھی سب سے پہلے قوم کو توحید کا درس دیا اور کفر و شرک سے منع کیا۔ پھر لوگوں کی
 فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اونٹنی بطور نشانی اور معجزہ عطا کی۔ آپ نے
 فرمایا: یہ اللہ کی اونٹنی ہے اس کو بڑے سے اڑے سے ہاتھ نہ لگانا۔ یہ اللہ کی زمین میں
 چرتی ہے گی مگر تم کو پریشان نہیں کریگی۔ لہذا تم بھی اس سے تعرض نہ کرو۔ در نہ خدا تعالیٰ
 کے غضب کا شکار بن جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو احسانات یا دوائے
 اور فرمایا کہ دیکھو قوم ہود کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں عروج عطا کیا تمہیں دولت
 صنعت و حرفت اور سلطنت عطا کی، تم بیابانوں میں پہاڑوں کو تراش تراش کر عایشان

مکان بناتے ہو اور ان کو نقش و نگار سے مزین کرتے ہو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان امور کا سلیقہ بتایا لہذا اس کی نعمتوں کی قدر ہی نہ کرنا اور زمین میں شرف و فساد کا بازار گرم نہ کرنا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجۃ اللہ الیہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، کفر اور شرک سے منع کریں اور ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں بعض اوقات لوگ رسالت باطلہ میں مبتلا ہوتے ہیں لہذا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ قوم کو ایسی قبیح برائیاں سے نہایت دلائے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد رفع الظلم من بین الناس ہوتا ہے یعنی وہ لوگوں کے درمیان ظلم و زیادتی کو ختم کرتے ہیں فان قضاہم یضیق علیہم کیونکہ اگر وہ ایک دوسرے پر ظلم کریں تو ان پر تنگی واقع ہو جاتی ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی بعثت کا پورا پورا اسٹیڈیا اور لوگوں کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی

تکبرین اور
مستضعفین
میں مکالمہ

صالح علیہ السلام کی تقریر کے جواب میں قاتل الذین استکبروا قومیہ آپ کی قوم کے سربراہ اور وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، وہ کہتے تھے لَئِنْ قُوتِ اسْتَضْعَفُوا اِنَّ لَکُمْ لَعَنَ جو کمزور خیال کے جاتے تھے۔ یعنی جو لوگ مال و دولت اور جاہ و اقتدار کی وجہ سے مغرور ہو چکے تھے انہوں نے غریب اور کمزور کو لَعَنَ فَمَنْ مَعَهُمْ مَّکْرُ اِلٰہِیَاں لوگوں سے یوں خطاب کیا اَلْعَالَمُونَ اَنْ صَلَیْہَا مَسْکُوْنٌ مِّنْ دَیْبِہِ مَکِیْہِ تم جانتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام واقعہ اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں حالانکہ تو ایمان والوں نے کہا اِنَّا بِکَآ اَدْرِیْل بِہِ مَوْحِیْوْنَ بیشک ہم اس حیر پر ایمان رکھتے

حجۃ اللہ الیہ ص ۱۵۱ ج ۱ (پیش)

ہیں جو صالح علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نفلح اور کامیابی صالح علیہ السلام کے پروردگار میں ہی ہے۔ اور وہ پروردگار ہم پر ہی ہے کہ صرف نہ ایک سب خدا کی عبادت کر دے اور نہ کسی کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔

ہر نبی کے دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اولین ایماندار غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، امیر لوگ اگر ایمان لائیں بھی تو بڑی دیر کے بعد، ابتدا میں غلام و ستم کا نشانہ ہمیشہ غریب لوگ ہی بنتے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے: بدا الاسلام غریبا و سيعود عکسا بدا فطوبی و الخیر بالایمنی اسلام کی ابتدا ہمیشہ غریب لوگوں سے ہوئی اور آخر میں بھی یہ غریب لوگ ہی محمد و محمد کے رہ جائیگا، لہذا غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سردار و پروردگار لوگوں نے کمزور مگر اہل ایمان لوگوں سے اُن کے ایمان کا امتحان لینا چاہا تو وہ کامیاب نکلے مگر سرداران قوم جی ضد یہ اڑے رہے اور کہنے لگے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي اٰمَنْتَمْ بِہٖ كُفْرًا وَاَن قَوْمَکَ تَجْرِبٰنَ نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔

کفر کا معنی انکار کرنا ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ضرورت دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے، اگر کوئی شخص دین کے کسی جز کو حیدر، رسالت، قیامت، ملائکہ یا کتب سماویہ وغیرہ کا انکار کرے تو وہ کافر موجد ہے گا، کفر کا معنی اسحق باست کو چھپا دینا بھی ہوتا ہے۔ کن کر بھی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وَالَّذِينَ سَكَنُوا لِحَقِّ عِبَادَا جو عباد کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اور شرک یہ ہے کہ

خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو سننے، ہوسنے کی صفاتِ مخفیہ میں کسی مخلوق کو شریک کرے۔ وہ بھی کافروں کی طرح ناپاک ہو جائے۔ منافق کی تعریف یہ ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرتا ہے مگر دل سے انکار کرتا ہے۔ اور محمد وہ شخص ہوتا ہے جو دین میں کچھ روی اختیار کرتا ہے۔ خدا کی صفات کے لیے معانی بیان کرتا ہے جو نہ اللہ کی مراد ہوتے ہیں، نہ اس کے رسول کی اور نہ باقی اہل ایمان ایسا سمجھتے ہیں۔

اس قوم نے اللہ کی نشانی اوشنی کو قتل کرنے کی سازش کی، سورہ نس میں موجود ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ قِسْعَاءٌ رَهْبٌ يُقْسِدُونَ فِي الْمَدِينِ وَلَا يُصْنَعُ لِحُصْنٍ شَرْبٌ مِنْ غَدَةِ قِسْمٍ كَآدَمِيٍّ تَحْتِ نَ كَاكَمٍ مِی فَنَدَ فَا دَبْرَا كَمَ نَحَا۔ اِن میں ایک مسر کہ وہ آدمی قدر بن ماعت تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی مثل حکم کے ابوہریرہ سے دی جو کہ بڑا شریف آدمی تھا تو قدر اپنے خاندان کا فرد تھا، پورے خاندان اور قبیلہ اس کی پشت پر تھا۔ والدہ ہونے کے باوجود ناجائز طریقے سے مال پر قبضہ کر لینا اس کا جھول تھا شہر میں خنزیر نامی ایک حسین و جمیل عورت رہتی تھی جس کی جوانی اور خوبصورتی رکائیاں تھیں۔ عورت کے پاس بہت سی بھیڑ بکریاں تھیں جسے اللہ کی اوشنی کی وجہ سے اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں دقت پیش آتی تھی اور قدر اس عورت اور اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اُن دونوں میں یہ طے ہوا کہ اگر قدر اوشنی کو قتل کر ڈالے تو عورت اپنی جس لڑکی سے چاہے اس کا نکاح کر دیگی۔ قدر نے اس کا ذکر اپنے ساتھیوں سے کیا اور وہ پر دگچہ اسم کے مطابق اوشنی کی گمراہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ پھر جب اوشنی اُس در سے سے گزری تو قدر نے آگے بڑھ کر اس پر تلوار سے حملہ کیا اور اُس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ جب وہ اوشنی گمراہی میں آگیا تو اُس کے باقی ساتھی بھی آگئے اور انہوں نے اوشنی کو کھڑے کھڑے کر دیا۔

یہاں پر اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے فَعَقَرُوا نِسَاءَهُنَّ وَكُتِبَ لَهُنَّ
 کئے پاؤں کو ہت ڈالنے وَحُتِيَ عَنْهُنَّ اَلْبُرُكُ جس قسم اللہ انہوں نے
 اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ لہذا تو فرمایا تھا یہ نشانہ ہے اس
 کو جو بری نیت سے دھتہ بھی نہ لگانا مگر انہوں نے۔ لہذا کے حکم کی کچھ پروا
 نہ کی اور دشمنی کو حق کر دیا۔ بلکہ ملک علیہ السلام کو بھی دروازہ کھانا شروع کر دیں۔ چونکہ
 آپ کے ساتھ کافی لوگ تھے اس لیے وہ انھیں گھٹا آپ کو ایذا نہ پہنچ سکے
 ایک موقع پر آپ مسجد میں نماز پا کر رہے تھے کہ منکرین نے جمعہ کر دیا مگر
 آپ جان بچ گئے۔

جب صلح حدیبیہ کے واقعہ کی روایت ہوئی تو کئی کئی مقامات پر مذکور ہے کہ
 عذاب اسی کی سبب سے گھٹ گیا وَقَالُوا لَا يَصْلِحُ ظَنُّكَ
بِإِسْلَامِ قَوْمٍ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنَ الْمُنْكَرِينَ اگر تو یہ نئی باتوں میں سے
 ہے تو وہ چیزیں جس سے تو نہیں ڈرتا ہے۔ اتنے بے باک ہو چکے تھے
 کہ خود عذاب کا خطرہ لہ کر رہ گئے۔ سورۃ ہود میں موجود ہے وَالْعَالَمِينَ
 نے کہا لَا تَسْتَعْجِلْ فِي دَعْوَانَا ثَلَاثَةَ آيَاتٍ ذَلِكَ وَعْدٌ
غَيْرٌ مُّكَذَّبٌ تین دن تک فائدہ اٹھا لو۔ پھر یہاں وعدہ ہے جو
 جہانیا نہیں ہوگا اور قسم جو عذاب نازل ہو جائے گا۔ فرمایا اپنے دن تو ہاتھ سے
 چہروں پر زردی چھپا رہی تھی۔ روز کے دن شروع ہو جائیگے اور تیسرے دن
 سیاہ۔ پھر چوتھے دن تم خدی گرفت میں آ جاؤ گے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ
 ایسا ہی ہوا۔ یہ جملہ بات کا وزن تھا۔ پھر جمعہ اور ہفتہ بھی گزر گئے اور اللہ کے
 روز علی الصبح ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا جو وہ قسم کا تھا فرمایا هَذَا نَذِيرٌ
الْوَحْيَةِ ایک تو انہیں زلزلے نے آ کر اور سورۃ البقرہ میں آتے ہیں
هَذَا نَذِيرٌ لِّمَنْ يَخْلَعُ لَهُ نَذِيرٌ لِّمَنْ يَخْلَعُ لَهُ نَذِيرٌ لِّمَنْ يَخْلَعُ
 پہنچ ماری کہ لوگوں کے دس درجہ عیت لگے اور ان میں سے کوئی بھی نذرہ

عذاب
کا نذرہ

نہ بھی سوائے ان لوگوں کے جو مسلح علیہ السلام پر ایمان دے چکے تھے۔ فرمایا: **فَجَبَّتْ**
کَذِبَہُمْ۔ جبر جبر میں پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں
 کے بل گرے پڑے۔ جب زبردست زلزلہ آیا تو زمین پر گرد پڑے،
 دیوار لٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ اور ساتھ ہی خوفناک چیخ سنائی دی اور وہ
 وہیں ہلاک ہو گئے۔

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام طائف کے سفر پر گئے تو راستے میں ایک
 قبر پر سے گزرتے جس پر آتے جاتے لوگ چھترتے تھے۔ اپنے صحابہ سے
 دریافت کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے ایسے کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ
 اور اس کا رسول ہی بتراہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ قوم ثمود کے ایک آدمی
 ابو غاں کی قبر ہے۔ جب اس قوم پر عذاب آیا تو یہ شخص حرم مکہ میں تھا جس
 کی وجہ سے عذاب تو نہ لگا مگر جب نے طائف جانے کے لیے حرم سے باہر نکلا تو اس
 مقام پر اس شخص کو ویسی ہی چیخ سنائی دی جیسی اس کی قوم پر آئی تھی اور یہیں ہلاک
 ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی لاش کے
 ساتھ اس کی سوسنے کی چھتری بھی دفن کر دی گئی تھی۔ چنانچہ صحابہ نے وہاں پر
 کھدائی کی تو لاش تو گل ستر کر ختم ہو چکی تھی البتہ سوسنے کی چھتری مل گئی۔ بہر حال
 اس عذاب میں پوری قوم ثمود نیست و نابود ہو گئی اور صرف وہی لوگ بچے
 جو صلح علیہ السلام کے متبعین میں شامل ہو چکے تھے۔

شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علیؑ سے
 فرمایا کہ پہلی امتوں میں قدار بن سالف بڑا بد بخت آدمی تھا جس نے امت کی
 نشانی اور معجزے اونٹنی کو توار سے قتل کیا اور اس امت میں ٹہرا بد بخت وہ
 شخص ہوگا جو تیرے سر پر توار چلا کر تیری دماغ کو لگیں کرے گا۔ چنانچہ ایسا
 ہی ہوا۔ حضرت علیؑ صبح کی نماز کے لئے کوفہ کی جامع مسجد کی طرف گئے۔

قلیل ماہ اور
 شہادت علیؑ

مسجد کے دروازے کے قریب عبدالرحمن بن عجم خارجی چھپا ہوا تھا اس نے
توڑے حضرت علیؑ کے سر پر وار کیا جس سے سر سے خون نکلا اور وار بھی
مبارک رہ گئی ہوئی۔ اونٹنی کے قتل اور حضرت علیؑ کی شہادت میں اس لحاظ
سے بھی محافلت پائی جاتی ہے کہ اونٹنی کے قتل کی وجہ بھی مؤینزہ نامی عورت
تھی اور حضرت علیؑ پر وار کرنے کے لیے بھی قطامہ نامی عورت نے عبدالرحمن
کو ابھارا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی جذبات میں سے
سب سے خفیس جذبہ شہوت کا ہوتا ہے یہ دونوں واقعات اسی جذبہ کی تکوین
کی خاطر دغا ہوئے۔

حضرت علیؑ کے قتل کو خوارج بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں چنانچہ
عمران بن قطان خارجی شاعر کہتا ہے۔

يَا لَاحِقَةَ قَتْلِ عَلِيٍّ مَا أَرَادَ بِهِ
إِلَّا لِيُبْلَغَ مِنْ ذِي الْجَوْرِ حُرْمًا
أَوْ لِيُذَكِّرَ جِنَاةً فَحَسْبُهُ
أَوْ لِيُذَكِّرَ السَّعْيَةَ عِنْدَ اللَّهِ مِيزَانًا

مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے حضرت علیؑ کے سر پر تلوار سے وار کیا، وہ
اللہ کا قریب تلاش کر رہا تھا۔ جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو معلوم ہوتا
ہے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا۔

مگر حضرت علیؑ کی شہادت سے وہ غلافت راشدہ ختم ہو گئی ہے
محضور علیہ السلام نے علی منہج النبوة فرمایا تھا۔

جب ساری قوم ہلک ہو گئی تو حضرت علیؑ کے چار ہزار
یا چھ ہزار ساتھی وہاں سے چلے گئے۔ ان میں ایک مالدار آدمی بھی تھا جو اہل ایمان
کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی اس سلوک کو پسند نہیں کرتی تھی چنانچہ
اس نے علیؑ کی اختیار کر لی۔ وہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور عذاب الہی
سے بچ گیا۔ فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ ثُمَّ مَرَّ صَلَاحُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَبِأَنَّ سَبِيلَهُ أَوْ
اپنی ہلک شدہ قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَقَالَ لِيَقْتُمْ لِقَدْ

الہدیان
کی عیال

بَلَعْتُمْ كُمُورًا لَّهٗ رَاجِعٌ اے میری قوم! میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ مہینے باغ تمہیں وعظ کرتا رہا میں نے تبلیغ کا پورا پورا حق ادا کر دیا وَلَقَدْ صَدَّقَ لَكُمْ اور تم سے پوری پوری خیر خواہی کی۔ بعض اوقات ایسی باتنا مسرت کے طور پر کی جاتی ہے کہ دیکھو! میں نے تمہیں کتنا سمجھایا، ہر طرح سے تمہیں پہچاننے کی کوشش کی مگر تم نے میری ایک نہ مانی اور آج تباہ و برباد ہو کر رہ گئے ہو۔ اللہ کا ہر نبی اپنی امت کے لیے ناصح آہٹیں ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی قوم عذاب کا شکار ہو مگر قوم کی بد قسمتی کہ وہ نبی کی تکذیب کر کے سزا میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو جلی خیر خواہی کی بات کو ٹھکراتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے قرآن میں عبرت کے لیے بہت سے واقعات مذکور ہیں۔ آگے آرہے فَظُنُّوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ دیکھو! مجرمین کا کیا برا حشر ہوا۔

حضرت صدیق علیہ السلام کا یہ خطاب اپنی نافرمان ہوگ شدہ قوم سے تھا سورۃ نساء ۱۱۱ میں بیان القرآن کے حاشیے پر لکھتے ہیں کہ اس آیت کے خواہری الفاظ پر تہمید ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی مثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل سے بھی متنی ہے۔ جنگ بدر کے خاتمے پر آپ نے کھڑے کھڑے مدفون (قلیب) پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ! فلاں ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی خدا کے وعدے کو سچا پایا؟ حضرت عمرؓ نے عرض کیا، حضور! کتنی بے جان لاشوں سے خطاب کرتے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم اس وقت یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ مگر جواب نہیں دے سکتے۔ مدح موتی کے مثلہ میں امت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض انکار کرتے ہیں مگر اکثر اس کے قائل ہیں۔ ہم سننے سے یہ ہرگز ملزوم نہیں کہ چونکہ وہ سنتے ہیں اس لیے ان سے حاجت طلب کرتے

نگیں ہوا وہ کوئی جواب مجھے دے سکے۔ یہ قریب ہی ہے جیسے قبرستان میں جا کر مردوں کو سلام کرتے ہیں **السلام علیکم یا اہل القبور** الامم ابن کثیر نے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قبرستان جاؤ تو یوں کہو **السلام علیکم یا اہل القبور** **مَوْصِلَیْنِ وَفَاکِرَیْنِ شَاکِرَیْنِ** اللہ بکرم لا حقونہ **یَغْفِرُ اللہُ لَکُمُ** سلام ہو تم پر اے مومن قوم کی بتی کے سہنے والو! اور ہم بھی انشاء اللہ تم سے ملنے لے رہے ہیں۔ اللہ تمہیں اور تمہیں معاف کرے۔ بہر حال حضرت صالح علیہ السلام نے بھی مردوں سے اسی طرح کلام کیا جس طرح زندوں سے کیا جاتا ہے۔

ابنیا، علیہم السلام کے اموہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی اور غیر غریبہا ہی کا سلوک کرے۔ سابقہ ادارہ میں متعدد وسائل کے باوجود مسلمانوں نے خیر خواہی کے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں بنو لڑشہر میں گیا تو وہاں پر ۲۲ مدرسے مردوں کے اور ۱۳ عورتوں کے تھے جو نہایت کامیابی سے چل رہے تھے۔ اس شہر میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو حافظ قرآن نہ ہو۔ آنکھوں، عیدی، یمن، کمانوں نے اتنا کام کیا۔ دمشق میں عورتوں کے دو مسند تھے۔ دو عورتیں خود محدث تھیں اور عظیم حدیث پڑھاتی تھیں۔ ان مدرسوں میں ہزاروں آدمی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مگر آج وہ چیز کہاں ہے آج کا مولوی شریف بن چکے۔ چند مدینیں بڑھ کر دھڑلے لگتا ہے۔ نہ کوئی تعلیم، نہ تحقیق، نہ اخلاق نہ دیانت۔ محض لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آج اہل خدمت مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ ساری دولت اپنے عیش و آرام کے لیے خسران کی جا رہی ہے۔ نہ کوئی مدرسہ نہ یونیورسٹی، نہ ہسپتال الاشارہ اللہ ناہم اکثریت دین سے بیگانہ ہو چکی ہے۔ اس وقت دنیا عجیب محضے میں پھنسی ہوئی ہے

ان کی اکثر شریعت بشمول شیعانی باری کے معبر ہیں۔ ہر قسم کا شر و فساد ایمانی اور بد معاشیوں میں پائی جاتی ہے۔ بے ایمانی، فریاد، سجداتی بدیاسی اور کون سا بڑا کام ہے جو مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا۔ کیا خیر خواہی کا یہی تقاضا ہے؟ یہ تو انبیاء کا مشن تھا جسے نبیلا دیا گیا ہے۔ کوئی بیٹے پرانے کپڑوں والا آجاتا تو حضور علیہ السلام بے چین ہو جاتے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے خطبہ ارشاد فرماتے کہ لوگو! صدقہ کرو، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کو لباس دیا کہ وہ آپ کے قوتیہ دلانے پر ہر شخص حسب توفیق ضرورت مند کی خدمت کرتا ہے۔

بہر حال حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے مردہ لوگوں سے خطاب فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو! میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا کہ خیر خواہی کا پورا پورا حق ادا کر دیا تھا مگر تم نے میری بات نہ مانی اور رنج عذاب کا ٹکڑا ہو چکے ہو کہ تم میری بات مان جاتے تو اس دنیا میں بھی مسرور ہو جاتے اور آخرت کے دائمی عذاب سے بھی بچ جاتے مگر افسوس کہ تم اسی دنیا میں خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن گئے اور آخرت میں بھی دائمی عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ میں نے تو خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔

وَلَيْكُنْ لَّا تَجْتَنُّونَ لَذَائِحِي

مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ فرعون کے واقعہ میں بھی ایسا ہی آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ہر چند کھانے کی کوشش اور ان کے ساتھ پوری پوری ہمدردی کی مگر قوم نہ مانی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم عرق ہو گئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اے میری قوم میں نے اپنا فرض پورا کر دیا تم پر محبت تمام کر دی مگر تم ہمیشہ میری بات کو ٹھکرانے سے جس کا نتیجہ تمہاری تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہ نکلا۔

ولواتنا ۸

دوس بہت بڑی ۱۵

الاعراف ۷

آیت ۸۰ تا ۸۴

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ لَفَاحِشَةً مَّا
 سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝۸۰ اِنَّكُمْ
 لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ الْنِسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ
 قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝۸۱ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ
 قَالُوا خَرَجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ يَهُمُّ النَّاسُ
 بِتَطْهَرُونَ ۝۸۲ فَانْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ ذَا اَمْرًا
 كَانَتْ مِنَ الْغَافِرِينَ ۝۸۳ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝۸۴

ترجمہ :- اور (ہم نے) طوطا (علیہ السلام) (کو رسول بنا کر بھیجا) جب کہا انہوں نے اہی قوم سے (اے قوم!) کیا تم بے حیالی کا ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے میں کیا جان والوں میں سے (۸۰) بیشک تم دھڑکتے ہو مردوں پر شوہر بنی کرتے ہوئے عورتوں کو چھوڑ کر۔ بکہ (حقیقت یہ ہے) کہ تم لوگ حد سے گزرنے لگے ہو (۸۱) اور نہیں تھا جو اب اُنکی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال دو ان کو اپنی بستی سے بیشک یہ لوگ ہیں جو پاک بننے ہیں (۸۲) پس ہم نے نجات دی طوطا (علیہ السلام) اور اُن کے گھر والوں کو مگر اُس کی بھری کو (کہ تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے (۸۳) اور برساتی

ہم نے اُن پر ایک خاص قسم کی بارش پس دیکھو کیا
انجام ہوا مجرموں (گنہگار) کا (۸۴)

س سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرات نوح، ہود اور صالح علیہم السلام کے تاریخی
واقعات بیان کر چکے ہیں جن کے ذریعے اہل ایمان کو جبروتِ دلائلی جا رہی ہے کہ
دیکھو! اللہ کے بندے کتنے نامساعد حالات میں بھی دین کی خدمت کی اور خدا
کا پیغام اپنی اپنی قوموں تک پہنچایا۔ یہ واقعات اگرچہ اجمالاً بیان کیے گئے ہیں تاہم مقصد
یہ ہے کہ امتِ آخر الزمان کو بھی یہ واقعات پیش نظر رکھ کر دین کے کام کو آگے
بڑھانا ہے۔ اس سورۃ میں حضرت صالح علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور
اُن کی قوم کا حال بیان فرمایا ہے۔ وَلَوْطُ اس کا مطلب بھی لَقَدْ اَرْسَلْنَا
نُوحًا پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقریر اور قوم کے جواب کا تذکرہ فرمایا ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے آپ کا تعلق نکلانی
خانمان سے ہے۔ آپ کا اور ابراہیم علیہ السلام کا وطن المونہ اہل ہے جو موجودہ
جذدوسے ساٹھ ستر میل دور تقریباً سورج میل پر پھیلا ہوا بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر کھداتوں
در آشریوں کا دار الخلافہ رہا ہے، بڑا مستحکم شہر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی شہر میں پیدا ہوئے،
جوان ہوئے تو اللہ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کو خدا کا پیغام
پہنچایا۔ مگر آپ کی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام (جو اس وقت بچے تھے) کے
سوا کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هَٰذَا مِنْ لَدُنَّا (الْعَبَسَتْ)
مردوں میں صرف لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر جانے کا اشارہ فرمایا
تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور لوط علیہ السلام کے ساتھ اہل سے کل کھڑے ہوئے پہلے مصر پہنچے وہاں
سے ایک غلامِ اجرو بھی لگائی جسکے ساتھ آپ نے جو میں نکاح کر لیا پھر راستے میں ہی تمام حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور
حکم ہوا کہ شرقِ اردن میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں بھی اُس

حضرت لوط
علیہ السلام

زنا نے میں نے استمدان علاقہ تھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس علاقے میں چار بڑے بڑے شہر تھے جن کی آبادی چار لاکھ سے کم نہ تھی۔ یہ شہر سدوم، عامورہ، دوما اور صحرہ تھے۔ سدوم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور یہ دارالخلافہ تھا بڑا سرسبز علاقہ تھا کھیتی باڑی اور باغات عام تھے۔ تجارت بھی وسیع پیمانے پر ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف سے ہراساں کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب لوط بن ہارن بن تاسع یا آذر ہے۔

جن جن اقوام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و مبعوث فرمائے ان میں بعض مشترک جہازم تھے اور بعض مختلف۔ کفر اور شرک تمام اقوام کا مشترک جرم ہے۔ اس میں سب لوگ ہی مبتلا ہے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے ہر نبی کی پہلی دعوت یہی ہوتی تھی۔ "يَقُومُ عِبَادَةُ اللَّهِ هَالِكُ كُفْرٍ مِّنَ اللَّهِ عَنِئَةُ" میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بعض جہازم مختلف اقوام میں مختلف رہے ہیں مثلاً شعیب علیہ السلام کی قوم تجارتی برادری کا شکار تھی، وہ آپ تول میں بھی پیش کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام کی قوم میں غرور و تکبر کی فراوانی تھی، صلح علیہ السلام کی قوم اسراف و تبذیر کا شکار تھی، بنے جاہلات بناتے تھے اور لہو و لعب میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح قوم لوط فعل خلافت وضع فطری یعنی اظلام بازی میں حوث تھی حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے میں ان کی قوم کی س قبح بیماری لواطت یا مردوت کا ذکر بھی آیا ہے، لواطت طے جلتے جہازم ہیں مگر لواطت زنا سے بھی شدیدتر جرم ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ فعل طبعاً مغللہ اور شرعاً مغللہ سے طبع ہے۔ زنا قطعاً حرام ہے اگرچہ وہ طبعی محل میں ہوتا ہے۔ مگر لواطت کا تعلق تو غیر طبعی محل سے ہے، لہذا یہ تو زنا سے بھی بڑا جرم ہے کہتے ہیں کہ اس علاقے میں باغات عام تھے لوگ ان کا پھل توڑ دیتے تھے جن میں نیچے بھی ہوتے تھے۔ شیطان نے ان کو پٹی پٹھائی مگر کچھوں سے یہ

مشترک
مستقر جہازم

فعل کھدو قودہ پھل توڑنے سے باز آجائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس طرح اس فعل بد کی ابتداء ہوئی۔ قوم لوط سے پہلے یہ بیماری کسی قوم میں نہ تھی۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ عادی ہو گئے حتیٰ کہ ان کی فطرت سلیمہ ہی مسخ ہو کر رذہ گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کی طرف انکساف ختم ہو گیا اور شہوت رانی مردوں کے ذریعے ہونے لگی

فحاشی کا
از ۱۴۲ ب

یثیٰ کا حکم اور بڑائی سے فتناء ہرنبی کے فرائض منصبی میں شامل ہے نام نہی لوگوں کو بڑائیوں سے روکتے ہے۔ کفر شرک کے علاوہ مخصوص برائیوں کے خلاف بھی ایسا ہے اور اٹھاتے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نے بھی اپنا فرض ادا کیا۔ اِذْ قَالَ يُهْتَبِیْ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تَاۤتُوۡنَ الْفَاحِشَۃَ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ مَکَا سَبَقَ کَھَرِیْہَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِیۡنَ کہ تم سے پہلے جہاں بھر میں یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ یہاں یہ لواطت کر بے حیائی کہا گیا ہے جب کہ دنیا کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے وَلَا تَفْسِدُوۡا اِلَیۡہِ مَا کَانَ فَاحِشَۃً (بنی سواہیل) زَلَمَہُ قَرِیۡبٌ مَّا کَانَ کہ بیشک یہ بے حیائی ہے۔ قرآن پاک میں سبیل کو بھی فحش کہا گیا ہے کیونکہ ذہنی طور پر وہ بھی فحش تھی ہوتی ہے۔ عملی طور پر نا بھی فحش ہے اور لواطت اس سے بڑھ کر مولانا عبید اللہ سندھی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لواطت اتنی مفسد و بائست ہے کہ جانوروں میں بھی نہیں پائی جاتی، اسولائے بند کے یہی وجہ ہے کہ جن قوموں کی لٹرنے سزاس کے طور پر شکلیں بدل دیں، انہیں بند اور خنجر بنادیا۔ بند اور خنجر بڑوں و بولوں علیٰ جانور میں اللہ تعالیٰ نے شرافتی خواہش کی تکمیل کے لیے مرد کے مقابلے میں عورت کو پیدا کیا ہے مگر اس بدترین فعل کے اولین مرتکبین قوم لوط تھری۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے صریح لفظوں میں اپنی قوم سے فرمایا اِنَّکُمْ لَتَاۡتُوۡنَ الرَّجَالَ شَهْوَۃً مِّنْ دُوۡنِ اٰلِہِکُمۡ

تم مردوں پر شہوت رانی کرتے ہوئے دوڑتے ہو غور نہ کرو کہ چھوڑ کر دوسری جگہ موجود رہے کہ اللہ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں تاکہ نکاح کر کے اپنے طبعی تقاضے پورے کرو۔ فرمایا تم نے جائز ذریعہ چھوڑ کر غیر فطری طریقہ اختیار کیا بلکہ اَنۡتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِیۡنٌ تم حد سے بڑھنے لگے لوگ ہو۔

اولیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بلا این شہوانی دو مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے ایک تو نفسانی خواہش کی تکمیل ہے اور دوسرے نسل انسانی کا بقا ہے۔ بشریانی مادہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے اسی لیے دعائیں سکھایا گیا ہے اللہم اغنا عن ذلک من شیء صبیحاً لے اللہ! میں مادہ شہوت سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبعی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں سے نکاح کا حکم دیا ہے فَإِذَا كُنَّ حُورًا مَّطَابًا لِّكُلِّ مِّنَ الْبَشَرِ (النساء) مسکوحہ عورتوں کے علاوہ آؤں کا ہر ایک کتہ ایماؤں کے مطابق عورتوں سے بھی طبعی خواہش پوری کی جاسکتی ہے اس زمانے میں چونکہ نوذیلیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس لیے نکاح ہی واحد ذریعہ ہے جس سے انسان طبعی تقاضے پورے کر سکتا ہے۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ (الحاسح) اس کے علاوہ اگر کوئی دیگر راستہ اختیار کرے گا تو وہ تعدی کرنے والا ہوگا۔

اعلام بازی کی طرح جانوروں کے ساتھ خلاف وضع فطری فعل کا ارتکاب بھی قطعاً حرام ہے۔ اسی طرح مرثیت زنی کے ذریعہ مادہ منویہ کو خارج کرنا بھی محرم ہے۔ گویا جائز طریقہ صرف نکاح ہے۔ حضور نے منبر فرمایا کہ نکاح وہ بابرکت ہے جس میں تکلف نہ ہو بہل اور آسان طریقے سے نکاح کرو تاکہ برائیوں کا تدارک ہو سکے۔ ہمارے ہاں تو نکاح کو سخت مشکل بنا دیا گیا۔ لمبا چوڑا جینز، بلاوجہ لاتعداد جوڑے اور زیورات اور پھر ہر تکلف دعوتیں ایسی قباحتیں ہیں جو نکاح کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ ان

شہوت رانی کے جائز ذرائع

ایمان نہ لایا۔ آپ کی دو بچیاں ایمان لائیں۔ باقی ساری قوم بمعہ آپ کی بیوی آپ کے خلاف تھے۔ جب آپ نے ہجرت کی تو اس وقت دو جوان بچیاں آپ کے ساتھ تھیں۔

فرمایا فَأَجْبِئْهُمْ وَهْلًا ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل یعنی دو بچیوں کو رَالْأُمَمِ تھکے، اسوائے بیوی کے وہ بھی عذاب لئی سے بچ نہ سکی كَانَتْ مِنْ أَغْيَبِ نِعْمِ كَيْدِكُمْ وہ نیچے سے والوں میں سے تھی۔ اس نے لوط علیہ السلام کے ساتھ تو ہجرت نہیں کی۔ اسکی تفصیل سورۃ حجر میں موجود ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسْرَائِهِمْ قَاسٍ یا هَيْلًا بقطع من الَّذِينَ لوط علیہ السلام! رات کے ایک صبح میں اپنے گھر والوں کو بے کر نکل جائیں وہاں بھی آپ رَالْأُمَمِ قَدْ زَلَّ النَّاسُ إِنَّهَا الْمِنَ الْغَيْبِ مگر بیوی نہیں جاتے گی وہ بھی بچے بنے والوں میں ہوگی اور عذاب کا شکار بنے گی۔

جب لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بے کر بتی سے نکل گئے تو فرمایا وَأَمْرًا عَلَيْهِمْ مُضَرًّا ہم نے ان پر خاص قسم کی بارش برسائی، جس میں پتھر برسے۔ سورۃ ہود میں اسکی تفصیل موجود ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ۔ ہم نے پتھروں سے بارش کی اور پتھر بھی ایسے مُسْتَقِيمَةً سَنَدًا رَبِّكَ جن پر نشان گئے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں ایمان کے سر پر گئے گا اور یہ فلاں کو ہلاک کر دے گا۔ اس کے ساتھ آتش فشاں کی کیفیت تھی۔ جس طرح آتش بازی کی صورت میں شعلے نکلتے ہیں، اسی طرح آگ کے شعلے بھی نکل رہے تھے اور پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی اس طرح وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اللَّهُ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی عذاب کیا ہے۔ وہاں پر ایسا ہی ذکر کیا ہے کہیں پتھر برسائے، کہیں زلزلہ آیا، کہیں ہوا کو مسلط کیا، کہیں طوفان آیا اور کہیں چیخ نے کام تمام کر دیا۔ اللَّهُ نے مختلف

قوم پر
عذاب

انوار پر مختلف طریقوں سے عذاب نازل کیا فرمایا اَنفُوکَیْفَ کَانَ حَقِیْقَةً
 اَلْمُحْجَرِ حَیْثُ دَکَّنُوْهُ مَجْرُوْلٍ کَاکِیْسٍ اَنْجَامٍ ہوا، بڑے کاموں کا ہمیشہ پڑا ہی
 انجام ہوتا ہے۔ قوم لوط نہایت ہی فحش فعل کی سرکوب ہوئی بلکہ ہم جنسی کے
 موجد ہی وہ تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت ہی سخت عذاب کے
 ذریعہ ہلاک کیا۔ جو بھی اللہ کیافرمانی کرے گا، وہ بااثر خدا تعالیٰ کی گرفت
 میں آئے گا۔ گھر کسی طرح دنیا میں بچ گیا تو رزخ اور خیرت میں تو بہر حال
 پھڑکا جائیگا۔

نوحت کی
 شرعی سزا

لواطت کی شرعی سزائے متعلق فقہائے کرام اور محدثین میں مختلف
 نظریات پائے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں زمانہ کے تو
 کئی واقعات پیش آئے اور مجرمین پر حد بھی جاری کی گئی مگر نہ طاعت کا
 کوئی کیس پیش نہیں آیا، نہ آپ نے ایسا کوئی معاملہ نمایا، یہی وجہ ہے کہ اس فعل
 شنیع کی سزا میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت
 ہے ترمذی، ابوداؤد اور امام احمد نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ
 مطابق لواطت کی سزا یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے
 مگر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے، اس کے
 راوی ضعیف ہیں لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
 صَوِّیْہُ عَلٰی عَمَلٍ، قَوِّیْہُ لَوَطٍ فَمَوِّیْہُ عَلٰی عَمَلٍ یعنی جو کوئی قوم لوط کا
 عمل انجام دے گا وہ ملعون ہے مگر اس حدیث میں قتل کرنے کا حکم نہیں۔

حضرت سعید بن مسیبؓ، عطاء، امام حسن بصریؓ، امام ابوہشیم شافعیؒ، امام
 سفیان ثوریؒ، امام اوزاعیؒ، امام ابویوسفؒ اور امام محمدؒ وغیرہم فرماتے ہیں
 کہ لواطت کی سزا نہ کی سزا کے برابر ہے یعنی شادی شدہ کو سنگسار کیا جائیگا،
 اور غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جائیں گے۔ صاحب روح المعانی
 فرماتے ہیں کہ اس فعل کے پہلی دفعہ سرکوب کے لیے سزا نہیں ہے نہ

اگر دوسری دفعہ پھر یہ فعل کرے تو اسے ثانی کے برابر سزا دی جائے۔ امام احمد اور امام اسحاق کا مذہب یہ ہے کہ ہم جہی کرنے والا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اسے ہر حالت میں ٹکڑا کر دینا چاہیے، امام شافعی کہتے ہیں کہ طحی کو ہر حالت میں قتل کر دو۔ یہ سب تعزیرات ہیں جو مختلف فقہائے کرام نے بیان کی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ فص لواطت کی حد نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ لواطت میں حد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے جو کہ سلطان حاکم وقت کی صوابدید پر ہے کہ وہ عترت کی سزا سزائے موت سے لے کر یا کوڑے لگوائے۔ چنانچہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وقد ذهب الامام ابو حنیفہ الى ان صاحب شامق و بطنی بالحد جارة كما فعل بقوم لوط یعنی حضرت امام ابو حنیفہ اس طرف گئے ہیں کہ لواطت کے مرتکب کو کسی اور کوئی جگہ سے گرا کر آدھ پتھر بھی مارنے چاہئیں کیونکہ اللہ نے قوم لوط کو یہی سزا دی تھی۔ اس مسئلہ میں بعض حضرات امام صاحب کو مطلق کہتے ہیں کہ ہادیہ میں لکھا ہے کہ لواطت کی حد نہیں ہے حالانکہ یہ بھی لکھا ہے کہ تعزیر ہے۔ اور تعزیر میں سخت ترین سزا بھی دی جا سکتی ہے جیسا کہ امام صاحب کا مسلک ہے کہ کسی اونچے مقام سے گرا کر پتھر بھی مارو۔ بہر حال امام صاحب سزائے قاتل ہیں۔

صاحب مشکوٰۃ نے مسند زہری کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت علیؑ نے آخر قہم مای یعنی ٹوٹ کر رہنے والے دونوں کو آگ میں جلا ڈالا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے متعلق آنا ہدم علیہم حادثا آپ نے مجرم کو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے آدھ دیوار گرا دی۔ مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے گیس خفا کے راشدین کے زمانے میں پیش آئے تو انہوں نے اپنی اپنی صوابدید کے مطابق تعزیر

لگائی کیونکہ اس جرم کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔

حضرت جابرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا انہ خاف علی امتی من عمل قوم لوط مجھے اپنی امت سے زیادہ خطرہ ہے کہ وہ قوم لوط کے عمل میں غور نہ ہو جائے۔ اس شیعہ فعل کے موجب قوم لوط کے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے یہ کام نہ عرب میں تھا اور نہ عجم میں مگر جس بات کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطرہ تھا، وہی ہوئی۔ اب یہ فعل ساری دنیا میں پایا جاتا ہے حتیٰ کہ برطانوی پارلیمنٹ نے تو یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ اگر دہلیخ مرد یا عورت یا عورت کے ساتھ زبردستی کیا جائے تو پھر قابل مؤاخذہ ہے۔ خنزیر کھانے والے لوگ اسی طرح بے غیرت ہوتے ہیں۔ انگریز اور کچھ دونوں قومیں خنزیر کا گوشت کھاتی ہیں اور دونوں پرے سے کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو زنا کے متعلق بھی یہی نظر ہے کہ اگر عورت سے کیا جائے تو کوئی گرفت نہیں اور اگر باسجور (RAPE) ہو تو پھر جرم ہے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عورت کے مقام میں مرد سے مجامعت کرنا بھی قطعی حرام ہے جتنور علیہ السلام کا ارشاد ہے صلحون من اتی اصلاۃ فی دبرھا الی شخص ملعون ہے۔

شہوانی
کے ناموں
ذرا

۔۔۔ ترمذی شریعت میں یہ بھی آتا ہے۔ حائضہ
و المرأة فی دبرھا او صاھنا قصده فقد کفر
بما ائذل علی محمد جس شخص نے حائضہ عورت سے
مجامعت کی یا عورت کے ساتھ قوم لوط کا عمل کیا یا کابھن کے پاس گیا
اور اس کی باتوں کی تصدیق کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ چیز
ملہ ترمذی صلاۃ (فیاض)

کا انکار کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے ترمذی شریفین میں منقول ہے من القہر بھیسہ فلاحہ علیہ جس نے کسی جانور سے فعل بد کا ارتکاب کیا، اس پر حد نہیں ہے۔ البتہ تعزیر ہوگی۔ یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے جس حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جانور کے ساتھ طواف پایا جائے تو درلوں کو قتل کر دو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ فعل بہر حال حرام ہے اور مرتکب شخص ملعون ہے۔ شیخ عبدالحقؒ اپنی کتاب لمعات میں لکھتے ہیں کہ چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ جانور کے ساتھ بد فعلی کرنے والے پر حد نہیں ہے یہی مسلک امام ابو حنیفہ کا ہے۔

مولانا اسود دینی نے حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق آیت ۸۰ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ

مولانا
اسود دینی
کا سہو

”اپنے چچا کے ساتھ عراق سے نکلے اور کچھ مدت تک شام و فلسطین و مصر میں گشت لگا کر دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ پھر مستقل پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہو کر اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح پر مامور ہوئے، مولانا کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے نبوت کو عام سرکاری ملازمت یا سول سروس پر قیاس کیا ہے، گویا لوط علیہ السلام پہلے ٹریننگ حاصل کرتے رہے اور اس کے بعد منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے انبیاء کا انتخاب کرتا ہے وہ ان کی صلاحیتوں سے واقف ہوتا ہے۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَقُّ یَحْجِبُ عَنْ رَسَاکَہُ (الانفام) وہ جانتا ہے کہ منصب رسالت کو کمال رکھنا ہے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ نبوت عطا ہونے سے پہلے خود نبی کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ اسے کس منصب پر سرفراز ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے متعلق واضح طور پر موجود ہے مَا کُنْتُ نَذِیْرًا مَّا اَلِیْحَابُّ وَلَا اُیْتِیَانٌ (الشعراء)

نبوت سے پہلے آپ کو کتاب و ایمان کا علم نہیں تھا۔ پھر جب نبوت
 عطا ہو جاتی ہے تو نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اَنْزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
 ذِكْرًا مَّا يُوَكِّدُ بِكِ حُرُوفُ الْفَاوَزِ کیا جاتا ہے اس کو پہنچا دیتے ہیں فَانْزَلْنَا
 الْقُرْآنَ فَتَمَّ بِلُغَتِكَ اِنْ سَأَلْتَهُ اَلَا اَلَمْ نَقُلْ لَكَ اَنْتَ رَسُوْلٌ
 بِسَامِعٍ اَوْ اَنْتَ نَبِيٌّ اَوْ اَنْتَ نَذِيْرٌ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جس کو چاہے نبوت
 رسالت کے لیے منتخب فرمائے اور پھر جسے اس منصب کے لیے
 منتخب فرماتا ہے اس کی تربیت، درحفاظت کا انتظام بھی خود ہی
 فرماتا ہے کسی نبی کے لیے کسی دوسری جگہ سے تربیت حاصل کرنے
 کی ضرورت نہیں ہوتی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا سَعَىٰ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَذَّبْتُمْ وَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾

ترجمہ :- اور میں کی طرف اُن کے بھائی شعیب (علیہ السلام)

کو (ہم نے رسول بنا کر بھیجا) انہوں نے کہا اے میری قوم

کے لوگو! عبادت کرو اللہ کی۔ نہیں ہے تمہارے لیے

اُس کے سوا کوئی الہ۔ تحقیق آئی ہے تمہارے پاس کھلی

دشمنی تمہارے رب کی طرف سے۔ پس پورا کرو ماپ اور

کل اود نہ گھٹاؤ لوگوں سے اُن کی چیزوں کو اور نہ خداد کردہ
 زمین میں جس کی اصلاح کے بعد یہ بات تمہارے لیے بہتر
 ہے اگر تم ایمان لائے ہو (۸۵) اور نہ بیٹھو ہر راتے میں
 کہ ڈر لے ہو تم لوگوں کو اور روکتے ہو اللہ کے راستے
 سے جو ایمان لانا ہے اس پر اور تلاش کرتے ہو تم
 اس راستے میں بھی۔ وہ یاد کرو جب تم غلوڑے تھے غداؤ
 میں، پس اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو کیسے ہو
 انجام خداد کرنے والوں کا (۸۶) اور اگر تم میں سے ایک
 گروہ ایمان لایا ہے اُس چیز پر جن کے ساتھ میں بھیج
 گیا ہوں اور ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان نہیں لایا پس
 صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان
 وہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۸۷)

تبلیغ رسالت کے سلسلے میں اس سلسلے پہلے حضرت نوح علیہ السلام،
 حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ
 ہو چکا ہے۔ اب پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا حال
 بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ ان انبیاء کی پوری تفصیلات تو یہاں بیان نہیں کی گئیں تاہم
 یہ اُن کی تاریخ کے بعض اہم حصے ہیں۔ شعیب علیہ السلام اور اُن کی قوم کے واقعات
 سورۃ ہود، سورۃ شعراء اور بعض دیگر سورتوں میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ ان واقعات
 سے یہ باتا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے کس قدر ناممکن حالات میں
 تبلیغ کا حق ادا کیا اور لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچایا۔ است آخر الزمان کو تو غیب
 دلائی گئی ہے کہ وہ بھی تبلیغ دین کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں اور لوگوں سے
 پوری پوری خیر خواہی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک

پہنچا دیں سلسلہ تبلیغ کی آخری کڑی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے جو اس باب کے آخر میں بیان ہوئی۔

حضرت
شیخ عبدالمجید

لوشاد ہوتا ہے وَالْحَقُّ مَعْدِنٌ كَخَدِّهِمْ شَعْبِيَّاتُ ہم نے دین کی طرف اُن کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا یہ بھی اُس کے باب کے ابتدائی الفاظ تَقَدَّرَ سَلَتَ نَوَحًا رَأَى قَوْحَهُ پر غلط ہے۔ اس لیے یہاں پر تَقَدَّرَ اُن سَلَتَا کے الفاظ محذوف ہیں۔ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے جو آپ کی بیوی قنوت کے یمن سے تھا۔ اسی نام سے بعد میں ایک قبیلہ مشہور ہوا اور جس کی بتی یا علاقے میں وہ مقیم تھے اُس کا نام بھی دین پڑ گیا۔ شعیب علیہ السلام اسی دین کی اولاد میں سے تھے، اسی علاقے اور بتی میں پیدا ہوئے، آپ کو نبوت عطا ہوئی اور آپ اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے دین کی طرف اُن کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہم محمد ابن اسحاق کے مطابق شجر و نسب اس طرح ہے شعیب علیہ السلام بن میکائیل بن شجر بن دین بن ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہے کہ درمیان میں کچھ اور کڑیاں بھی ہوں اس سلسلے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ بائبل میں شعیب علیہ السلام کے لیے پیر و اور جو باب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ممکن ہے آپ اُن ناموں پر بھی مہم ہوں تاہم قرآن پاک میں آپ کے نام صراحۃً شعیب آیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو قوموں یعنی دین اور ایکہ کی طرف مبعوث فرمایا۔ ایکہ جنگل کو کہتے ہیں۔ دین کی بتی کے قریب بہشت بڑا جنگل بھی تھا، شاید اسی لیے وہ یکہ والے مشہور ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دین اور ایکہ والے ایک ہی قوم ہیں تاہم صحیح بات یہ ہے کہ دین اور ایکہ الگ الگ خاندان تھے، الگ الگ قبیلے یا قومیں

تھیں اور حضرت شعیب علیہ السلام دونوں قبائل کے رسول تھے۔ قرآن پاک میں دونوں کا ذکر آتا ہے۔

مدین کی
بہی

مدین حجاز سے شمال مغرب اور غلٹین سے بطرف جنوب پنج خطبہ اور سب احقر کے کنے ایک مشہور شہر اور تجارتی منڈی تھی۔ یہ شہر کے معمر اور شام جانے والی بڑی شاہراہ پر واقع تھا۔ اردگرد کے لوگ تجارت کے لیے اسی شاہراہ کو اختیار کرتے تھے۔ یہ شہر اسی شاہراہ پر واقع تھا جہاں سے یمن تک تھم اور معمر کو راستے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے مدین بہت بڑا تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ یہ وہی مدین کی سستی ہے جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آتا ہے۔ جب آپسے ایک قبیلے آدمی قتل ہو گیا اور آپ اس کے رشتہ دار بن گئے تو آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور کئی دین کی فرت طے کرنے کے بعد مدین پہنچے جہاں شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس شخص کے پاس ٹھہرے وہ خود شعیب علیہ السلام تھے یا ان کے بھائی تھے تاہم وہ معمر آدمی تھے خدا کے نبی اور رسول تھے آپ کی بیانی کمزور ہو چکی تھی اور کام کاج میں عملی طور پر حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آتا ہے کہ جب آپ مدین پہنچے تو آپ نے کنوئیں پر دو لٹریوں کو بایا جو جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر تعجب ہوا تو لٹریوں نے بتایا کہ ان کا باپ کافی بوز جا ہو چکا ہے اور کام کاج کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے جانوروں کی دیکھ بھال انہیں سونپا گئی ہے۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اللہ کے تمام ایما اپنی اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید کا درس ہی دیتے رہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا فرمائی تو آپ نے بھی اپنی قوم

کو سب سے پہلی ہی بات پڑھایا۔ قَالَ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ فَرَّيَا سَ مِیْرَی قَوْمِ
کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو وہاں کہ کوہِ قُورَیْنِ رَا لَہُ سَکِیْنُ اس کے علاوہ
تھانہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جیسا کہ گذشتہ دروس میں بھی بیان ہو چکا ہے عقیدہ
کی اصلاح اور فکر کی پاکیزگی کے لیے توحید کا درس ضروری ہے۔ اس کے
بغیر انسان کا باطن ناپاک رہتا ہے۔ عقیدے کا فساد شرک کی علامت ہے
اور شرک کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ سَآءَ الشَّیْءِ لَکُوْنُ یَجْعَلُ
(قرآن) یعنی شرک ناپاک ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ طہارت کا پہلا
معلق ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مجددِ اعظم ثانیؒ اپنی کتابوں میں
فرماتے ہیں کہ تمام مرشدانِ برحق، نیک اور صالح لوگ پہلے مریدوں کو سب سے
پہلا درس توحید ہی کا دیتے ہیں تاکہ باطن پاک ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے
اور تاکہ اس بنیاد کی استواری کے بعد اس پر عمل اور اخلاق کی عمارت تعمیر
کی جائے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کا عمل اور اخلاق
بیکار ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لہذا عقیدے کی درستگی کو اولیت
مہل ہے۔ اسی طریقے کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی
قوم کو توحید کا درس دے کر شرک کی جڑ کاٹی اور پھر اس کے بعد امن کی مشق
خرابی یعنی مابِ تول میں کمی کی طرف توجہ دی۔ یہ لوگ بدترین قسم کی تجارتی بددیہاتی
میں مبتلا تھے۔ بدگوں کے حقوق ضائع کرتے تھے۔ جب خود کوئی چیز باپ کے
یا تول کر لیتے تو لوہا پورا لیتے اور جب دوسروں کو دیتے تو کم دیتے اس کا بیان
آگے آ رہا ہے۔

آپ نے قوم سے فرمایا قَدْ جَاءَ تَکْمِیْلُ بَیِّنَاتٍ مِّن رَّبِّکُمْ
تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف عینہ، نشانی یا معجزہ آگیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ یا نشانی عطا کی ہے جسے عینہ کے لفظ
سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر حضرت شعیب علیہ السلام کی کسی خاص

حضرت
شعیب علیہ السلام
کی بیعت

نشانِ نبی و معجزے کی نشاندہی نہیں کی گئی، تاہم آپ کو بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی واضح نشانِ سرورِ ربی عطا کی ہوگی جس کے متعلق فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کھلی دلیل کر چکی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ بینہ کا لفظ حکم اور دلیل پر بھی بولا جاتا ہے اور بحیثیت نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی احکام اور دلائل فیضیہ جن کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ بینہ کا حفظ خود نبی کی ذات پر بھی بولا جاتا ہے چنانچہ سورۃ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ اس لفظ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مراد لی ہے نبی کا قول فعل اور عمل سبب بینہ ہوتا ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بینہ سے مراد خود شعیب علیہ السلام کی ذات ہو۔ اس کے علاوہ بینہ کا حفظ نبی کے چہرہ اور آواز پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ مولانا رومیؒ کہتے ہیں "تھے وار و رہبر معجز است" یعنی نبی کا چہرہ اور آواز معجزہ ہوا ہے۔ اگر کوئی خاص معجزہ مراد نہ بھی ہو تو ہر حال اس سے نبی کی ذات مراد ہو سکتی ہے۔

ہاتھوں
میں بھی

اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے قوم کی توجہ ان کی معاشرتی خرابی کی طرف دلائی فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ پس پورا کو ماپ اور تول کو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور نہ گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزیں مقصد یہ ہے کہ ماپ تول میں دھڑکی مار کر لوگوں کا حق ضائع نہ کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تاجروں کی گندی ذہنیت کا تذکرہ کیا ہے سورۃ مطففین میں اللہ کا ارشاد اس طرح ہے إِذَا كَالُوا فَكُلُوا مِنْهُمْ أَوْ أَنْزَلُوا مِنْهُمْ یعنی جب لوگوں سے ماپ کر یا تو ان کو خود لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں جب دوسروں کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کر جاتے ہیں۔ عام طور پر تاجر اسی ذہن کے مالک ہوتے ہیں لَا هُمْ شَاءُؤُا اللہ حضور علیہ السلام نے ایماندار تاجر کو خوشخبری سنائی ہے کہ اس کا حشر انبیاء صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ تو موال و عوام کا امتیاز رکھنے لگا کسی کا حق تلف نہیں کرے گا۔

مگر کفر و ایمان والوں میں کفر اور کافروں کے پیش نظر محض فائدہ حاصل
 کرنا ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے
 سورۃ ہود میں آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا
 يَقُولُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مَوْعِدِينَ لوگوں
 کے حقوق ادا کرنے کے بعد تمہارے پاس جو کچھ بچے گا وہی تمہارے
 لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ قوم نے جواب دیا اِنْ شَاءَ رَبُّ
 اَصْلٰوْنٰكَ نَأْمُرُكَ اَنْ تَذُوْكَ مَا يَعْْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ
 اَنْ تَفْعَلَ لِرَفِْءِ اَمْوَالِنَا مَا تَنۡتَوٰى لَے شعیب! تیری
 نمازیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے سوال
 میں تصرف کرنا ترک کر دیں؟ ہم جس طرح چاہیں گے کمائیں گے اور جس
 طرح چاہیں گے خرچ کریں گے اور اپنی نمازوں کی فکر کر۔ حضرت شعیب علیہ السلام
 نے نہایت ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ حرم کی
 کھالی میں بہکتا نہیں ہوتی، اس میں تروار اور شہادت پائے جاتے ہیں
 روحانیت تباہ ہو جاتی ہے، لہذا حلال ذریعے سے کمائو اور پھر اس میں سے
 مستحقین کے حقوق ادا کرو۔ اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہی یا بکرت ہو گا
 مگر قوم نے ایک نہ سنی۔

فَرَا مَا قَوْلَا تَفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اَصْلَاحِهَا
 نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ حضرت شعیب علیہ السلام
 کی یہ تقریر اس زمانے کی ہے جب اُن کے ارد گرد ہر طرف فساد ہی
 فساد تھا سگرے یاں پہ بَعْدَ اَصْلَاحِهَا سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے
 زمین میں بالکل امن و امان تھا اور اس کے بعد فساد کا بازار گرم ہوا۔
 مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اصلاح سے مراد وہ اصلاحی پروگرام ہے
 جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف بھیجا۔ خداوند تعالیٰ نے اس سلسلے میں انبیاء

فاد
 فی الارض

مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں۔ قانون اور شریعت دی تاکہ لوگ اس پر دگریم پر عمل کر کے دنیا میں امن قائم کریں مگر ان لوگوں نے اس پر کوئی ایک طرف توجہ نہ دی۔ ظاہر ہے کہ اس پر دگریم کی آمد کے بعد جو شخص اس قانون کو توڑتا ہے اور اس کے خلاف چلتا ہے۔ وہ باطنی و شرعی اور منہ فی الارض ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ان من عظم مقاصد بعثة الانبیاء رفع الظلم من بین الناس فانّ قضاہم بضیق علیہم یعنی انبیاء کی بعثت کے اہم ترین مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں یہ ایسی چیز ہے جو لوگوں پر تنگی ڈال دیتی ہے دروگ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں بھٹو علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی ایشاد گرامی ہے فاحرمتم الظلم علی نفسی جعلتہا بینکم حراماً فلا قضاہم (میں نے لوگوں میں ظلم کو اپنے اور پر بھی حرام قرار دیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ شرک اور کفر ظلم ہے، کسی کا حق غصب کرنا، کسی کے ساتھ نا انصافی کرنا، چوری، زنا، اہم عیسیٰ وغیرہ سب ظلم کی تعریف میں آتے ہیں اللہ نے ان سے منع فرمایا ہے تو تمہیں عیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ہی کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو یعنی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی سے باز آ جاؤ۔

امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ۔ خلال بالشرائع یعنی خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون شریعت کے خلاف فساد فی الارض میں شامل ہے۔ ہر برائی فساد جس سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا فساد نہ کرو بلکہ امن اور چین قائم کرو وذلکم خیر لکم ان کنتم تحبون امنی وحببتی یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو۔ تجارتی بددیانتی اس امت میں بھی موجود ہے اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے آجرو پہلی امتوں کو خدا تعالیٰ نے اپنا قول سکھایا (مکہ بعد ص ۲۳۲) (فرص)

مسکاتولی بنایا تھا۔ انہوں نے اس معاملہ میں تندی کی۔ وہ آپ قول میں کمی کرتے تھے، لہذا ہلاک ہو گئے، اب تمہاری باری ہے، دیکھو! کسی پر زیادتى نہ کرنا کہ پہلے قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا
بِصُلَّيْ صِرَاطِی ہر شے میں صحت بیٹھو تو عِدْوَنَ وَ تَقْعُدُوا عَنْ
سَبِيلِ اللّٰهِ صَنِ اَمَّكْ بڑے تم لوگوں کو ڈراتے ہو اور ایمان لگنے
والے کو اللہ کے راستے سے روکنے ہو۔ ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ تم
مشاہروں پر ڈاسکے ڈالتے ہو، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے مال چھین لیتے
ہو اور انکو کئی مزاہمت کردے تو جان سے مار دینے سے بھی گریز نہیں
کرتے۔ قوم شعیب کا یہ قبیح طریقہ آج بھی جاری ہے۔ ہر روز اخباروں
میں پڑھتے ہیں کہ فلان تہلکہ پڑا کوؤں نے بس کو لوٹ لیا۔ یا فلاں مقام
پر ڈاکو ساری رات بسوں اور ٹرکوں کو لوٹتے رہے۔ ان کا طریقہ وارڈرست
بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بس میں سوار ہو جاتا ہے اور اس
کے باقی ساتھی کسی مقررہ مقام پر انتظار کرتے ہیں رات کو جب بس غیر آباد
مقام پر پہنچتی ہے تو بس کو روک لیا جاتا ہے اور پھر تمام ڈاکو مسافروں سے
لقدی۔ گھڑیاں اور نہ لیرا ست چھین کر فرار ہو جاتے ہیں۔ اب تو دن دھارے
ڈاکے پڑنے لگے ہیں یورپ اور امریکہ جیسے متہدان ممالک میں کار چوری
کی دلدراہیں کثرت سے ہو رہی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو
اس قبیح فعل سے منع فرمایا۔

اَلْاِیْمَانُ کَو اللّٰہ کے راستے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ الیا
پہنچتا کی جائے جس سے ماسٹر ہو کر لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں اور
نئے آنے والے ٹک جائیں۔ جو لوگ شعیب علیہ السلام کی بات سننا چاہتے تھے
قوم کے لوگ نہیں جیلے بہانے سے آپ کے پاس جانے سے روکتے تھے

راستے کی
دکاوٹ

اور آپ کے خلاف غلط پریکٹیز اگر کے لوگوں کو آپ سے متنفر کرتے تھے۔
 مشرکین تک بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی نذرانہ
 حضور علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک دفعہ
 کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی تو وہ اچھی کام ہو کر رہ جائے گا
 حضرت حماد رضا کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ اسلام لاسٹے ہے پہلے بہت
 بڑے کامن اور طبیب تھے۔ مجھے آئے تو حضور علیہ السلام سے ملاقات
 کی خواہش ظاہر کی مشرکین نے کہا، وہ تو پاگل ہے اس کے پاس جا کر
 کیا کرو گے۔ کہنے لگے میں طبیب ہوں، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کا علاج
 کروں گا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علاج کی پیش کش کی تو آپ نے
 خطبہ ارشاد فرمایا، میں آپ کی بات مانتا تھا کہ گھال ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام
 کے ہاتھ پر بیعت کر کے الپس آیا۔ تدریست سے روکنے کا یہی مطلب ہے
شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے سے روکتے
ہو قَبْلَ مَقْعَدِهَا اور دین کے راستے میں کبھی تلاش کرتے
 ہو۔ دین میں ایسی خامیاں تلاش کرتے ہو جن کا پریکٹیز اگر کے لوگوں
 کو ریگستہ نہ کرنا چاہتے ہو۔ مشرکین اور کفار جہتہ یہی کرتے آتے ہیں۔
 یہود و نصاریٰ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے
 کہ اسلام کے خلاف پریکٹیز اگر کے لئے کوئی مولود ہاتھ آئے۔
 آج کے نام نہ مستشرقین بھی یں کہ ہے ہیں تھر میروں اور تقریروں کے
 ذریعے اسلام کی خامیاں بیان کرنے ہیں تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں
 کبھی دین کے مسائل کو غلط رنگ میں پیش کریں گے جیسے ایکس۔
 لندن برٹ اعلیٰ ڈگری یافتہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا دین کیسا ہے
 کہ جانور کو چھری سے رگڑ کر رگڑ کر ذبح کرتے ہیں۔ یہ تو جانور کے ساتھ
 ظلم ہے کیوں نہ ایک ہی ذرہ میں جانور کا سر تن سے جدا کر دیا جائے

کچی کلاش

اس قسم کا پراپیگنڈہ اگر کرتے ہیں۔ حالانکہ حیرت بخیزی کے ساتھ خلق سے زیور کرنا ملت ابراہیمی کا مسلمہ اصول اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ بیکار گروں کو قلم کروانا غلط ہے اور اس سے مزید جو جانور مگر وہ تحریر ہی نہ جانتا ہے۔ یہ پختہ پیغمبر اسلام کی ذاتِ مبارکہ کو بھی اپنے غلط پراپیگنڈہ افکار سے بٹاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر نعرہ زبانی بادشاہ اور عیاش ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ انیسویں صدی کا مقام قریب ہے کہ عیسائی، یہودی، ہندو اور دہریوں کی اسلام دشمنی میں ان کے مسلمان شاگرد بھی شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی ڈیوٹی یہ انجام دینے لگتے ہیں جس وقت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی یہی کام کرتے تھے جس سے آپ نے منع فرمایا۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کا یہ احسان بھی یاد دلایا کہ
 ذَکُوْا قَوْمَکُمْ بِمَا کَفَرُوْاۤ اِنَّکُمْ کُوْنُوْۤا فِیْہِمْ اَوْدَادٌ ۚ وَجِبَتْ لَہُمْ قِلَیْلٌ ۚ اَعَدَّ
 میں تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ تمہاری نسل میں برکت دی جو خوب
 پھیلی اور تمہیں عہدِ اکثریت حاصل ہو گئی۔ کثرتِ تعداد اللہ تعالیٰ کا انعام
 ہے مگر اس زمانے میں سبے وبال جان سمجھا جانے لگا ہے۔ انگریزوں نے
 ایسی ٹی پڑھائی ہے کہ آبادی بڑھ جانے سے خوراک کی قلت پیدا ہو جائیگی۔
 لہذا آبادی پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ جسکے کم پیدا کر دو، خاندانی منصوبہ بندی کو
 اپناؤ وغیرہ وغیرہ۔ دنیا پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ
 اکثریت نے اقلیت کو مظلوم کیا۔ قبرض اور لبنان میں کیا ہوا۔ عیسائیوں
 کی عہدِ اکثریت کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ہمیں ہندوستان
 سے کیوں علیحدہ ہونا پڑا کہ ہندو اکثریت میں تھے۔ اگر ہم اکثریت میں ہوتے
 تو پورا ملک ہمارا ہوتا۔

عہدِ اکثریت دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ یا تو فکری جذبہ
 کے تحت تبلیغ عام کی جائے تاکہ لوگ جو حق و جوق اسلام میں داخل ہوں

عہدِ
 برتری

باپھر دوسرا طریقہ تعدد ازواج کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کی
 عدوی بڑی میر سے لیے باعثِ خیر ہے۔ آبادی میں کمی کرنا مشرکانہ،
 اور جہلانہ تصور ہے، اگر وسائلِ رزق کی تقسیم صحیح ہو جائے تو کسی چیز کی
 قلت نہیں پید ہوگی۔ مشکل تو یہی ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کو اپنانے کی
 بجائے انہیں مٹانے پر کمر بستہ ہیں۔ بعض لوگ دن میں چھ چھوڑتے ہیں، کھانا
 کھانا کھاتے ہیں اور بعض کو ایک وقت بھی سیر ہو کر میسر نہیں، ہم نے
 کاروبار، ملازمت، تعلیم کہ فی بھی چیز اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم نہیں
 کی جس کی وجہ سے بے چینی پائی جاتی ہے۔ اگر بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح
 ہو تو جتنی عدوی اکثریت ہوگی اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ جنگال کے
 کچھ لوگ قلیغ کے لیے روس میں گئے تو وہاں کے مفتی نے کہا کہ خدا سے
 دعا کرو کہ یہاں کے لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو جائے، وہ کم از کم عبادت
 تو کھلے بندوں کر سکیں، ہمیں تو کوئی عبادت بھی نہیں کرنے دینا کیونکہ ہم
 اقدست میں ہیں، غرضیکہ عدوی بڑی کو اللہ نے بطور احسان یاد دلایا ہے
 فرمایا قَاتِلُوا كَيْفَ كَانَتْ تَرْقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ دیکھو فساد
 کرنے والوں کا کف بڑا انجام ہوا۔ دنیا میں جس نے بھی من مانی کی نظم و سنم
 کا بازار گرم کیا، وہی قوم باعثِ عبرت بن گئی۔ اللہ نے مختلف قوموں
 کا حال بیان کر کے بعد میں آئے والوں کی توجہ دلائی ہے کہ دیکھو قومِ نوح
 کا کیا حال ہوا۔ قوم عاد اور ثمود کس انجام کو پہنچی۔ قوم لوط کا حال بیان کرتے
 ہوئے فرمایا وَكَذَٰلِكَ نَكْتُبُ لَكُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الصافات) تم ان پر صبر
 شام گزرتے ہو کیا یہ باعثِ عبرت نہیں ہے۔

خدائی
 فیصلے کا
 انتہا

فرمایا وَإِنْ كَانَ صَافٍ فَسُيِّرْكُمْ مِّنْ مَّوَالِي الَّذِي آمَنَ لَكُمْ
 پہلے تم میں سے ایک کو وہ ایمان لایا ہے اس چیز پر جس کے ساتھ میں
 بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے، پہا پیغام دین اور تربیت

بھیجی ہے۔ تمہارے لیے اصلاح کی دعوت بھیجی ہے جس پر ایک گروہ
 ایمان لا چکا ہے وَقَدْ آتَيْنَا لَكُمْ كِتَابًا فِيهِ آيَاتٌ اور ایک گروہ ایمان نہیں
 لایا۔ وہ انہی دین کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے لوگوں کو دین کے
 راستے سے روکتا ہے۔ فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ دل برداشتہ نہ ہو بلکہ
فَاصْبِرْ صَبْرًا دَامِنًا صبر کر دامن نہ دے کہ میں اور اس وقت کا انتظار کریں حتیٰ
يَخْلُكُمُ اللَّهُ سَبْعِينَ نَاجِيًا تاکہ کہ اللہ چاہے درمیان فیصلہ کر دے
 حضور علیہ السلام نے بھی یہی سبق دیا ہو یہی علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے
 یہی طریقہ اختیار کیا۔ اور اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی۔ لَكُمْ آرَافَةُ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے اسْتَقِمْ صَبْرًا لِلَّهِ وَاصْبِرْ
 (اعراف) اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ خود حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ اس کا اتباع کریں
وَصَبِرْ عَلَىٰ مَا نَزَّلَ اللَّهُ (ذیہن) اور صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ
 کوئی فیصلہ کر دے۔ یہی بات شعیب علیہ السلام نے بھی کہ صبر کرو حتیٰ کہ اللہ
 چاہے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ
 بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخر یہی فیصلہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ
 اہل ایمان کے حق میں ہوگا۔ إِنَّكَ لَا تَقْسِرُ الْحُجَّ لِقِطَاعِمْ زَاكَاةً اِم
 اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کبھی ظلم نہیں دیتا بلکہ وہ ہمیشہ اسرار رکھتے ہیں
 آخری کامیابی انہی ایمان کی ہوگی۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ
 يَشْعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا وَ
 نَعُودَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كِرْهِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَدْ
 افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ
 بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا
 أَنْ نَعُودَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ
 رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا
 افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ
 خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ
 إِذًا لَّخٰسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَآخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِيْ
 دَرِهِمْ جَثَمِيْنَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانِ
 لَمْ يَغْنَوْا فِيْهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا مَعَ
 هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ
 لَقَدْ ابْلَغْتُكُمْ رِّسَالِيْ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ
 فَكَيْفَ آتٰى عَلَى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

تو جبکہ ان سربراہوں نے جنوں نے تکبر کیا (عبداللہ)
 کی قوم سے کہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو اے شعیب!
 اور اُن لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی ہمت
 سے، یا یہ کہ تم ہلٹ آؤ داسے دین میں کہ اے شعیب (عبداللہ)
 نے اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہیں تمہارے دین کو؟ (۸۸)
 بیشک ہم نے قدر پر جھوٹ باندھا اگر ہم لوٹیں گے تمہاری
 ملت میں بعد اس کے اللہ نے ہیں بچاؤ ہے جس سے
 اور نہیں داسے چاہے کہ ہم لوٹیں اس میں مگر یہ کہ چاہے
 اللہ ہمارے پروردگار۔ وسیع ہے ہمارے پروردگار ہر چیز پر علم
 کے اعتبار سے، ہم اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔
 سے ہمارے پروردگار! فیصلہ کر دے تمہارے اور ہماری
 قوم کے درمیان حق کے ساتھ اور تمہارے فضلہ کرنے والا
 ہے (۸۹) اور کما سربراہوں نے جنوں نے کفر کیا (عبداللہ)
 کی قوم سے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بیشک اس
 وقت تم نقصان اٹھانے والے ہو گے (۹۰) پھر پڑا اُن کو
 دوسرے نے، پس ہو گئے اپنے گھروں میں دوسرے منہ
 گرنے والوں میں (۹۱) وہ لوگ جنوں نے جھٹلایا تھا (عبداللہ)
 کو ایسے نابود کرنے کے لئے وہ ان بتوں میں بنے والے
 ہی نہ تھے وہ لوگ جنوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو وہی تھے
 نقصان اٹھانے والے (۹۲) پس پڑے (شعیب علیہ السلام) اُن لوگوں
 سے اور آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگ! بیشک
 میں نے تمہیں پہنچا دیے اپنے رب کے پیغام اور میں نے تمہاری

غیر خواہی کی ہیں کیسے افسوس کہ وہ میں ان لوگوں پر جو کفر کہنے لگے ہیں (۹۳)

جینے کے رسالت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پانچواں واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ گذشتہ درس میں آپ کی اپنی قوم کی طرف اچھوت اور ان کو دعوت توحید پیش کرنے کا ذکر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ان کی خرابیوں کی نشاندہی کی اور ان سے منع فرمایا۔ قوم شعیب کی چیدہ چیدہ غامیاں آپ کو لی ہیں کبھی زمین میں فساد، راستوں میں ڈاکے ڈالنا، لوگوں کو بڑا پیچھا، خدا کے راستے سے روکنا، پیغمبر اور دین حق کے خلاف غلط چال چلنا اور لوگوں کو متفرق کرنے کے لیے دین حق میں کجی تلاش کرنا تھیں۔ آپ نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلایں کہ جس نے ہماری قلت تعداد کو کثرت میں تبدیل کر دیا۔ پھر آپ نے قوم کے دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ ان پر ایمان لایا اور دوسرے نے انکار کر دیا۔ آپ نے موعظہ الذکر کو فساد ہی ٹوڑ کر قرار دیا اور ہل ایمان کو صبر کی تقصیر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس معاملہ میں کیا فیصلہ کرے۔

شعیب علیہ السلام کی تفسیر کے جواب میں قوم نے آپ کو دھکیلا دیا شروع کیا جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے قَالَ اِنَّكُمْ لَمِنَ الَّذِيْنَ اَسْنٰنُ كُذِبُوْا مِنْ قَوْمٍ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے مشکرمسرواروں نے آپ کو جواب دیا اِنَّكُمْ لَمِنَ الَّذِيْنَ اَسْنٰنُ كُذِبُوْا مِنْ قَوْمٍ اے شعیب! اے اللہ تعالیٰ! ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی امتی سے نکال دیں گے۔ ایک طرف قوم کے صاحب جاہ و مال اور متکبر لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اعلیٰ وارفع خیال کرتے ہیں، اپنی دولت پر معزز ہیں، اُمید اور اہل حق

کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر تصور کرتے ہیں اور دوسری طرف پیغمبر کے کمزور اور ضعیف ہوگئے ہیں کیونکہ سر نبی کے اولین متبعین وغیرہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ سردار لوگ حنفا کو اپنی بستی میں سہنے کی اجازت دینے پر بھی تیار نہ ہوتے اور انہیں نکال باہر کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تم صرف ایک صورت میں بیان رہ سکتے ہو اَوْ لَتَعُوْذُنَّ فَاَمَلْتُمْ اَنْ تَكْفُرَ بِمَا كُنْتُمْ عَلٰی دِیْنٍ مِّنْ دِیْنِیْ واپس چلے آؤ شیعیہ علیہ السلام اپنی قوم کو باپ تول میں لکھی درجہ ہی رسومات سے منع کرتے تھے، لوگوں کو ایذا پہنچانے اور لوٹ مار کرنے سے روکتے تھے مجھے قوم کو آپ کی تبلیغ پسند نہ تھی اس لیے قوم کے بڑے بڑے سربراہ اور وہ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں تبلیغ کرنے اور تمہارے کاموں سے روکنے سے باز رہو یا میں اور جس طرح ہم کہتے ہیں آپ بھی کہنے لگ جائیں۔ دین کے نام پر رسومات باطل کہ قبول کر لیں ورنہ ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔

اس قسم کا سوک صرف شیعیہ علیہ السلام سے ہی نہیں ہوا بلکہ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم اسی طرح کہتی رہی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں ایک مڑا لپ بھی آتا رہا ہے جب وہ اپنا ملک اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو سگئے۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ جب آپ پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے اس کا واقعہ اپنی زوجہ محترمہ کے ہمراہ ان کے بھائی درقر بن نوفل کے سامنے بیان کیا تو اس نے آپ کی بات سن کر یہی کہا تھا کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دیتی حضور علیہ السلام نے نہایت تعجب سے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے تمہارے نکال دیں گے۔ بخاری شریف کی پہلی جلد میں یہ الفاظ آتے ہیں اَوْ تَخْرُجُنَّ حَتّٰی تَصْهَرُ کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے

دیگر نبی
سے ملوگ

نکال دیں گے؟ آخر میں ان کے ساتھ کونسا برا سلوک کرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے
برداشت نہیں کریں گے۔ ورنہ بن لفظ پہلی کتابوں کا عالم تھا، کہنے لگا کہ جو
چیز آپ نے بیان کی ہے اس کو جس نے بھی پیش کیا إِلَّا عُدَّوْا اس کے
ساتھ دشمنی ہی کی گئی۔ گویا یہ تو ایک پرانی رویت ہے کہ ہر نبی کے ساتھ عداوت
اختیار کی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ میں بھی گزر چکا ہے قوم نے کہا
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے نکال
دو ایسے پاکیزہ بنے پھرتے ہیں۔ ان کا پیہر لوگوں میں کیا کام ہے یہود و
نصاریٰ کو بھی یہی جاں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا
نظریہ یہ تھا وَكُنْ تَوْحِيْدًا عَنْكَ إِلَهُمُ وَكُلُّ الشَّيْءِ حَقٌّ مَقْبُوحٌ وَمَنْ
(اسبقہ: ۱۲۰) کہ وہ آپ سے کبھی راضی نہ ہوں گے، میاں تک کہ آپ
ان کے دین کا اتباع نہ کریں۔ ہر حال شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا۔
کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے
یہاں پر لَتَعْلَمَنَّ میں عجز کا لفظ قدر سے اشکال پیدا کر رہا ہے۔
کفار کے دین میں واپس لوٹ آنے سے یہ تشریح ہوتا ہے کہ معاذ اللہ
شاید شعیب علیہ السلام ابتدا میں اپنی کے دین پر تھے۔ پھر نبوت عطا ہوئی تو
دین حق قبول کیا اور آپ پھر وہ آپ کو واپس بلانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں
ہے کسی نبی کے لیے ایک لمحہ پھر کے لیے بھی کفر یا شرک اختیار کرنا محال
ہے۔ ہر نبی اور اہل عمر سے ہی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے اور ہر شرک
سے بیزار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورۃ انبیاء میں ہے وَلَقَدْ
ابْتَلَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رَبَّنَا مِنْ قَبْلُ ہم نے ابراہیم علیہ السلام
کو ابتداء ہی سے رشد عطا فرمائی۔ امام ابن کثیر مِنْ قَبْلُ کی تفسیر میں کہتے
ہیں مِنْ قَبْلُ الْاَوَّلِ کہ پہلے یعنی بچپن سے کہ بڑا ہونے تک
اللہ تعالیٰ نے خوب منعم عطا فرمایا، گویا بچپن میں بھی آپ سے کفر و شرک

لفظ "عز" سے تشریح

کا احتمال نہیں کیا جاسکتا۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام پر بھی صادق آتی ہے۔ البتہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، وہ بلاشبہ پہلے شرک اور کفر میں ملوث تھے مگر بعد میں انہوں نے دین حق قبول کر لیا تو ان کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی قوم ان لوگوں کہنے دین پر واپس پلٹنا چاہتے تھے۔ گویا اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں مگر ان میں تغلباً پیغمبر کو بھی شامل کر لیا گیا ہے مگر نہ نبی کی ذات سے کسی بھی دور میں کفر شرک پر پایا جانا ناممکن ہے۔

مفسرین کہ ام لفظ خود کی ایک دوسری توجیہ بھی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ خود کا ایک معنی دوبارہ پلٹ آنا ہے اور اس کا دوسرا معنی صار یعنی مطلقاً ہو جانا بھی آتا ہے۔ جیسے سورۃ یس میں آتا ہے ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں حَتَّىٰ تَاَدَّ كَالْعُرْجُونِ اَلْفَايِدِ یہاں ایک درگختے گھٹتے (کھجور کی پڑنی ٹہنی کی طرح) ہو جاتا ہے۔ بقصد یہ کہ لَتَعُوذَنَّ مِنْ رِيحِكُمَا يَمِينُ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے دین میں ہونا تو قوم نے شعیب علیہ السلام کو اپنے دین کی طرف آنے کی دعوت دی تو آپ نے جواب میں فرمایا قَالَ اَوَلَا تُحْسِنُ كَلِمًا کہ یہ حسین اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے اور بیزار ہوں۔ یعنی ہم تو کفر و شرک سے بیزار ہیں اور تم ہمیں اس باطل دین کی طرف بلا رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر اہل ایمان گندے عقائد اور گندی رسوم سے بیزار ہی ہوگا۔ کفر و شرک اور بدعت سے بیزار ہی ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بات کی مزید وضاحت فرمائی کہ تمہارا دین اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَىٰ اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بائیس کیا کہ ہم لوگوں کے قہادی قہ میں جھوٹے مذہب کو قبول کرنا تو خدا تعالیٰ پر کذب بیانی ہے۔ گویا اس نے یہ جھوٹا دین نازل کیا ہے۔ فرمایا ہم

شرکاء
عقائد سے
بیزاری

اللہ تعالیٰ پر یہ افسر و کیسے باز نہیں بچد اَوْ تَجِدَ اللہ وہاں بعد اس کے کہ اکثر
نے جنہیں اس باطل عقیدے سے بچا لیا ہے۔ ہم ایسے دین کو کیسے اختیار
کر سکتے ہیں۔

فرمایا وَصَابَ كُونُ لَنَا مَا رَسَّ يَلِيهِ بِمَنْسَبٍ نَمِينٍ حَبَّ
أَنْ تَعُوذَ فِيهَا كَرِّمْ تَهَارَسَ زَيْنِ فِي كُرْثِ آيُنِ إِلَّا أَنْ يَنْبَأَ
اللہ دُبْنًا وَبِغِثًا كَلَّ يَتِي وَبِعِثْنَا سَوَاسُكُ كِهَارِ اِزْدَا اللہ لیا جاتا ہے ہمارا رب مبین ہے
ہر چیز پر علم کے لحاظ سے یعنی اگر خدا تعالیٰ کسی شخص پر نازل ہو کر اسے دین پر نبی ترقی دے دے
پھر تو وہ بکثرت ہے۔ وہ قادر مطلق ہے جو چاہے کہ سکنا ہے۔ وہ اگر چاہے
تو کوئی شخص عبادت کی طرف کورٹ بکثرت ہے، ورنہ جس شخص کو اللہ نے ایک
وقعہ اس غلامت سے بچا لیا ہے۔ وہ اسی میں واپس جانے کا سوچ بھی
نہیں سکتا۔ اسی لیے دعا میں عرض کیا جاتا ہے يَا مُقْبِلَ الْاُمُومِ
تَبَتَّ قُلُوبُنَا عَلَى دِينِكَ اے دلوں کے پلٹنے والے خدا ہمارے
دلوں کو ہمیشہ ثابت قدم رکھ، ایسا نہ ہو کہ ہم تیری ناراضگی کا شکار ہو کر کفر و
شرک کی طرف پلٹ جائیں۔ دعا کے یہ اضافے بھی منقول ہیں اَللّٰهُمَّ
رَاجِعًا اَعُوذُ بِكَ مِنْ لَمَوْزٍ بَعْدَ اَلْمَكُوْرِ اے اللہ میں تیری
کے بعد تنزل کی طرف جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایسا نہ ہو
کہ تیری اطاعت اختیار کرنے کے بعد پھر محسوسیت کی طرف چلے
جائیں إِلَّا أَنْ يَنْبَأَ اللہ دُبْنًا کایسی مطلب ہے اللہ دعا کے
ہر ایک کی استعلا و صلاحیت، نیت اور ارادے کو جانتا ہے
اور اسی کے مطابق کسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایمان سب سے زیادہ نبی کے دل میں
راسخ ہوتا ہے۔ وہ خدا کی ذات پر سب سے زیادہ اعتقاد رکھتے ہیں ان
کے قلوب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھر پور رہتے ہیں چنانچہ
لے تہذیب ص ۵۵ (افاض)

توکل
برخلاف

شعیب علیہ السلام اسی چیز کا اظہار کرتے ہیں عَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ
 ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اس لیے ہمیں امید ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں
 سوائیس کرے گا اور ہمارے ایمان کو سبب بنیں گے گا بلکہ ہم اس کی
 توجیہ پر ثابت قدم رہیں گے اور باطل دین کو کبھی اختیار نہیں کریں گے
 اہل ایمان کو ہمیشہ یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ کسی مادی چیز پر بھروسہ نہ
 کریں و تمام چیزیں ناپائیدار ہیں، اعتماد کے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ
 کی ہے، لہذا اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ کسی کو یوں نہیں لوٹاتا کہ
 اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بھی تعریف کی ہے کہ ہر مشکل وقت
 میں اُن کی زبان پر یہی ہوتا ہے حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْفَاعِلُ
 ہمارے لیے وہی ذات کفایت کرنے والی ہے اور وہی ہمارے
 لیے بہترین کارساز ہے شعیب علیہ السلام نے بھی موزان قوم کی دھمکیوں
 کے جواب میں صاف بات کی اور اللہ پر بھروسے کا ذکر کیا۔ ہو علیہ السلام
 کے واقعہ میں بھی یہی بات ملتی ہے۔ جب کافروں نے ڈرایا دھمکایا تو
 آپ نے فرمایا إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ
 (ہو) میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا
 بھی شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا اعلان فرمایا اور بھر
 بار گاہ رب العزت میں یوں دعا کی رَبَّنَا هَاتِنَا مِن بَيْنِ يَدَيْهِ
فَنُحْيِيكَ بِالْحَقِّ اے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان
 حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ یہ تو ہمیں طرح طرح کی تکالیف پہنچانے
 اور ہمیں شر بد رکرنے پر تلے بیٹھے ہیں، ہمارے قتل کے درپے ہیں۔
 مولیٰ کریم! وَإِنِّي خَشِيتُ أَنفُسِي کہ میں ہی بہتر فیصلہ کر نوالا سہ ہے
 اب تو یہی کہنی بہتر فیصلہ فرما کیونکہ قوم تو ہماری بات ماننے کے لیے
 تیار نہیں تمام انبیاء نے آخر میں یوں ہو کر اسی قسم کی دعا کی ہے۔

رسول باطلہ
کا اتباع

قوم کے سربراہ پہلے تو شعیب علیہ السلام سے مخاطب تھے جب
آپ نے ان کا دین قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو پھر ان کا
روئے سخن اہل ایمان کی طرف پھرا اور وہ آپ کی پیروی کرنے لگے
لوگوں سے کہنے لگے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا هُوَ الَّذِي كَفَرْنَا بِهِ
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا
شعیب علیہ السلام کا اتباع کیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گے
اگر تم نے اپنے باب دار کا دین ترک کر دیا شعیب علیہ السلام کے پیچھے
لگے کہ تجارتی پابندیاں قبول کر لیں تو پھر تمہارا کاروبار بھٹپ ہو کر رہ جائے
صکا اور تم سخت گھٹائے میں پڑ جاؤ گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم
کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر ہم ایک بشر کے پیچھے لگ گئے
إِنَّا إِذَا لَفِئَتِ سَبِيلٍ قَالَ سَعِيدٌ دَالِئُكُمْ أَتُؤْمِنُونَ بِهِ
ہوں گے یہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے۔ بھلا یہ ہمیں کبھی نصیحت کر
سکتا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی متبعین سے کہا کہ تم ایمان
قبول کر کے مالی نقصان اٹھاؤ گے نیز تمہاری تمام سابقہ رسوم چھوڑ
جائیں گی۔ لہذا اس دین کو قبول نہ کرو مگر اپنے سابقہ دین میں واپس آ جاؤ۔
رسومات باطلہ ہمیشہ انسانوں کے رگ و ریشہ میں اس طرح سرایت
کر جاتی ہیں کہ انہیں ترک کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ آج بھی یہی حال ہے
لوگ فضول رسم و رواج میں اس طرح پھنس چکے ہیں کہ اب اگر چھوڑنا
بھی چاہیں تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب تو اپنے آپ کو ترجید پرست کہلانے
والے بھی رسم و رواج پر قائم ہیں، ان کے خلاف چلنے کو باعث نقصان
سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اگر رسوم اور انہیں ہونگی تو ہماری عزت خاک
میں مل جائے گی، ہنوز یہی کیا کہنے لگی، خاندان کے لوگ مٹھوں کریں گے

لہذا وہ چاروں چار رسوم کو نبھانے پر مجبور ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے جنور
 علیہ السلام نے یہی توفیر لیا تھا لَنْ تَسْبَحَنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَ
 تم بھی اپنے سے پہلے والے لوگوں کے رسم و رواج پر چلو گے۔ اگر وہ
 ایک بالشت چلے ہیں تو تم بھی ایک بالشت چلو گے اور اگر وہ ایک
 برقعہ چلے ہیں تو تم بھی ایک برقعہ چلو گے۔ شبیرؑ اور فرما کے الفاظ آتھیں
 بہر حال شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اگر تم
 نے شعیب علیہ السلام کی بات مان لی تو نقصان اٹھانے والوں میں سے
 ہو جاؤ گے۔ شعیب علیہ السلام کی پوری کوشش کے باوجود قوم نے تبسم
 نہ کیا اور چند لوگوں کے سوا اکثریت اپنی بات پر اڑی رہی، بلکہ اللہ
 شعیب علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئی، کہنے لگے لَوْلَا رَهْطُكَ
 لَوَجَدْتَهُ زَاهِدًا اے شعیب علیہ السلام! ہم تیرے خاندان کا خیال
 کرتے ہیں ورنہ ہم تجھے پتھر مار کر ختم کر دیتے۔ آخر اس قوم پر خدا کے
 غضب کا وقت آگیا۔ ان کی نافرمانی انہما کو پہنچ چکی تھی، تشدد پر اتر آئے
 تھے۔ شعیب علیہ السلام کو سستی سے نکال دینا چاہتے تھے، خدا کا غضب
 ہم پر کا فَاحْذَرُوهُمُ الْوَجْهَةُ پھر پڑا ان کو زلزلے نے فَاصْبِرْ
 فِيْ ذٰلِكَ لِحُجَّتِكَ پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اونٹ سے
 منہ گرنے والوں میں۔ جب آدمی گرتا ہے تو منہ کے بل گرتا ہے اور
 اس کے قدم نہیں جم سکتے، ان پر بھی زلزلہ آیا اور وہ اونٹ سے گھر پڑے
 اور وہیں ہلاک ہو گئے۔

اس قوم پر تین قسم کا عذاب نازل ہوا تھا۔ زلزلے کا ذکر تو اس
 مقام پر مقرر ہے۔ اس کے علاوہ ان پر سایبان کی شکل میں عذاب
 آیا فَاحْذَرُوهُ فَاحْذَرُوْهُ عَذَابٌ يَوْمَ الصَّلٰةِ (اللہ صابروں)
 انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو سایبان کے عذاب نے

پکڑ لیا۔ سخت گرمی سے پکھنے کے لیے ان لوگوں نے تندہ قالوں کا شیخ
 کیا مگر وہاں بھی سکون نہ ملا۔ پھر آسمان پر بادل غار حواں سا اٹھا، لوگ
 اسے بادل سمجھ کر اس کی طرف در در سے کہتا ہوا بارش ہوگی۔ بادل کے
 نیچے پہنچ کر انہیں وقتی طور پر ٹنڈک بھی محسوس ہوئی۔ جب سب لوگ
 وہاں جمع ہو گئے تو بادل سے پانی کی بجائے آگ برسی جس نے سب
 کو جھلیا کر رکھ دیا۔ یہ لیم الظلم یعنی سائبان والے دن کا عذاب تھا کہتے
 ہیں کہ جب اس قوم پر آتشیں ابر چھایا ہوا تھا تو انہیں ایک شخص نے
 کہا کہ شعیب علیہ السلام کا انکار نہ کرو۔

يَا قَوْمِ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
 عَلَّمْتُكُمْ الْكِتَابَ فَادْعُوا عِبَادَ اللَّهِ عَزُّهُمْ
 لِيُتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُكْمِلُونَ فِي الْأَرْضِ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 (ہم لوگو! ایک شعیب علیہ السلام کے رسول ہیں۔ تمہارا اور عمران بن شداد جن
 کی ترغیب پر تم پوجا کرتے ہو ان کو چھوڑ دو۔

إِنِّي أُرِيدُ أَنْتَمَّ لِقَوْمٍ قَدْ طَعَنُوا عَلَى حُدُودِ اللَّهِ
 وَمَا يُنْفِكُ عَنْهُمُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ
 (ہم نے یہ خط لکھا کہ بادل نظر کر رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَنْ يَنْفِيَنَّ عَنْكُمْ سُوءَهُمْ وَلَيُعَذِّبَنَّ الَّذِينَ لَا اتَّقَوْا اللَّهَ لَعَنَ اللَّهُ
 الْمُفْرِسِينَ
 (حقانی ج ۲ ص ۳۸)

اب کوئی آدمی نہیں بچ سکے گا۔ صرف اس آدمی میں کہتے ہی چلتے پھرتے
 نظر آئیں گے مگر اس شخص کی تبتیک کے باوجود قوم نہ مانی اور آخر ان پر عذاب
 آ ہی گیا۔

اس قوم پر تیسرا عذاب خوفناک شیخ کی صورت میں آیا وَاخَذَتِ
 الْمَدْيَنَ ظَلَمَةٌ مِّنْ آلِ يُثُومَ (ہمد) ظلم کرنے والوں کو شیخ نے آپکڑا فرستے
 کی شیخ سے ان کے قلب و جگر ٹپٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ
 یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَذَيْنِ كَذَبُوا شُعَيْبًا مِّنْ لُّغَمِ
 نَفْسِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ نَكْتُمُ الْمُجْرِمِينَ
 (ہم نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی کہ ان کو چھوڑ دیا اور ان کے

میاں بیٹ ہوئے گو یا کبھی تھے ہی نہیں۔ فرمایا اَلَّذِي كَذَّبَ اسْمُهُ سَيَبُا
 لَكَ الْاَهْلُ الْخَلْمِ مِنْ بَنِي حَن لُوكُوں سنے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی
 نقصان اٹھاسے اسے پھرے۔ دنیا میں زلزلہ ناک ہلاکت کا نقصان ہوا
 اور آخرت میں ابدی تباہی کی طرف چلے گئے۔

جب قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی تو شعیب علیہ السلام قُتِلَ بِسَبْرِ
 اَنْ سَیْئَلُوهُ وَفَدَّ اس حرج خطاب کیا پس پھرے میری قوم کے لوگو
 لَسَدَ اَمَلْتُكُمْ رِبًّا مِّنْ بَنِي سَبْرِ نے تو سب کے سب کے سب سے
 پیغام تمہیں پہنچا دیے تھے۔ وَكَلَّمَكُمُ الْكُفْرَ اور تمہارے ساتھ نیکو
 کا پیر اور راجح اور کرو یا۔ ہے لیکن تم سے میری کوئی بات نہ بنیں مانی اور آخر
 لَقَمَةُ اَجَلٍ بَرَكْتَ فَرَمَا فَكَيْفَ اسلَحَ عَلٰی قَوْمٍ كُفْرًا قَوْمِں میں کافروں
 پر کیسے اظہار انوس کرتے۔ یہاں سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ کافروں
 معافہ لوگوں کی تکلیف پر انوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ اسی قاب میں تھے
 اور اپنے انجام کو پہنچ گئے فَرَمَا فَخَطَّعَ كَذِبُ الْكُفْرِ بَيْنَ مَدَائِنِ الْاَرْضِ
 جو ظالم تھے ان کی جڑ کاٹ دی گئی وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیں
 سب تعریفیں اللہ ہی۔ کہیلے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق
 نہیں اور نہ ہی ان پر انوس کر کے قاتل ضرور ہے۔ ہے ان لوگوں نے
 کفر کیا اپنی بائیں ہاٹ سے ہے، میں ایسے لوگوں پر کیسے انوس کر دوں۔

ت
 مضمون
 شعیب
 علیہ السلام
 کا قاتل

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا
 أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعْنَتُهُمْ يُضْزَعُونَ ﴿٩٢﴾
 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ الشَّيْئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى
 عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَخَذَلْنَاهُمْ
 بَعْتَهُ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ﴿٩٣﴾

موجب عتاب .. وہ نہیں بھیجے کہ کسی بستی میں کوئی نبی
 بھیجے کہ وہ نے پڑا دیاں سے سب سے دلوں کو ساتھ
 بہت اور تکلیف کے تاکہ یہ لوگ بڑی کریں اور گرو گروایں ﴿۹۲﴾
 پھر ہم نے تبدیل کر دیا برائی کی جگہ یہ بھلا کر دیں تاکہ
 کہ وہ لوگ بڑھ گئے اور انہوں نے کہ تحقیق سچی ہے
 ہمارے آپ دونوں کو تکلیف اور خوشی پس پڑا ہم نے
 ان کو چاہک اور وہ ہے غرتھے ﴿۹۳﴾

تبلیغِ رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پانچ فیصلہ کر لیا
 کا ذکر فرمایا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے کسی طرح محنت و جہالتی سے نبی اپنی
 قوم کو اللہ کا پیام پہنچایا اور پھر انہوں نے سچی کیا جواب دی اور انہوں نے ساتھ ساتھ
 کیا۔ ان اقوام کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور لوگ مختلف قسم کے عذابوں
 میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو پہنچے۔ یہ واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو
 اپنے گروں کو عبرت دلانی ہے کہ دیکھو اللہ کے حکم سے روگردانی کیسے دلوں کا

میں تو
 درست ہے

کیا حشر ہوا۔ اُس آیت کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اقوامِ عالم کی ذہنیت اور اس معاملہ میں اپنے دستور کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں صرف یہی پانچ نبی تو مبعوث نہیں ہوئے بلکہ ہر قوم اور نبی کی طرف اللہ کا رسول آیا جس نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور حتی المقدور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ پھر ہر قوم نے اپنے اپنے نبی کی دعوت کے مختلف جوابات دیے۔ تو یہاں ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مجموعی اقوامِ عالم کی ذہنیت، انکاحی کے اسباب اور ان کے ساتھ کیے گئے سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔

اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ پھر قسمتِ ابراہیمی کے عظیم الشان رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا ذکر ہو گا اور ان کے درمقابل فرعون اور طحان جیسے مجرمین کا بیان ہو گا ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں اور بڑے بڑے اصولوں کی وضاحت کی ہے۔ پھر آخر میں حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا۔ بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ دستور بیان ہوا ہے کہ انعام اور سزا کے بارے میں اللہ کا اصول ہمیشہ یکساں رہا ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر کسی قوم پر انعام ہوتا ہے تو وہ بھی کسی خاص بنیاد کی وجہ سے اور اگر کسی کو سزا ملتی ہے تو اس کے لیے بنیاد ہوتی ہے۔ یہ سنت۔ اللہ ہمیشہ سے جاری ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ سزا یا عزا کا فیصلہ کرتا ہے۔

آتشِ نذرینہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ نَبِيًّا بِمَا يَكُونُ فِيهَا إِلَّا قَرْيَةً أَوْ قَرْيَةً كَثِيرَةً
ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول۔ قریہ کسی بھی آبادی کو کہتے ہیں، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ چھوٹے سے بیکر بڑے شہروں تک کے لیے قریہ کا لفظ استعمال

ہوتا ہے۔ چنانچہ مسر کے بڑے بڑے شہروں پر ہی بستی کا اطلاق کیا گیا ہے
 سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اپنے باپ کے
 سامنے یہ بیان ذکر کیا ہے "وَنُكَلِّ الْقُسْيَةَ اِثْنِي عَشَرَ نَفِثًا"
 یعنی اے باپ! اگر آپ کو ہماری بابت کا یقین نہیں آیا تو اس بستی سے
 دریافت کریں جہاں ہم اترے۔ غصے ظاہر ہے کہ جہاں وہ مصر میں گئے
 تھے وہ تو بہت بڑا شہر تھا۔ اسی طرح قریہ کا اطلاق مکہ معظمہ پر بھی کیا گیا ہے
 طاقت کو بھی قریہ کہتے ہیں کہ مکہ اور طاقت دو بڑے شہر ہیں۔ بہر حال قریہ
 سے مراد آبادی ہے جس میں چھوٹی بڑی سب مل ہیں۔

فرمایا، ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہمارا دستور یہ رہا ہے
 اِلَّا اَخْلَقْنَا اَهْلَهَا کہ ہم پکڑ لیتے ہیں اس کے سب سے والوں کو یا لیا سارے
 وَلَقَدْ اَوَّاهُ بِحَالٍ اور تکلیف کے ساتھ مقصد یہ کہ کسی قوم یا بستی کی طرف
 پارسول بھیج کر پھر ہم انہیں اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتے بلکہ انہیں
 آزماتے ہیں۔ عام طور پر آزمائش کے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں
 ایک یہ کہ لوگوں کو مشکل اور تکلیف میں ڈال کر آزمایا جائے کہ وہ کس حد
 تک صبر کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آرام اور راحت دے کر آزمائش کی
 جائے کہ یہ کس طرح شکرا ادا کرتے ہیں۔ درحقیقت مقام پر فرمایا وَنَبْلُوهُمْ
 بِالنَّاسِ وَالْخَبَرِ عِنْدَ تَذَرِ انبیاء ہم تمہیں بھلائی اور برائی کے ذریعے
 آزمائیں گے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے بستی والوں کو آزمایا، بحالی اور تکلیف
 دے کر۔ باساد ہیرونی تکلیف کو کہتے ہیں جیسے قحط اور خشک سالی وار دہم
 جائے، زلزلہ آجائے، سیلاب، اور طوفان آجائے۔ سخت گرمی یا سخت
 سردی کی لہر آجائے، یہ سب ہیرونی محبتیں ہیں جو کسی قوم پر نازل ہو سکتی
 ہیں۔ اور ضرر و انسان کی اندرونی تکلیف کو کہتے ہیں جیسے کوئی بیمار ہی
 لاحق ہو جائے یا بچھوٹ پڑے، کوئی شخص ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جائے

خوف طاری ہو جائے۔ تو یہ اندرونی تکلیف ہیں۔ فرمایا ہماری آزمائش کی پہلی صورت یہ ہے کہ کسی قوم کو بیرونی یا اندرونی تکلیف میں مبتلا کر دیں اور ایسا کرنے سے مقصود یہ ہوا ہے لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑبگڑائیں اور عاجزی کا اظہار کریں۔ جب مشکل درپیش ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سچے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور ان کی تکلیف رفع کر دے اور ان کو معصیت سے نجات دے، کسی شخص یا قوم پر تکلیف کا آجنا جس کے لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے تاکہ لوگ کفر اور شرک سے باز آجائیں، برائی کو ترک کر دیں اور نیکی کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو خشوع و خضوع اور عاجزی بڑی پسند ہے حدیث شریف میں آتا ہے سَجَّيَا بِلَا مِرَالِ مَوْمِنٍ اِنْ اَصَابَهُ ضَيَاعٌ قَدْرُ بِلْ فَنَكَانَ خَيْرًا لَّهِ وَاِنْ اَصَابَهُ سِرَابٌ فَشَكَمَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهِ یعنی مومن کی حالت بڑی عجیب ہے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچی تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اگر اس کو راحت پہنچتی ہے، عزت و ترقی ملتی ہے، صحت و عافیت حاصل ہوتی ہے مال و دولت فرمائی ہو جاتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، فراہمہ حالت بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایمان دو چیزوں میں بند ہے اس کا نصف حصہ صبر میں ہے اور نصف حصہ شکر میں۔ یہ بھی ارشاد ہے لَا يَزَالُ الْيَسْلَاءُ بِالْمَوْمِنِ یعنی مومن کسی وقت آزمائش سے خالی نہیں رہتا ہے حتیٰ یخرج فقیا عن الذنوب یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔ مومن شکر منگی اور آسانی و فوائد کا لہجہ میں کامیاب و کامران ہو کر نکلتا ہے سختی میں صبر کرتا ہے اور راحت

اور شکر

انہی پر مختلف حالتیں اس لیے وارد کرتا ہے کہ وہ ان سے سبق حاصل کریں اور نیکو بیج بذر آجائیں، سرکشی کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ پھر جو لوگ ان تین بات کا اثر قبول کر کے راہِ راست پر آ جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو صرف نظر کرتے ہیں، وہ دائمی ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو راحت عطا کرتا ہے تو پھر وہ قوم دگر دہل میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جو یمن ہوتے ہیں وہ طے اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں وہ غشِ کرم صحت، مال و دولت پاکہ بکھر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ مفسدیت میں پڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ خدا تعالیٰ اور عاقبت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ ان کا نظریہ وہی ہوتا ہے کہ ایسی تکلیفیں تو اکثر آتی رہتی ہیں، ہمارے بڑوں کو بھی آپس میں فحش کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب کسی قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے اور قوم دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو دنیا میں گناہ کی سزا پہنچتی ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ کرے اور جب گناہ اس آگیا تو یہ اللہ کا مہلادہ ہے۔ پھر ڈر ہے ہلاکت کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زہر کھائے۔ پھر اگر وہ اسے اگلے توبہ کرے تو بچ جائے کی امید ہوتی ہے اور اگر زہر ہضم ہو جائے تو انسان کا کام تمام ہو گیا انسان کا یہی حال ہے اگر اللہ کی طرف سے تنبیہ آنے پر سنبھل گیا تو بچ گیا، جھوٹی ہی سزا پر ہی سمجھ آگئی، توبہ کر لی اور دائمی سزا سے بچ گیا۔ اور اگر وہ گناہ میں راسخ ہو گیا۔ تو ہلاک ہو گیا، پھر وہ مستقل عذاب کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے بہر حال فرمایا کہ اللہ نے جہاں بھی اپنے ابناء مبعوث فرمائے ان

آزمائش
بصورت
راحت

اجاکہ
حرف

لوگوں کو راحت اور تسکین و دوزخ طریقوں سے آزمایا۔ پھر حبیب وہ اس آزمائش میں پورے نہ اترے فَاَخَذَ نَفْسَهُ تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ بغیر قیامت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اچانک ہی ایسی حضور علیہ السلام نے فرمایا اچانک موت مومن کے حق میں بہتر ہے۔ کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں اچانک فوت ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت میں چلا گیا۔ یہ موت اس کے لیے باعث برکت بن جائے گی۔ اور کافر کے لیے اچانک موت نہایت افسوسناک ہوگی کہ وہ کوئی بات نہ کر سکا ہو سکتا ہے کہ وقت ملتا تو وہ تو یہ ہی کر لیتا مگر اسے موقع ہی نہ ملا۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔

فَرَمٰی جَمَّ نے انہیں اچانک پکڑ لیا، اس حالت میں وَهُمْ عَرِ لَا يَشْعُرُونَ کہ وہ بے خبر تھے، اُن کو عذاب کی آمد کا علم ہی نہ ہو سکا اور وہ غفلت ہی کی حالت میں ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قلاع اور کامیابی کے اصول بیان فرمائیں۔

قال الاعمال ۹

الاعراف ۷

درس بیست و نہ ۲۹

آیت ۹۶ ۹۷

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَلَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَرِيًّا وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَئِنَا

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَئِنَا إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

ترجمہ :- وہ اگر بستیوں کے بستے تھے بیان کرتے اور
تقویٰ کی ذہ خیار کرتے تو ابھی ہم کھول دیتے اُن پر
برکتیں آسمان کی طرف سے اور زمین سے ، لیکن انہوں نے جھٹلایا ۔
پس پوچھا اُن کو اُن کاموں کے بارے میں جو وہ کھاتے تھے ﴿۹۶﴾
کیا بے فکر (خبردار) ہو گئے ہیں ۔ بستیوں کے بستے تھے وہ
بات سے کہ آجائے اُن کے پاس ہماری گرفت رات کے
وقت اور وہ سوئے ہوئے ہوں ﴿۹۷﴾ کیا بے فکر (خبردار)
ہو گئے ہیں بستیوں کے بستے تھے اس بات سے کہ آجائے
اُن کے پاس ہماری گرفت روزیہر کے وقت اور وہ کھیل میں مشغول
ہوں ﴿۹۸﴾ کیا بے فکر ہو گئے ہیں یہ لوگ اللہ کی سختی سے ۔ پس نہیں
چینکر ہوتے اللہ کی سختی سے میرے مگر وہی جو نقصان اٹھائے تھے ہیں ﴿۹۹﴾

ربط آیات

جیلغ رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کی ابتدا میں تخلیق انسان اور خلافت ارضی کا ذکر کیا۔ پھر انبیاء کی بعثت اور مملکت جیلغ کے ضمن میں پانچ انبیاء اور ان کی قوموں کا حال بیان کیا۔ گذشتہ روایات میں اللہ نے اقوامِ عالم کی ذمہ داری کا حال بیان فرمایا، ان کی انبیاء و وحی اور اللہ کی سنت کا ذکر کیا۔ جب لوگ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت پریش جاتے ہیں تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ معمولی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی تکلیف میں ڈال کر قوم کو متنبہ کرتا ہے۔ اگر لوگ اس تنبیہ کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ تکلیف کی جگہ راحت اور برائی کی جگہ اچھائی کو دے آتا ہے اور ازلہ و راحت میں پڑ کر اکثر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تکلیف اور راحت کو زمانے کا چکر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بے آباؤ اجداد سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ اچھے اور برے وقت آنے جاتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اچانک آتی ہے اور انہیں بے خبری میں ہی ہلاک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف پانچ اقوام کا ذکر کیا ہے جو انسانی اور بحریہ کی وجہ سے تباہ ہوئیں مگر انسانی تاریخ بنا رہا ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں اسی قسم کے حالات پیش آتے۔

ایمان اور تقویٰ کی برکات

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ان ذرائع کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منازل طے کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اِگرتیوں میں رہنے لگے۔ جیسا کہ گذشتہ درس میں عرض کیا تھا۔ سچی سے مراد ہر چھوٹا بڑا شرف و قبیلہ یا دیہات ہے۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے، پرمیزگاری کا راستہ پکڑتے لَقَدْ مَنَّا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَا لَا تُحِصُونَ تو ہم ان

پر آسمان کی طرف سے اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ جیسی اگر یہ لوگ خدا کی گرفت سے ڈرتے، وہ کفر، شرک اور معاصی سے بچنے کے لئے توفیقاً ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا اور آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھل جاتے۔

آسمان کی طرف سے نزول کا ایک ہی حدیثِ صادقہ مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا اور زمین بھی اناج، پھل اور پھل اگاتی۔ اس طرح بارش بھی ان کے لیے باعثِ رحمت ہوتی اور یہ لوگ کہ زمین کی مختلف انواع پیداوار سے بھی مستفید ہوتے۔ غرضیکہ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو اصول بیان فرمائے ہیں، ایک ایمان اور دوسرے تقویٰ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر انسان یقیناً ایمان اور تقویٰ کی راہ اختیار کرے تو ہم ان پر ایسی مہربانی کریں کہ دستِ کو بارش برسا دیں اور گرج کی آواز ہمسایوں کے کانوں میں نہ پہنچے۔ پھر دن کے وقت سورج کو خوب روشن کر دیں اور اس طرح ان کی بدی خورشیدی میں بدل جائے۔ ترمذی شریف کی حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **يَا اَدَمُ خُذْ لَبَدَتِي** سے آدم کے بیٹے اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے گا ایسا کرے گا کہ لاہرِ قلبانک سخی تو میں تو ہمارے دل کو بھی اسے بھر دوں گا۔ **اَسَدُ فَقْرٍ** اور چہری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ اور اگر ایمان نہیں کرے گا۔ میری عبادت کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ میرے سامنے عاجزی کا، تلہا نہیں کرے گا تو ہمارے دل کو نکرا اور اندیشے سے بھر دوں گا اور تمہاری احتیاج کو بھی بند نہیں کر دوں گا۔

ایمان اور تقویٰ کی اہمیت سے متعلق سورۃ مائدہ میں بھی گھر چکا ہے **وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْاَكْثَنِ اٰمَنُوا وَتَقَوْا لَافْتَحْنَا لَكُمْ اَبْوَابَ اِيْمَانٍ** اور تقویٰ کی راہ اختیار کرے تو ہم ان کے لئے کنہِ معاف کر کے انہیں جنت

۱۰۰

میں داخل کرتے۔ مگر انہوں نے ناشکری کی اور طرح طرح کے آلام و مصائب کا شکار ہوئے۔ یہاں بھی اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اہل القرئی ایمان لائے اور تقویٰ کی راہ پر چلتے تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔

فرمایا ایمان اور تقویٰ کی بجائے اکثر لوگوں نے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اطاعت کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور نیکی کے بجائے بدی کو قبول کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا فَاَخَذَ الظُّلُمُ ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ يَكْسِبُونَ ان اعمال کی پاداش میں جو وہ انجام دیتے تھے۔ جن گناہوں میں وہ لوگ مبتلا تھے اور برائی کے کام کرتے تھے، کفر، شرک اور معاصی میں غرق تھے، لہذا پہلے ہم نے انہیں مہلت دی اور جب انہوں نے توبہ کو قبول نہ کیا تو پھر اچانک ہماری گرفت آئی اور وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت ذلتناک طریقے سے ہلاک کیا۔ کسی پر نہ لڑا، کسی پر آسمان سے آگ برسی، کوئی طوفان کا شکار ہوئے اور کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے پانچ قوموں کا حال بیان کیا ہے تاہم باقی اقوام کے لیے بھی یہی اصول ہے جو بھی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، وہ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔ اور پھر آخرت کا عذاب تو سب سے بڑھ کر ہے اور دائمی ہے۔

برکت ایسی زیادتی کو کہتے ہیں جس میں تقدس کا مفہوم پایا جائے اس مقدس زیادتی کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات کسی بظاہری چیز میں فی الواقع اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے کئی معجزات کے ذکر میں آتا ہے کہ پانی یا کھانا قلیل مقدار میں تھا، پھر اس میں اللہ نے برکت دی تو چند آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں کے کھانا بن گیا۔ یا پتھر اسیا پانی تھا مگر اس

برکت کا
مفہوم

سے سینکڑوں جانور اور آدمی سیراب ہوئے۔ بعض اوقات بھڑکی مقلد کھانے میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ اچھٹے سے اچھا اور زیادہ مقدار کی نسبت بہتر صحت و توانائی حاصل ہو جاتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو برتن کو اچھی طرح صاف کر لیا کرو۔ پھر پی لیں گے کہ کو بھی چاٹ لیا کرو۔ فانکم لاتمدون فی آتیه البکۃ کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ اللہ نے کس حصہ میں برکت رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پورے کھانے میں سے صرف انگلی کو سگنے والے حصہ میں ہی برکت ہو۔ پھر کھانا کھانے میں وہ صحت اور طاقت نہ ہو جو اس معمولی سے حصہ میں ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ معمولی سی چیز کو بڑی چیز کی نسبت زیادہ بابرکت بنادیتا ہے۔

بہا اوقات کسی خاص وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے کوئی انسان بارہ گھنٹے میں اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا ایک گھنٹے میں کر لیتا ہے بزرگانِ دین کے اوقاتِ مصروفیت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ کام کیسے انجام دے لیتے تھے مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ کی تصانیف کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہے اس کے علاوہ آپ درس و تدریس کا کام بھی کرتے تھے، روزانہ دس پائے تلاوت بھی کرتے، ہجرت ہونے والے سریروں کو بھی ہدایات دیتے اور پھر روزانہ دو دو چار چار سو آنے والے خطوط کا جواب خود اپنے قلم سے تحریر فرماتے۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے بہت سے کام کیسے انجام دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوقات میں برکت دے رکھی تھی کہ بھڑکے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام انجام پا جاتا تھا۔

ام جلال الدین سیوطیؒ کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ نے عمر زیادہ نہیں دی مگر جتنی دی ہے اس میں بہت زیادہ برکت عطا کی۔ آپ کے سینکڑوں

لہ تذکرۃ ص ۲۲ (ذیاض)

قصہ نیک چھوڑی میں جن سے مخلوق خدا مستفید ہوتی ہے تعلیم بھی دیتے تھے عبادت کی طرف بھی خاص رغبت تھی اور ہر روز مزہرہ کے دیگر امور بھی انجام دیتے تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی جس نے وقت میں اتنی برکت ڈال دی کہ عام حالات میں آنا کام سو گنا زیادہ وقت میں بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کی صحت میں، جان میں اور مال میں برکت عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو فلاح نصیب ہو جاتی ہے تاہم برکات کے نزول کا دوسرا درجہ چیزوں پر ہے یعنی ایمان اور تقویٰ یہ دونوں چیزیں جس قدر مخصوص ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان میں اتنی ہی برکت عطا فرمائے گا۔

یہ کچھ
نہایت

اس زمانے میں اپنے ارد گرد نظر ماریں۔ اشیاء کی تعداد اور مقدار لا محدود ہے۔ اناج پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے، روزمرہ ضروریات زندگی کی فراوانی ہے۔ ہر گھر میں ہر کام مشینوں کے ذریعے ہونے لگا ہے دینوں کا کام ہفتوں میں اور ہفتوں کا دنوں میں ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں ہیں جن میں سو سو مزدور کا کام ایک ایک مشین انجام دے رہی ہے مگر اس کے باوجود ایک عام آدمی کی پریشانی میں اضافہ ہی ہونا چلا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ضروریات زندگی کی کثرت کے باوجود آدمی کو سکون کیوں میسر نہیں رہتا وہی ہے کہ ہر چیز سے برکت اٹھ گئی ہے۔ برکت دویزوں سے حاصل ہوتی ہے یعنی ایمان اور تقویٰ۔ جب انسان سے یہ فیاد چیزیں مفقود ہو گئیں تو اللہ نے ہر چیز سے اپنی برکت اٹھالی۔ اب بے چینی اور اضطراب کے سوا کچھ نہیں۔ ایک مزدور بھی پریشان ہے اور کمزوروں پرے میں کھینے والا، محلات میں رہنے والا اور دنیا کی تمام آسائشوں کا حامل بھی بے چین اور مضطرب ہے۔ آج روپے پیسے کی خوب بلی پل

ہے۔ پرانے زمانے میں جو کام ایک پیسہ کے ذریعے ہو جاتا تھا، وہ کام آج ایک ٹپے میں نہیں ہوتا۔ نہ دلوں میں ایمان اور تقویٰ ہے اور نہ مال میں خیر و برکت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچتا ہے اس پر گناہ ہے تو اعتقاد کر لیتا ہے مگر اُس کی کمائی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایمان اور تقویٰ ہوگا تو بھڑی چیزیں بھی برکت ہوگی ماقول و کفی خیر۔ مہاکاش و الہی جو چیز بھڑی مگر کفایت کر جانے والے وہ ہوتے ہیں اُس سے جو زیادہ ہو مگر غفلت میں ڈال دے۔ آج لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کھڑا شرک اور معاصی عام ہیں، ایمان اور تقویٰ کمزور ہیں، خوفِ خدا مفقود ہے، ہر چیز کی فراوانی مگر سکون نایاب ہے۔

فرمایا پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ اگر بتیوں والے ایمان اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم برکاتِ مال کر کے ملے مگر انہوں نے کبھی زبان سے جھٹلایا اور کبھی عمل سے۔ پھر ہم نے انہیں سزا میں مبتلا کیا۔ کبھی بے برکتی کی سزا میں مبتلا کیا اور کبھی بدامنی اور بے حسنی پیدا کر دی۔ جو بے اعمال کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ فرمایا اَقَامَتِ اَہْلُ الْبُیُوتِ کیا بتیوں والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں اَنْ یَّجِئَتْہُمْ بِاسْمِ بَیِّنَا کہ ان کے پاس ہماری گرفتِ راست کے وقت آجائے وہ سُنَّ نَاکِبُ حُجَّۃِ اس حالت میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں ان کو ڈرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی گرفت کہیں رات کو سوتے میں نہ آجائے ابھی پندرہ بیس سال کی بات ہے الجزارٹر کے ساحلی شہرِ بڑے میں رات تین بجے ایسا زلزلہ آیا کہ پورا شہر ٹیلا میٹ ہو گیا پچاس ہزار کی آبادی میں سے اکثر ہلاک ہوئے اور جو بچ گئے وہ بے گھر ہو گئے۔ کوٹلہ کا مشہور زلزلہ بھی رات کے وقت ہی آیا تھا جس میں ڈیڑھ لاکھ انسان مارے گئے

عذاب ہے
بے تقویٰ

آگے فرمایا اَوْ اَمِنْ اَهْلُ الْقُرَىٰ کیا اہل شہر اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں اَنْ یَّاتِیَہُمْ سَحَابٌ مِّنْ سَمَانٍ ضَرِیْحٍ کہ آسمان سے اُن کے پاس ہماری گھمٹ دوپہر کے وقت وَ مُمْرِلَہُمُوں اور وہ کھیل میں مصروف ہوں مقصد یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اسکی پکڑ اچانک ہی نہ آجائے اور وہ مفلکت ہی میں مائے جانیں

یاد رہی
کیونکہ گناہ
ہے

اللہ تعالیٰ کی گھمٹ سے بے خوف ہو جانا کبیرہ گناہ ہے صاحب روت اصفیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، فرمایا: لَشْرَکٌ بِاللّٰہِ سِوَکَہُ بَرَّکَہُ اللّٰہُ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے والیاس من روح اللہ اور خدا کی رحمت سے یالوس ہو جانا ہے والا من من مکر اللہ اور خدا کی مخفی تدبیر سے بے فکر ہونا ہے۔ سورۃ یوسف میں بھی اَتَمَّہُ اِنَّہٗ ذَا یَاسِسٍ وَنُزْجِجُ اللّٰہُ اِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُوْنَ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں مومن ہی نہ اس کی رحمت اور مہربانی کا امیدوار ہوتا ہے اور بے فکر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسم ابرہہ وغیرہ اور بعض دیگر بزرگانِ دین فراتے ہیں، لا یدان بین الخوف والرجاء یعنی ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی، اگر وہ یالوس ہو گیا تو خدا کی رحمت سے دور ہو گیا اور اگر ڈر ہو گیا تو پھر بھی تباہ ہو گیا۔

مخفی
تدبیر
ہے

فرمایا فَادْعُوا مَکْرَ اللّٰہِ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخفی تدبیر سے بے خوف اور بے فکر ہو گئے ہیں۔ مکر کا معنی پوشیدہ تدبیر ہوتی ہے وَمَکْرُوْا وَمَکْرَ اللّٰہِ وَاللّٰہُ خَیْرٌ مِّمَّنْ دَا لَ عَمْرٰن (انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اور اللہ بہتر ہے تدبیر کنندہ ہے یہ ردو

یا پنجابی ولا سکے نہیں جس کا معنی اچھو کہ اور فریب ہوتا ہے بلکہ عربی زبان میں مکہ سے مراد خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا یہ لوگ مخفی تدبیر سے بے فکرا ہو گئے ہیں۔ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاسِقِينَ يَا مَنْ مَكَانِ اللَّهِ إِنَّهُ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ اللہ کی پورے شہید تدبیر سے نقصان اٹھانے والے لوگ ہی بے فکر ہوتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے والوں کا یہ شیوہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہمیشہ اس کی گرفت سے ڈرتے رہتے ہیں۔

حضرت خواجہ حسن بھری کا مقولہ ہے کہ مومن آدمی نیک اعمال بھی انجام دیتا ہے اور ساتھ خدا تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہتا ہے۔ قرآن پاک میں مُتَّقِينَ کا لفظ بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ شاید کوئی کوتاہی ہوگئی ہو اور یہ کہ خدا تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا منافق قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں مگر بے خوف بھی ہوتے ہیں۔ انہیں نہ کوئی فکر ہوتا ہے اور نہ اذیتہ و ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مومن سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اس کے سر پر پتھر لگا رہا ہے۔ اور منافق بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہو، بس یوں کیا اور نہ لگتی۔ اُسے گناہ کا اتنا بھی خوف نہیں ہوتا جتنا مکھی کے بیٹھنے کا۔ یہ منافقوں کی حالت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے اور جس کے اکثر لوگ نیکار ہیں۔ خدا کی مخفی تدبیر سے بے خوف ہونا نقصان اٹھانے والوں کا شیوہ ہے۔ فلاح پانے والے بیان اور تھوڑی کو اپنا شعار بناتے ہیں جس کے ذریعے دنیا میں بھی امن و سکون اور ترقی نصیب ہوتی ہے اور عقیبتی میں کامیابی حاصل ہوگی۔

أُولَٰئِكَ يَهْدِي اللَّهُ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ
 أَهْلِهَا إِنَّ لَوْثًا أَصْبَنَهُمْ يَذُوبُ بِهِمْ
 وَنَطَبُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ⑩
 تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ
 جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا
 لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ
 اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ⑪ وَمَا وَجَدْنَا
 لِكَثْرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا كَثْرَهُمْ
 لَفَسِقِينَ ⑫

ترجمہ: کیا نہیں واضح ہوا ان لوگوں کے یہ بے
 درت ہوتے ہیں زمین کے جس کے اہل کے ہلک ہونے
 کے بعد، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو جتولے سمیٹ کر دیں
 ان کے گناہوں کی وجہ سے، وہ ہم سر کر دیں ان کے
 دلوں پر، پس وہ لوگ نہیں سنتے ⑩ یہ باتیں ہیں ہم
 بیان کرتے ہیں تجھ پر ان کے کچھ حالات۔ اور البتہ تحقیق
 ان کے پاس ان کے رسول واضح باتیں لے کر آئے۔ پس
 نہیں تھے وہ لوگ کہ بیان لاتے جس چیز پر جس کو انوں
 نے پہلے ہی جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے

کافروں کے دوں پر (۱۱) اور جن میں پایا ہم نے ان میں سے
کثروں کے لیے کوئی سود - اور بیشک پایا ہے ہم نے ان میں

سے اکثر وہ کہ ظفرون (۱۲)

راہِ ایت
گدہ شہر چند رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ انبیاء کے سلسلے میں پانچ انبیاء علیہم السلام
اور ان کی قوموں کا حال بیان فرمایا۔ ان قوموں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور اللہ کی نافرمانی کی
کا ثبوت دیا۔ جن کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ دنیا سے ناپید ہو گئے۔
ب اللہ تعالیٰ نے ان پانچ اقوام کی مجموعی حالت پر تبصرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں
بہت سے مواقع فرمایا کہ انہیں اپنی گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ملے۔ انہوں نے اپنی
پیش بردار اقوام کے انجام سے کوئی سبق نہ سیکھا اور خود بھی بدک ہوئے۔ ان واقعات میں
امتِ آخر زمان کی توبہ کی بھی دعوت دی گئی ہے اور انہیں نصیحت بھی کی گئی ہے کہ وہ ان حالات
سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور ان اقوام کے کردار کو نہ اپنائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہوئیں
اس تبصرے کے بعد آیات کا ربط پھر تاریخِ دنیا کے ساتھ ہو جائے گا اور پھر حضرت
موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تفسیر کے ساتھ ذکر آئے گا۔

مقامِ ہجرت
ارشاد ہوتا ہے اُولَٰئِكَ يَهْدِي اللَّهُ لِدِينٍ يَخْتَوُونَ الْأَرْضَ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ
کیا واضح نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے جو زمین کے درمیان سے گزرتے ہیں ان کی ہدایت
کے بعد۔ یہاں کا عام فہم صحیح اہمیت دینا یا راہ دکھانا ہے مگر یہاں پر مطلب ہے اُولَٰئِكَ
يَتَّبِعُونَ یعنی کینہی نے ولی، قوام پر سابقہ قوموں کی ہدایت سے یہ بات واضح نہیں ہوئی
اَنْ تَوَلَّوْا اَصْحٰبَ الْبَيْتِ يَدْعُوْنَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ
سے انہیں بھی جتنا نے مصیبت کر دی۔ سابقہ لوگوں کے حالات بیان کر کے موجودہ
لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو! ان لوگوں نے کس طرح خدا تعالیٰ کے
احکام کی نافرمانی کی! انبیاء کو چھیڑا اور اپنی ضد پر اڑے۔ سب سے تر اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد
کر دیا۔ لہذا تم ان کے نقش قدم پر نہ چلنا ورنہ تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہو گا۔ زمین

کا درست بنانے سے مراد یہ ہے کہ جن حکاکوں میں پہلے لوگ پہلے تھے اور جس زمین پر قبیلے باڈی اور کاروبار کرتے تھے اُس پر ہم نے تہا را تصرف قائم کر دیا گویا ہم ہی اُن کے وارث بنے ہو۔ یہ تو عام مقولہ ہے کہ ”الکلاکرا تو کچھلا ہوشیار ہو گیا“ کہ جو کسی غلطی کے یہ گڑا ہے اُس کو میں نہ دہراؤں مگر عام طور پر اقوام عالم کی ذہنیت یہی رہی ہے کہ انہوں نے پہلی قوموں کے حالات سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ چاہیے تریہ تھا کہ تیچھے آنے والے اس بات پر غور کرتے کہ پہلوں کی تباہی کی کیا وجہ تھی تاکہ اُس سے بچ جاتے مگر تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے بھی اگلوں کی راہ پر ہی اسی طرح تباہی کے گڑھے میں گرے جس طرح پہلے گرے تھے۔

عجائبات
عالم

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اقوام عالم کے حالات کا تجزیہ کرتے فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ لوگ تین قسم کے عجائبات میں مبتلا ہو کر غفلت کا شکار ہوتے رہے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہوئے ہیں پہلا حجاب حجاب طبع ہے۔ انسان مادی تقاضوں یعنی اپنے جسمانی لوازمات کی تکمیل میں ہی مصروف ہے۔ انہیں کھانے پینے، کام کاج، پہلے پھرے اور میل ملاقات سے ہی فرصت نہ ملی۔ انہوں نے عجائبات قدرت کی طرف غور ہی نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور جسمانی تقاضوں کو ہی پورا کرتے رہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں حجاب کی دوسری قسم حجاب رسم ہے۔ اکثر لوگ قوم، قبیلہ، برادری، محلہ یا گاؤں کی رسم و رواج میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ حقیقی زندگی کی طرف اُن کی توجہ مبذول ہی نہیں ہوتی۔ نہ انہوں نے فکر کو پاک کیا نہ فرائض کو سمجھا بلکہ شادی بیاہ، بھین کو داد و گچہ رسومات میں ہی پھنسے رہے اور زندگی میں ناکام ہو گئے شاہ صاحب کی اصطلاح میں تیسرا حجاب سوء معرفت ہے۔ یعنی انہوں نے خدا تعالیٰ کی ذات کو صحیح طور پر پہچانا ہی نہیں۔ ایسے لوگ

خدا تعالیٰ کے متعلق غلط قسم کا عقیدہ قائم کر کے حجابِ سود و معرفت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حجابِ سود و معرفت کے مصداق دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ لوگ تشبیہ میں مبتلا ہو جاتے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات ثابت کرتے ہیں جو مخلوق کا خاصہ ہے۔ عیسائیوں نے ولادت اور انبیت کا عقیدہ خدا کے لیے ثابت کیا اور کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا اور اس طرح مخلوق کی صفات خدا کی ذات میں مان کر عقیدہ تشبیہ میں مبتلا ہوئے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی صفات خاصہ مخلوق میں مان کر شرک کے مرتکب ہوئے خدا کے علاوہ دوسروں کو بھی عام غیب، علیم کل، قادر مطلق اور بخیر کل تسلیم کیا، کبھی انبیاء کو پکارا کبھی جنات اور فرشتوں کی دنیاوی دی کبھی اولیاء اللہ سے استعانت طلب کی، کسی سے مراد پوری گزنی کسی سے حاجت روائی کر لی اور جو تعظیم خدا تعالیٰ کے ساتھ نقص ہتی وہی دوسروں کے سامنے بھی کرنے لگے، یہی شرک ہے اور اسی کے ارتکاب سے حجابِ سود و معرفت کا شکار ہوئے۔ گویا وہ صاحب نے تین محابات کا ذکر کیا ہے جن میں مبتلا ہو کر اکثر قوم قہر لئی کا نشانہ بنیں۔

فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مبتلا سے مصیبت کر دیں۔ پہلی قوموں کو بھی اللہ نے، مئی کے گناہوں کی وجہ سے ہی مبتلا سے مصیبت کیا تھا۔ سورۃ کہف میں فرمایا وَتِلْكَ الْقُورَىٰ اَتَتْكُمْ كِنُفُوسُكُمْ كُنَّا ظَنُّوْا اَنَّهُمْ رَجَعُوْا اِلٰی دِيَارِهِمْ اَوْ اَنَّهُمْ مُّجْرِمُوْنَ اَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَلْقُسُوفُ وَتَبٰیءَ لَكُمْ کُفٌّ فَضَّلْنَا بِهٖمْ اٰمِنِیْنَ لَکُمْ لَکُمْ شُکُوْلٌ

ہدایت
پہلے
نہا

میں رہائش پذیر ہوئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تمہارے لیے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا "وَضَرَبْنَا كُكُورَ الْأَمْثَالِ" اور ہم نے تمہارے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کیں۔ پہلی قوموں کی ہلاکت کے یہی اسباب ہیں۔ جن پانچ قوموں کا ذکر گذشتہ دروس میں ہو چکا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی ہلاکت کے گڑھے میں گم گم ہو گئے مگر اکثر لوگوں نے ان تاریخی واقعات سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ پہلے لوگوں کی طرح غمگین رہے میں پڑے اور حجابات کا شکار رہے۔ دنیا میں عروج و زوال کی رستا میں بار بار دہرائی جاتی ہیں مگر کہتے لوگ ہیں جو ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں ہمارے ملک کے لوگوں نے سقوطِ دہاکہ سے کیا عبرت حاصل کی۔ آدھا ملک کھٹ گیا، کتنے لوگ ہلاک ہوئے، کتنے بے گھر ہوئے، مگر کچھ لوگ نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ پھر وہی عیش و عشرت، وہی نافرمانی، وہی جال و حال، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلا رہا ہے کہ سابقہ امتوں کے واقعات سے عبرت پکڑو اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ مقصد یہ کہ گناہ ایسی چیز ہے جسکی وجہ سے قوموں پر زوال آتا ہے ذلت چھا جاتی ہے، نظام بگڑ جاتا ہے اور پوری انسانی سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے۔ جب امتحانِ آدمی اور علی گناہوں کی فراوانی ہو جاتی ہے، حقوق اہل اور حقوق العباد کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے۔ اگر گناہوں سے بچتے رہیں تو امن و سکون قائم رہتا ہے اور خدا کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

فرمایا اگر ہم جاہل تو انہیں گناہوں کی وجہ سے ہٹا سکتے ہیں
 کہہ دیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ لِقَاءَ رَبِّكُمْ اور لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِقَاءَ رَبِّكُمْ
 لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ پہلے گناہ پر ہی دہل پر غم نہیں لگتا بلکہ
 کوئی انسان جوں جوں بُرائی اختیار کرتا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے

اور پھر آخر میں اس کے دل پر ٹھہر لگا دی جاتی ہے جس کے نتیجہ میں اس کی صلاحیت اور استعداد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے نزدیک نیکی اور برائی میں کوئی تمیز نہیں رہتی اور برائیوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں بھی فرمایا ہے "حَتَّىٰ يَكُفَّ قُلُوبُهُمْ" اور اب ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب کسی کے دل پر ٹھپہ لگ جاتا ہے تو وہ دل سخت ہو جاتا ہے جو کہ سخت ہی خطرناک بیماری ہے۔ سورۃ بقرہ ہی میں نبی اسرائیل کے متعلق فرمایا "ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ" پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے "فَبِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ" پھر یہ پھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب ایسے دل میں نیکی کی کوئی بات داخل نہیں ہو سکتی اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے "ان العبد شیئ من اللہ القلب العکاسی یعنی اللہ تعالیٰ سے دُور بہتے والی چیزوں میں سے دور وہ دل ہے جو سخت ہے۔ خدا سے دُور ہی کا مطلب کوئی مسافت کی دوری نہیں بلکہ شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ انسان پر غفلت کے دبیر پرے پڑ جاتے ہیں۔ اور انسان خدا تعالیٰ کی ذات، صفات اور توحید کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دل کو سختی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بیان فرمایا ہے "وَذَكِّرْكَ بِذُنُوبِكَ" "لَقَسْتَ نَفْسًا وَخِيفَهُ وَذَوَّنَ الْجَهْمُ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ" (اعراف: ۲۵) اے لوگو اپنے رب کو صبح و شام اپنے دل میں گونگاتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے بہت آواز سے یاد کرتے رہو۔ اور دیکھو اس سے غافل نہ ہونا فرمایا تِلْكَ الْقَوَايِیْمُ یہ باتیں ہیں نَقِصٌ عَلَیْكَ مِنْ أَمَانَتِهَا

ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں ان کی خبروں میں سے کچھ۔ تمام کے تمام حالات نہیں بلکہ ان میں بعض حالات بیان کر رہے ہیں۔ یہاں میں تبصرہ ہے دوسری جگہ آتا ہے وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ يَنْقُصْ عَلَيْكَ اَنْ مِنْ سَعِ بَعْضِ وَاَقَاعَاتِ اِيسے ہیں جو ہم نے بیان نہیں کیے۔ اِیسے اجماعاً فرمایا کہ ہم نے بشارت دینے والے اور ڈر لسنے والے نبی بھی مگر اللہ نے ہر ایک کی تفصیل ذکر نہیں کی کہ ہر ایک کے ساتھ کس قسم کے حالات پیش آئے۔ البتہ اتنی بات واضح کر دی کہ اللہ کے ہر نبی کے خدا کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا۔ اور انہیں پوری پوری نصیحت کر دی مگر اکثر و بیشتر لوگوں نے تسلیم نہیں کیا عود و تکرار جیسی قوموں کے کمندرات سے ان کی تہذیب کا کچھ بہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے۔ ہمارے ہاں عیسائیوں پرانی گندھارا تہذیب کے آثار موجود ہیں۔ کھدائی کے دوران نکالنے والے برتن اور اوزار سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا تہذیب قدیم کیسا تھا۔ اس پر شکلا چھوٹی سی مٹی ہے مگر آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے یہ شہریلوں میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ ہمارا بدھ کے زمانے کی تہذیب ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پانچ سو سال پہلے ہوئی ہے۔ اس دور میں موجودہ پشاور پر شاہ ولی کہلاتا تھا اسی طرح سندھ میں گوجرانو کے مقام پر پانچ ہزار سال پرانی تہذیب کے آثار ملے ہیں۔ اُدھر عراق میں آشوریوں کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ مصر کے عجائبات تو مشہور و معروف ہیں۔ یہ سب پرانی تہذیبیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے ہم نے بعض کے کچھ حالات بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔

فَرِیَا وَكَفَّ ذَکَاۤءَ قُلُوبِهِمْ وَبَالَغْتَ بِالِیْتِمٰتِ اِیْنَتِ اِنْ
بیتوں اور قوموں کے پاس ہمارے رسول آئے واضح یا نہیں ہے کہ۔

انبیاء کی
واضح
ہائیں

اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بتایا ہے کہ ہمارے رسول ہمارا پیغام لے کر ان چارنی
 اقوام کی طرف آئے۔ مینہ سے عام طور پر پتھر مراد لیتے ہیں۔ تاہم یہ لفظ
 دلیل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے فرمایا اِنْ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ
 اِسی طرح قرآن پاک میں احکام کو بھی مینات کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے
 احکام بڑے واضح ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سورۃ یونس میں
 موجود ہے۔ آپ نے قوم سے فرمایا اِیْرٰی بَاتِیْنَ اِیْحٰی طَرَعٌ شٰنٌ رَّشُوْ
 لَا یَكُوْنُ اَمْرٌ مِّنْکُمْ عَلَیْکُمْ غُمَّةٌ۔ اب کوئی چیز مخفی نہیں رہنی
 چاہیے، میں واضح باتیں کر رہا ہوں۔ مینہ سے خود نبی کی ذات بھی مراد ہوتی
 ہے اور احکام اور دلائل بھی۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کا آنا چوتھے درجے میں ہوتا ہے
 سب سے پہلے انسان کی فطرت سلیمہ پر پیدائش ہے۔ پھر اس کے ساتھ ملا علی
 کی توجہ اور ان کی دعائیں یا بددعائیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں پھر
 شرک کی مکتوبہ نازل ہوتے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر نبی آتا ہے جو
 تمام باتوں کو واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد محبت تمام ہو جاتی ہے یَسْلٰ
 یَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلٰی اللّٰهِ حُجَّةٌ لَّعَلَّ الْفٰسِقِیْنَ (النساء)
 رسول آتے کے بعد خدا تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اللہ کا
 نبی توحید اور شریک، اچھائی اور برائی، حلال اور حرام، ایمان اور کفر، اخلاص
 اور نفاق ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں
 وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَدْ
 کُنَّا صَعِیْدًا بَیِّنًا حَتّٰی خَبَرَتْ رَسُوْلًا رَّبِّیْ (اسرائیل) ہم اس وقت
 ایک منہ نہیں تھے جب تک رسول بھیج کر اپنی محبت تمام نہ کر دیں۔

مفسر قرآن مولانا عبید اللہ ندوی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں مینات
 اور ہر کی دو مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں سورۃ البقرہ میں آتا ہے اِنْ

لَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ بَيِّنَاتٍ
 سے مراد واضح باتیں ہیں جن کو ہر انسان بغیر محنت اور کاوش کے آسانی سے
 سمجھ سکتا ہے جیسے توحید جو بغیر کاوش کے سمجھ میں آجاتی ہے خدا تعالیٰ
 کا شکر، صبر، عبادت وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو ذرا سی توجہ سے انسانی عقل
 میں آجاتی ہیں۔ اور ہدایت سے مراد باریک باتیں ہیں جو بغیر کاوش کے ان کی
 فہم میں نہیں آتیں اور ان کے لیے اتنا ذرا ہنگام کی ضرورت ہوتی ہے
 جیسے تعظیم شاعرہ اللہ، علل و حکم کی تیسرہ وغیرہ ہر لمحہ میں شامل ہیں جنہیں
 نبی یا استاد سمجھاتا ہے۔

مکذبین کی
 بحث دہری

فرمایا ہمارے رسول ان کے پاس واضح باتیں لے کر آئے فَمَا كَانُوا
 لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ وہ لوگ اس چیز پر ایمان لانے لائے
 نہیں تھے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے خدا کا پیغام
 پہلی دفعہ پہنچایا اور امت نے نہ مانا تو پھر کتنے بھی دلائل و شواہد پیش کیے
 ان لوگوں نے نہ مانا مفسرین کہہ رہے ہیں کہ کافر لوگ قیامت کے
 دن اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیا
 جائے ہم یہی اختیار کریں گے مگر اللہ فرمائیں گے وَلَوْ رُدُّوْا لَعَاذُوا
 لِمَا نُهُوْا عَنْهُ ذَلَالِ الْغَافِلِ اگر ان کو واپس لوٹا دیا جائے تو پھر بھی وہی
 کچھ کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ ضدی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ
 ان کی مغنی استدلال سے واقف ہے کہ واپس جا کر یہ کیا کریں گے فرمایا
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اسی طرح اللہ تعالیٰ
 کافروں کے دلوں پر پتھر لگا دیتا ہے۔ ان کے ضد، عناد اور تعصب
 کی بنا پر ان کے دل سرسبز کر دیے جاتے ہیں۔

فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ هِمًّا حَتَّىٰ سَعَوْا فِي الْأَرْضِ
 کی اکثریت میں کوئی عہد نہیں پایا یعنی اکثر لوگوں نے عہد کی دفا نہیں کی۔

اس جہان میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد الست کیا تھا کہ مولائکم
 تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اربعہ وعلیہم السلام آکر اس عہد کی یاد دہانی کرتے رہے
 کہ جو کوئی اس عہد پر جان کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا، مگر ان
 میں سے اکثروں نے عہد سے وفانہ کی اس دنیا میں آکر بھی انسان ایک
 عہد (AGREEMENT) کو پاس ہے ہر کلمہ گو دو بالوں کا عہد کہ تاسبت۔ ایک
 یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ کے برحق رسول ہیں میں ان کا اتباع کروں گا۔ مگر انہوں نے اس عہد کا مقہام
 کہ اکثر لوگ ان دونوں عہدوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف
 چلتے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر کچھ تہمتیں ہیں اور نہ اللہ کے نبی کی اطاعت
 پر قائم رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے مبینوں کو عہد شکن ہی پایا۔

فرمایا ایک تو چھٹے اکثریت کو عہد کی خلاف ورزی کرتے پایا۔
 رَبَّنَا وَحَدَّثَنَا أَكْثَرُ لُغَمٍ كَفِيقِينَ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے
 ان میں سے اکثر لوگوں کو، فرمان ہی پایا۔ اب فسق یا مافرائی کی تین قسمیں
 ہیں جن میں سے کسی نہ کسی قسم میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کا کافر
 وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کا صریحاً انکار کرے تاسبت اللہ کے
 نبیوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ ایسا آدمی کافر ہوا ہے۔ یہ بھی فسق کے زمرے
 میں داخل ہے۔ دوسرا فسق وہ ہے جو زبان سے تو تسلیم کرتا ہے مگر
 دل سے انکار کرتا ہے۔ اس کو عام اصطلاح میں اعتقاد ہی منافق کہتے

ہیں۔ اور یہ بھی فسق ہے۔ تیسرا فسق وہ ہے جو دل و زبان سے
 قرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے رسولوں کی رسالت
 کتبِ سماویہ، اور معاد پر ایمان رکھتا ہے مگر عملی نہیں کرتا۔ یہ عملی منافق
 ہے اور آج ایسے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ اعتقادی منافق کی
 نسبت عملی منافقوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہر چیز کو مانتے ہوئے

فسق کی
 تین اقسام

اُس پر عمل نہیں کرتے۔ نماز کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہیں مگر پڑھتے نہیں۔ عدل کو ضروری سمجھتے ہیں مگر حکومت کی کمرسی پر بیٹھ کر اس سے پیوستہ کرتے ہیں۔ زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ اور دل سے رسومات کو برا سمجھتے ہیں مگر ایسے مجبور ہیں کہ ان کو انجام بھی دینا پڑتا ہے۔ تو فاسق کی تعریف میں یہ تینوں گروہ آتے ہیں۔ جن کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان میں سے اکثریت کو فسق کے درجے میں پایا۔

اللہ تعالیٰ نے پانچ اقوام کے حالات ذکر کر کے بعد اس درس میں ان پر یکثرت مجموعی تبصرہ فرمایا ہے۔ آگے پھر سلسلہ کلام تاریخی انبیاء کے ساتھ منسلک ہو جائے گا اور چھٹے نبی اور ان کی قوم کا حال بیان ہوگا۔ دو دور اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب تیسرے دور کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گے۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ
 فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ
 لِفِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ
 عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ
 بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَّ
 إِسْرَءِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ
 بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَلَقِيَ عَصَاهُ
 فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُمِيزٌ ﴿١٠٧﴾ وَانْزِعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ
 بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِينَ ﴿١٠٨﴾

۱۰۸

ترجمہ :- پھر بھیجا ہم نے ان (انبیاء اور ان کی قوموں) کے
 بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کے
 سربراہوں کے پاس پس انہوں نے نفی کیا ان نشانوں
 کے ساتھ۔ پس دیکھ کیسا برا انجام ہوا کرنے والوں کا ﴿۱۰۳﴾
 اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون! بیٹک میں بھیجا ہوا ہوں
 وہاں اعلیٰ کی طرف سے ﴿۱۰۴﴾ اور میں مزارع ہوں اس ہفتہ کا
 کہ میں دکھوں اللہ تم کو حق۔ تحقیق میں۔ کیا ہوں تھنہ میں

کھل نشان تہائے رب کی طرف سے . پس بھیج دو میرے
ساتھ بنی اسرائیل کو (۱۵) کہا فرعون نے اگر تو چاہا ہے کوئی
نشان تو لا اس کو اگر تو سچا ہے (۱۶) پس ٹوا موسیٰ علیہ السلام
نے اپنی زبانی کہ : پس اچانک وہ ایک بڑا اژدھا بن گیا (۱۷)
اور نکلا انہوں نے اپنے ہاتھ کو : پس اچانک وہ سفید تھا
دیکھنے والوں کے لیے (۱۸)

اس سچے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام اور ان کی قوموں کا حال بیان کر کے
مصور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو جرأت دلائی اور تسلی دی کہ ان قوموں کا حال
پیش نظر رکھو اور تبلیغ دین کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ پھر اشارے درمیان میں قوام عالم کی
عمومی ذہنیت کا ذکر کیا اور اللہ کی وہ سنت اور دستور بیان کیا جس کے تحت افراد
کو سزا ملتی ہے اور اطاعت گزاروں کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ اب اس درس
سے تدریج بنیاد ہی کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا
ہے جن کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا۔ تو یہاں سے کافی دور تک حضرت موسیٰ علیہ السلام
آپ کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کا حال بیان ہو گا۔

حضرت فرح علیہ السلام سے کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک صابانی دور تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عیسیٰ و ذر شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت
ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً سات سو سال بعد اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً
چار سو سال بعد مبعوث ہوئے۔ اس لحاظ سے آپ عیسیٰ آئمہ میں سے عظیم المرتبت امام ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنت کا تذکرہ اس طرح کیا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس سے مراد وہ پانچ
انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام ہیں جن کا ذکر تبلیغ رسالت کے متن میں ہو چکا ہے۔ ہم
سے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائیگا اپنی نشانیاں لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

موسیٰ علیہ السلام
کی جنت

کو کل نوشتاریاں یا مجزات خطائیکے تھے جن میں ست دو کا ذکر اس مقام پر ہے، چھ مجزات کا ذکر آگے آئیگا اور ایک کا ذکر سورۃ یونس میں آئے گا تو فرما رہا ہوں کہ سورۃ یونس کے ساتھ بھیجا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَتَمَارِیْہ فرعون اور اس کے سرور اور زہ لوگوں کی طرف۔ عربی علیہ السلام کی امت دعوت قطعی لوگ اور ان کا بادشاہ فرعون تھا جو مصر میں یہ مقتدر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اُن کی اپنی قوم بنی اسرائیل بھی تھی جو کہ آپ کو ماننے والی امتِ اجابت تھی۔ مصر کی تاریخ میں کئی دور گزرے ہیں۔ وہاں پر سولہ سو سال تک فرعونین کو عروج حاصل رہا۔ مصر میں چار تارکی اور اگر گزرنے کے بعد پانچوں در مسلمانوں کا آجا جب صحابہ کو ان کے زمانے میں مصر فتح ہوا۔

لفظ
فرعون

لفظ "فرعون" کے مادہ اشتقاق میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں کہ فرعون تفرع سے مشتق ہے جس کا معنی ٹکڑ کرنا ہے۔ چونکہ فرعون بڑا مغرور اور مجبر آدمی تھا۔ اس لیے یہ س نام سے مشہور ہوا تفسیر حقانی میں فرعون کا مادہ اشتقاق فروع مایا گیا ہے اور مصری زبان میں اس کا معنی بڑا بادشاہ (GREAT EMPEROR) ہے۔ فرعون اپنے آپ کو بڑا ادب كَأَنِّي كُنْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا (النمرضت) کہلاتا تھا۔ اس لیے یہ فرعون کے نام سے موسوم ہوا۔ فرعون کا معنی دیوتا بھی ہوتا ہے بعض فرماتے ہیں کہ فرعون کو سورج کا منظر قرار دیا جاتا تھا۔ صابیوں کے دور میں ستاروں کی پرستش ہوتی تھی اور ان کے نام پر مندرجی بنے ہوئے تھے، جس طرح ہندو مختلف منظر اور آمار ماننے میں اسی طرح فرعون کو سورج کا آمار مانا جاتا ہے۔ بہر حال لفظ فرعون کا معنی کچھ بھی کیا جائے بہر حال بادشاہوں کا لقب تھا اور سائے مصری بادشاہ سی لقب سے مقرب ہوئے تھے۔ بعد میں قبلی اپنے بادشاہ کو مقدس بھی کہتے تھے۔ اس قسم کے

شاہانہ انتساب، باقی دنیا میں بھی پائے جاتے تھے جیسے ہندوستان میں بادشاہ کو راجہ کہتے تھے، چین میں خاقان، ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ جب کہ رومی اپنے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے مگر حال مصر کے بادشاہ کا اصل نام سوس، ابن ریان یا امیس تھا، بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو مختلف بلوٹا ہوں کو ازبک یا با۔ یعنی آپ کی پرورش کرنے والا فرعون اور تھا اور غرق ہونے والا دوسرا تاہم زیادہ مشہور یہ ہے کہ وہ امیس ہی تھا جس کے بعد حکومت میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی کے ساتھ آپ کے بچپن میں ملے ہوئے تھے اور وہی غرق ہوا۔ اسی کو قرآن پاک میں فرعون کا نام دیا گیا ہے۔

معجزات
سکا انکار

جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے عابدوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانیاں یا معجزات لے کر آیا ہوں فَلْيَكْفُرْ کہ انہوں نے ان نشانوں کا انکار کیا اور کہا یہ تو جادو ہے۔ ظلم کا عام فہم معنی زیادتی ہے اور اس سے مراد مشرک اور کفر ہے، ظلم عدل کے مقابلے میں انصاف کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فَلْيَكْفُرْ اور فَلْيَكْفُرْ دعا سب ظلم کی تعریف میں آتے ہیں۔ یہاں پر ظلم سے مراد انکار ہے یعنی فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے معجزات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو فرمایا فَلْيَكْفُرْ کہ ان کا عقیدہ الْمُشْرِكِينَ دیکھو! خدا کے لئے والوں کا کیا انجام ہوا انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے سفیر ہوتے ہیں۔ وہ ہی نور انسان کے لیے روش خیر خواہ اور ان کے لیے غور ہوتے ہیں۔ وہ ایمان، تقویٰ اور نیک اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ان انبیاء کا انکار کرتا ہے ان کے لئے ہونے والے معجزات کو جھٹلاتا ہے۔ ان کو ایذا پہنچاتا ہے اس سے

بڑھ کر فساد کی کون ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کا انجام وہی ہوتا ہے جو فرعون اور اسکی قوم کا ہوا۔ اسی سے اللہ نے فرمایا دیکھو! فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اس طرح دعوت پیش کی۔
 وَقَالَ مُوسَىٰ يٰفِرْعَوْنُ اِنِّى رَسُوْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اِنِّى اُرِيكَ
 میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ درحقیقت
 مقام پر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام دونوں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے دونوں کو فرعون کی طرف بھیجا اور فرمایا خوف نہ کھاؤ! میں تمہارے ساتھ
 ہوں فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلٌ مِّنْ رَبِّكَ (طلہ) انہوں نے کہا ہم دونوں
 تیرے رب کے رسول ہیں۔ یہاں پر صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں
 نے فرعون سے اپنا تعارف کر کے یہ بھی فرمایا حَقِّقْ عَلٰی اَنَّ لَّا اَقُوْلُ
 عَلٰی الَّذِیْ اِلَّا الْحَقُّ میں اس بات کا سزاوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر حق کے
 سوا کچھ نہ کہوں۔ حقیق حق کے نام سے ہے اور اس کا معنی ایاست
 ہونا یا قائم ہونا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا شیخ الحداد اس آیت
 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ میں قائم ہوں اس بات پر کہ اللہ کے نام سے میں ہی
 یاست کہوں جو سچی ہے اور کوئی غلط یاست اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب
 نہ کر دوں۔ جھوٹی بات منسوب کرنا تو کذاب کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی
 سچا ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹی بات نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون
 سے کہا کہ میں اس بات کے لائق ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔
 آپ نے یہ بھی فرمایا قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنٰتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ
 میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں
 اس نشانی سے دین، شریعت، ایمان، معجزہ وغیرہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے یہاں پر دو واضح نشانیاں یعنی معجزات کا ذکر کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام

فرعون
خطاب

معجزہ
اور
کرامت

بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ انہیں اپنی غلامی سے نکال دے
 تاکہ میں ان کو مصر سے ان کے اصل وطن شام اور فلسطین لے جاؤں۔
 حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل وطن تو فلسطین تھا مگر مصر میں بیچ کر اللہ
 نے آپ کو اقتدار بخشا۔ اس زمانے میں آپ کے خاندان کے نضر باسحق
 اقرار دیتے جنہیں یوسف علیہ السلام سے تعلق کی بنا پر بڑی عزت حاصل تھی
 اہم آئیکے بعد وہاں کے مقامی قبیلے لوگ ہی برسر اقتدار آئے اور انہوں
 نے آہستہ آہستہ بنی اسرائیلیوں کو غلام بنالیا اور انہیں سخت تکالیف میں مبتلا
 کر دیا۔ اس دوران کئی صدیاں گزر گئیں۔ ان کی تعداد بڑھتی رہی چنانچہ جب
 موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے تو اس وقت تک
 ان کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار افراد تک پہنچ چکی تھی۔ اصل یہ لوگ موحّد تھے۔
 اور مصر کے مقامی لوگ مشرک تھے۔ مذہبی اختلاف کی بنا پر بھی بنی اسرائیل
 قبیلوں کے مظالم کا شکار بنے ہوئے تھے اور دوسری بات یہ ہوئی
 کہ کسی بڑی نے فرعون کو اس دہم میں مبتلا کر دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک
 ایسا شخص پیدا ہوئے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا
 چنانچہ فرعون نے اسرائیلی بچوں کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا جس کا ذکر
 سورۃ بقرہ اور دیگر سورہوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر
 اپنے احکامات یاد کرائے تھے ہوسے فرمایا فَاِذَا جَاؤُكُمْ مِنْهُنَّ اَسْأَلُكُمْ
 لَيْسَ مِنْكُمْ سَوْءٌ الْعَذَابُ يُذَيِّبُكُمْ اَسْأَلُكُمْ اَسْأَلُكُمْ
 وَ لَيَسْأَلِيَنَّكُمْ اَسْأَلُكُمْ اَسْأَلُكُمْ اَسْأَلُكُمْ اَسْأَلُكُمْ اَسْأَلُكُمْ
 قوم فرعون سے نہایت دی۔ وہ تمہیں سخت تکالیف میں مبتلا کرتے تھے
 تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے
 بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا
 غلامی ایک غیر فطری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلامی کا مسئلہ سورۃ

نخل میں سمجھا اسے "عَبْدًا مَسْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ عِلْمٍ
 آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوا۔ چنانچہ اگر وہ کوئی مال چھوڑ کر مر جائے تو یہ اس
 کے کسی وارث کو نہیں ملے گا بلکہ اُس کے آقا کی ملکیت ہوتا ہے کیونکہ وہ
 آقا کے تابع ہوتا ہے اسی لئے شریعت کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر غلام اپنے
 آقا کے ساتھ سفر پر جائے تو قیام یا سفر کے لیے غلام کی اپنی کوئی نیت
 نہیں ہوتی بلکہ جو نیت آقا کی ہوتی ہے۔ غلام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے
 اگر آقا نے کسی جگہ پر پندرہ دن یا زیادہ کے قیام کی نیت کی ہے تو
 غلام کی بھی وہی نیت شمار ہوگی اور اُسے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح
 اگر آقا کسی مقام پر مسافر ہے تو غلام بھی مسافر سمجھا جائے گا۔ یہ بالکل اسی
 طرح ہے جس طرح بیوی کی نیت اپنے خاوند کے تابع ہوتی ہے جہاں
 خاوند نے قیام کی نیت کی، بیوی بھی مقیم سمجھی جائیگی اور جہاں خاوند نے
 سفر کی نیت کی، بیوی بھی مسافر ہوگی۔ بہر حال غلامی ایک غیر فطری چیز ہے
 اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ خاص طور پر غلاموں کے ساتھ
 غیر انسانی سلوک کرنا، اُس سے طاقت سے زیادہ مشقت لینا اور خود اس کا
 لباس وغیرہ مناسب دنیا نہایت ہی ظلم کی بات ہے جو کہ کسی حرج
 بھی مستحسن نہیں۔ قدیم زمانے میں چوری دنیا میں غلامی کا رواج پایا جاتا تھا
 مگر اب گزشتہ صدی سے یہ قباحت ختم ہو چکی ہے۔

غلاموں کے
 لیے اصلاحات

نزولِ قرآن کے زمانہ میں غلامی کا رواج عام تھا جس سے تمدن کا سارا
 نظام بگڑ چکا تھا۔ اس وقت اکثر کاروبار غلاموں کے سر پر تھا اس لیے
 اس نظام کو یکسر ختم کر دینا ممکن نہیں تھا اب کہ سنے سے پورے معاشی نظام
 کے ٹٹ پلٹ ہو جانے کا خطرہ تھا۔ لہذا حضور علیہ السلام نے اس نظام
 کو ختم کرنے کا اہتمام کیا۔ آپ نے فرمایا ان غلاموں کو حقیقت سمجھو یہ تمہارے
 بھائی ہیں۔ اللہ نے کسی وجہ سے انہیں تمہارے دھند میں جسے ریا

ان کو دلیا ہی کھلاؤ جیسا خود کھاتے ہو اور ان کو ویسا ہی پنڈ جیسا خود پہنتے ہو۔ ان سے استعلا علمت۔۔۔ سے زیادہ کام نہ لو۔ اگر کسی شخصیت کے کام میں لگاؤ تو خود بھی اُن کے ساتھ تعاون کرو۔ ورنہ پر کسی قسم کا ظلم نہ کرو۔ ہمسفہ شریف میں ابو مسعود انصاریؓ کی واقعہ منقول ہے کہ اُس نے اُسے میں غلام کو مارا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تیچھے آسپے تھے۔ آپ نے فرمایا **فَلَا أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا يَادِ كَهْو** اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اس سے جتنا تم اس غلام پر قادر ہو پھر انہوں نے عمر بھر غلام کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی حضور علیہ السلام نے غلاموں کی آزادی کا ایک راستہ بتا دیا چنانچہ کسی گناہوں کا کفارہ غلام کی آزادی قرار دیا۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص غلام کو آزاد کرے گا اُس کے ہر ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ ہزار گندہ کے ہر ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔

مسلمانوں کا پہلا ساڑھے چھ سو سال کا دور آزادی کا دور تھا۔ انہیں دنیا میں عروج حاصل تھا، آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے مگر آثارِ عین کے حملے کے بعد مسلمانوں پر زوال آیا اور ان پر مجبوری غلامی کا دور شروع ہوا۔ اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ مسلمان غلام بھی ہو سکتا ہے۔ غلامی نے وقت کو سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو میکے برفراہ رکھ جائے مگر غلامی کے سائے گہرے ہوتے گئے اور پھر آخر میں انگلی پندوں کا زمانہ آیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو خدائی اور اقتصادی غلامی میں مبتلا کر دیا۔ مسلمانوں سے اُن کی تعلیم ختم کر کے اپنی تعلیم رائج کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ذہنی غلامی میں پھنس گئے۔ وہ اپنی سوچ اور فکر سے بھی محروم ہو گئے اور ان کی فکر کا واحد معیار انگریزی تعلیم رہ گئی۔

مسلمانوں
کی مجبوری
غلامی

آج بھی تمام مشرقی ممالک ذہنی طور پر انگریز کے غلام ہیں۔ امریکہ
 تو اب اٹھاسے ستر گز ہے یہ بھی انگریز۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو دین
 اور قرآن سے دور کر دیا ہے۔ عورتوں میں شیطان آزادی کی روح پھونک
 دی ہے۔ اب تمام ممالک انگریز کی سیاسی اور اقتصادی غلامی میں جکڑے
 ہوئے ہیں۔ روم بھی جکڑے ہوئے انگریز ہیں۔ یہودی اور عیسائی پہلے ہی
 مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اہل اسلام کے خلاف یہ سب لوگ اکٹھے ہیں اور
 ثابت کر رہے اَلْکُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ مگر یہ ایک ہی ملت کے افراد ہیں
 امریکہ میں عیسائیوں اور یہودیوں کی ابارہ داری ہے۔ اقتصادی غلبہ
 یہودیوں کو حاصل ہے۔ سرمایہ دار لوگ ہیں اور تمام ملک انہی کے قبضے میں
 ہیں۔ چنانچہ اقتصادی وابستہ کے معاملہ میں حکومت بھی ان کی دست نگر ہے۔
 ایسی گہری سازش تیار کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اقتصادی غلامی بھی بہت
 بڑی نعمت ہے جس کے سامنے مسلمان بے بس ہیں۔ ان کی ذہنی غلامی نے
 انہیں اس حد تک پرست کر دیا ہے کہ کوئی باعزت کام کر ہی نہیں سکتے۔
 کڑا اور اقوام کے شایان شان یہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت
 حاصل کریں۔ صنعت و حرفت میں ترقی کریں اور دوسروں کے دست انگر
 بننے کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ مگر دیکھ لیں
 آج مسلمان دنیا کس نازل میں پھنسی ہوئی ہے۔ مغرب ممالک اقتصادی
 طور پر تباہ حال اور ترقی سے محروم ہیں۔ اور جن ممالک کے پاس پیسے
 فراوانی ہے ان کے پاس افرادی قوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں
 کو تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہے مگر وہ ماہرین کے محتاج ہیں۔
 چالیس سال کے عرصے میں اپنے انجینئر پیدا نہیں کر سکے۔ تیل کے کنویں
 میں آگ لگ جائے تو اس پر قابو پانے کے لیے امریکہ اور جرمنی سے ماہرین
 منگوانا پڑتے ہیں مغربی ممالک نے صنعت و حرفت میں ترقی کر کے

مشرقی ممالک کو تجارتی منڈیاں بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے ہر چیز باہر سے آتی ہے۔ یہ ایسے فہمی غلامی میں مبتلا ہیں کہ جس سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں۔

انسان کی عزت و آبرو آزادی میں ہے۔ اس کے بغیر تو علامہ اقبال کہتے ہیں "غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر" غلامی میں رہ کر انسان پست اور گھٹیا کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ فتنہ فساد، کھیل تماشے، عیاشی اور فحاشی اس کے محبوب مشغلے ہوتے ہیں۔ اپنوں سے دشمنی اور غیار سے دوستی اس کا معمول بن جاتا ہے۔ انگریزوں کے زمانہ میں ہندوستان میں مسلمانوں نے ایک دور سے کسی جاہل کی جاسوسی کر کے من حیث القوم مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا۔ کسی کو مرداد یا کسی کو قید کر دیا اور کسی کو کاٹے، بانی بھجوا دیا۔ اپنوں سے دشمنی سنگر انگریز کے کہنے پر کعبہ پر بھی گولی چلا دی اور ملکوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ سب غلامی کے اثرات ہیں۔

بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی غلامی سے نرواد کر کے میرے ساتھ روانہ کر دو تاکہ میں، بنیں گندے ماحول سے نکال کے جاؤں۔ چنانچہ فرعون کی غرقابی کے بعد جب آپ صحرائے سینا میں پہنچ گئے تو پھر وہیں کھلی فضا میں رہنا پسند کیا، واپس مصر نہیں گئے۔ کیونکہ وہاں پڑھی قوم آبدھتی جس سے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو معجزات کی پیش کش کر چکے تھے چنانچہ فرعون نے کہا قَالَ اِنْ كُنْتَ جَلَّتْ بَايَا اُسرآپ کوئی نشانی یا معجزہ لائے ہیں فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ اور اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ معجزات پیش کریں۔ چنانچہ قَالَ اِنِّیْٓ اَعۡصَاۤءُٔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لالچی کو ڈالا۔ یہ اُن کا پہلا معجزہ تھا۔ کہ اُن کے ہاتھ میں جو لالچی تھی اُسے زمین پر پھینک دیا فَذَاۤیۡٓ هٰیۡۤ اَنۡبۡیَآءُ

دو جگہ
موجز سے

مُتَّبِعِينَ نِيس اچانک وہ بڑا اثر دیا بن گیا۔ یہاں پر یحییٰ بن کاف کا ذکر ہے کہ جب کہ بعض دوسرے مقامات پر جان یعنی چھوٹے سانپ کا ذکر ہے عرصہ کے سانپ بننے کو واقعہ کی موافق پر پیش آیا۔ ضرورت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا عصا کبھی بڑا اثر دیا بن جاتا ہے اور کبھی چھوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں کے ساتھ کھلا مقابلہ ہوا اور جادو گروں نے رسیوں کے سانپ بنا ڈالے تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا بہت بڑا اثر دیا بن گیا جو تمام سانپوں کو نکل گیا۔ لوگوں میں بکھڑاچ گئی جس میں کئی آدمی ہلاک ہو گئے۔ خود فرعون پر ایسی درہشت طاری ہوئی کہ اس سال شروع ہو گئے۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی پیش کی وَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ أَتَتْهُ آيَةٌ فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ ثَلَاثُ طُفُوفٍ اس کا مطلب ہے کہ جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھا تو اس کی انگلیوں میں ڈال کر باہر نکلا وَأَذْأَرَهُمْ بِبَعْضِ آيَاتِهِ لِيُخْشِيَوهُ اس کا مطلب ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو سوکھ دیا۔ دوسری جگہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ تَحْمِلُ فِغْفَارًا خِمْسَ يَوْمٍ يَكُونُ الْفَخْفَارُ كَالْحِجَابِ اس کا مطلب ہے کہ اس نے سفیدی میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ بعض اوقات برص کی بیماری کی وجہ سے انسانی جسم کے بعض حصے سفید ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا بلکہ آپ کے ہاتھ میں نورانیت تھی اور وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔

یہاں پر اجمالی طور پر درجہ حرارت کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اسے کئی رکوع تک مزید تفصیلات آ رہی ہیں

قَدْ أُمْلَأَ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ
 عَلِيمٌ ۝ (۱۰۹) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
 فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ (۱۱۰) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ
 فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝ (۱۱۱) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِيرٍ
 عَلِيمٍ ۝ (۱۱۲) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ
 لَنَا لَأَجْرًا إِنَّا كُنَّا خُنُّ الْغَلَبِينَ ۝ (۱۱۳) قَالَ
 نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُتَرَبِّينَ ۝ (۱۱۴) قَالُوا
 يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ خُنُّ
 الْمُلْكِينَ ۝ (۱۱۵) قَالَ الْقَوَاءُ فَلَمَّا الْقَوَاءُ سَحَرُوا
 أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْأَفَهُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ
 عَظِيمٍ ۝ (۱۱۶) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ
 عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ (۱۱۷) فَوَقَعَ
 الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (۱۱۸) فَغُلِبُوا
 هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ۝ (۱۱۹)

تجسمہ اسکا سر آدردہ لوگوں نے فرعون کی قوم سے بیگم

ۛ (مرئی علیہ السلام) البتہ بڑا جانتے والا ہو رہا ہے (۱۰۹) یہ پہاڑ ہے

کہ تم کو نکال دے تواری دین سے۔ پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟
 انہوں نے کہا جنت ہے اس کو اور اس کے بھائی کو،
 اور آدمیوں کو بیچ دے مختلف شہروں میں کہ وہ اٹھ سکیں
 اسے ہوں (۱۱۱) جو وہیں تیرے پاس ہر علم والے جادوگر کو (۱۱۲)
 پہنچانے آگئے جادوگر فرعون کے پاس تو انہوں نے کہا کہ بیشک
 ہمارے لیے اجر ہو گا اگر ہم غالب آئے (۱۱۳) تو فرعون نے
 کہا ہاں، یقیناً تم اللہ مقربین میں سے ہو ہمارے لئے (۱۱۴) اُن
 لوگوں نے سوئی علیہ السلام سے کہا اے سوئی! یا تو تم راہِ یار
 ہم ہوں پہلے ڈالنے والے (۱۱۵) سوئی علیہ السلام نے کہا تم راہِ
 تو جب انہوں نے ڈالا تو انہوں نے سحر کر دیا لوگوں کسی
 آنکھوں میں اور خوفزدہ کر دیا اُن کو، اور لائے وہ بہت
 بڑا جادو (۱۱۶) اور ادھر ہم نے وحی کی سوئی (علیہ السلام) کی طرف
 کہ نوال رو تم اپنی لالچی کو، پس وہ تیزی سے نکلتی ہے اُس
 چیز کو جس کو وہ ہلکتے ہیں (۱۱۷) پس ثابت ہو گیا حق اور
 باطل ہو گئی وہ بات جو وہ کہتے تھے (۱۱۸) اسی موقع پر وہ مغلوب
 کر دیے گئے اور لوٹے وہ ذلیل ہو کر (۱۱۹)

تبلیغ رسالت کے سلسلے میں پہلے پانچ انبیاء علیہم السلام اور اُن کی اقسام کا ذکر ہوا۔
 پھر سنت اللہ اور اقسام کی ذہنیت کا بیان ہوا۔ یہ صرف اُن پانچ انبیاء کی بات نہیں بلکہ
 دیگر انبیاء کے ساتھ بھی اُن کی قوموں نے ایسا ہی سلوک کیا۔ پھر اللہ کا دستِ برہان کہ پہلے
 اُن لوگوں پر بھی نوال کر انہیں آزمایا اور پھر اُسودگی دے کر بھی آزمائش کی۔ اکثر و بیشتر نتیجہ یہی
 نکلا کہ لوگوں نے انبیاء کو تسلیم نہ کیا اور تباہ ہوئے۔ اُن کی طاقت کا تذکرہ ان الفاظ میں ہو
 چکا ہے۔ فَخَلَقَ كَيْفَ هَكَذَا عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (فائدہ: مفسدین)

داؤں کا کیا ہوا۔ ان انبیاء کے بعد پھر دو مسکروں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو قوموں کی طرف بھیجا۔ ایک آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھی اور دوسری قبطی قوم تھی جس کا سربراہ فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلا حکم خداوندی یہی تھا کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ نے فرعون کے مقابلے کے لیے دو نشانیاں یا معجزات بھی آپ کو عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک عصا تھا اور دوسرا یہ بیضا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس پہنچے تو اُس نے نشانوں کا مطالبہ کیا۔ آپ نے دونوں معجزات ظاہر کر دیے تو فرعون نے سرعوب ہو گئے مگر ایمان نہ لائے اب آج کے درمیں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے جادو گروں کے مقابلے کا ذکر کیا ہے۔ یہ سلسلہ بیان آگے درج نمک چلا جا رہا۔ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

معجزات
نہ انکار
پیش کیے کہ تو فرعون اور اس کی قوم کہنے لگی قَدْ كَذَبَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمِ
فَرْعَوْنَ تَوْفَرَعُونَ کی قوم کے سرکاروں نے کہا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ عَلِيمٌ
موسیٰ علیہ السلام تو بڑا مہر جادوگر معلوم ہوتا ہے انہوں نے معجزات کو
جھجھک کر دیا۔ انہوں نے نہ تو حقیقت کو دیکھا اور نہ الصاف سے کام لیا
اور اللہ کے نبی کو جادوگر کہہ دیا۔ اس کے بعد لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے
یہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا نَبِيُّدُ اَنْ لَّيْجُوْا بِكُم مِّنْ
اَرْضِ مِصْرَ کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں زمین سے نکال دے۔

لوگوں کو اللہ کے نبیوں سے بدظن کرنے کے لیے جابر قسم کے
لوگوں کا ہمیشہ سی طریقہ رہا ہے کہ وہ انبیاء کے خلاف ملک گیری کا جھوٹا

پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ دیکھو! اگر اس شخص کی بات مان لی تو یہ تمہیں مکنت
 کر دے گا اور خود تمہارے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ اس ملک کے اصل
 مالک تم ہو، تمہاری حکومت ہے، تمہیں یہاں اقتدار حاصل ہے مگر یہ شخص
 اپنا تسلط چاہتا ہے، لہذا اس سے خبردار رہنا اور اس کی باتوں میں نہ
 آنا، ہر مسلح اور ہتھیار کے بارے میں یہی پراپیگنڈا کیا گیا مشرکین مگر بھی حضور
 علیہ السلام کو سحر کرتے تھے۔ شق القمر کا معجزہ دیکھا تو کہنے لگے اس شخص
 نے جادو کر دیا ہے۔ فرعون اور اس کے حواریوں نے بھی یہی ہتھیار استعمال
 کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سحر اور آپ کو ساحر کا خطاب دیا۔
 ام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا اصل
 مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت
 کی دعوت دیں گویا بندوں کو اللہ تعالیٰ سے روشناس کرائیں۔ انبیاء کے
 فرائض منصبی میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ رسوایاں باطلہ کو مٹائیں اور لوگوں کے
 درمیان ظلم و زیادتی کو ختم کریں۔ معرفت الہی کے بعد در سکر امور کے
 لیے جماعت کی ضرورت ہوتی ہے جو معاشرتی نظام بھی درست کرتی ہے
 اور جہاد کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے۔ مگر نبی کا بنیادی مقصد ملک گیری نہیں
 بلکہ ملکی اصلاح ہوتا ہے۔ اسی لیے تاریخ انبیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے
 سلسلہ انبیاء میں صرف چند ایک ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت
 کے ساتھ ساتھ خلافت راضی بھی عطا فرمائی وگرنہ اکثر و بیشتر انبیاء کا مشن اللہ
 کا پیغام لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں کی اصلاح تک محدود رہا اور اگر کوئی
 بادشاہ دین حق کو تسلیم کر لے اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر نبی کو تخت
 حکومت پر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اغیار کے نظام کی
 جگہ اللہ کا مقرر کردہ نظام آگیا تو نبی کا مشن پورا ہو گیا، خود حضور علیہ السلام کے
 زمانہ میں کئی حکمرانوں نے اسلام قبول کیا تو آپ نے حکم دیا کہ حکومت

بعثت
 انبیاء
 کا مقصد

انہی کے پاس رہنے دو، ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ غرضیکہ نئی حکومت
پیشکش ہونا نہیں ہوتا۔ اور اگر باطل رسومات کو مٹانے اور ظلم کو ختم کرنے
کے لیے جماعت کی ضرورت ہو تو ہمیں ایسی جماعت تیار کرنی پڑتی ہے
جو تبلیغ کے ذریعہ اور ضرورت ہو تو جہاد کے اللہ کے دین کو دوسرے
بمکس پہنچائے اور عدل و انصاف قائم کرے۔

بہر حال سربراہ آئندہ لوگوں نے یہ پراپیگنڈا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں
ملک بدرگاہ لایا ہے۔ ہے فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ اب تباراً اقم اس سلسلے
میں کیا مشورہ دیتے ہو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تحریک کو کیا جواب دینا چاہیے
فَاَنْتَا تَرَانِ لِرُكُورِ لِنَا کہنا کہ اوجہ و آخہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے
بیٹائی ہارون علیہ السلام کو کچھ مدت مسلت دو۔ وہ خود فرورہ تو کہہ چکے تھے
کہنے لگے اس معاملہ میں جلدی نہ کرو۔ اور اس دوران میں وَرَسُولُ فِي
الْمَدَائِنِ حَشْرَيْنِ اور مختلف شہروں میں آدمی بھیج دینا چاہیے
سَيُخْرِجُ عِيَسَىٰ حَبْرًا علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں گے۔

جس طرح آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کو بڑا عروج حاصل ہے۔ قدیم
زمانے میں سمجھ میوں اور سحر و جادو کی بڑی قدر و منزلت تھی جس طرح موجودہ
زمانے میں مختلف امور میں فنی ماہرین کے مشورے کے بغیر حکومت کوئی
کام شروع نہیں کرتی، اُن زمانے میں زانیہ حکومت میں ساحر و جادو کا بڑا
عمل دخل ہوتا تھا۔ حکمران ہر کام میں، اُن سے مشورہ دیتے تھے۔ چنانچہ فرعون
کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ زیرِ بحث آیا تو سربراہ آئندہ لوگوں
نے ہی مشورہ دیا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے قابلِ ساحر موجود ہیں
انہیں اکٹھا کر کے اُن کی خدمات سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔
موسیٰ علیہ السلام نے جادو کا کبھی دکھا یا ہے تو اس کا مقابلہ ماہر جادوگر ہی
کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حکومت کے کارندے مختلف شہروں میں بھیجے

جادوگر
کا اجتماع

لَمَّا قَامَ يُوسُفُ قَامَ مَعَهُ مَصْرَبُ بْنُ جَادُوكَ، مَقْرَبِينَ فِي شَأْنِ
 هُوَ جَادُوكَ سَكَنَ، اَلْكَرْمُ كَمَا مَيَّاسِبُ هُوَ كُنْ تَوْتِيَسُ بَطْرُءَ بَطْرُءَ اَعَزَّ زِدُونَا.
 اِنَّا زِدِيْمُ اَوْدُ مَشِيْرُنَا لَوَلُوكَا، بِنِ نَمُ فَرَا كَامُ كِهْ كِهْ دَكَاوْدُ، اِنْسُ زِمَانِے مِی
 فَرَعُوْنُ جِیْے ڈَكِیْطَرُ كَا مَشِيْرُنُ جَانَا بَطْرُءُ اَعَزَّ اَزْ سَجْجَا جَا مَاتَقَا، لَمَّا زَوْدُ اِسْ بَاتِ
 سَے نَخُوشُ هُوَ كُنْ اَبْ ہمارا بھی کچھ نہ کچھ کام مَن جاسکے گا۔ اِس زِمَانِے
 مِی بَیْ سَجْجَا سَجْجَا، پَامَسْٹُ، دَرَسْتُ شَنَاسُ، بِسِیْكَ مَاسْٹَرُ، مَاسْٹَرُ وَغِیْرَہ
 سَبْ دِہی فَرَمِے سَکَنتے ہِیْں کہ جس طَرَحُ بھی ہو سکے پیسہ کھاؤ، کوئی بھی ماہِرُ
 بِلَا مَعَاوَضَہ فُتْمَتُ کَرْنِے کَے لِے تیار نہِیْں۔ فَرَعُوْنُ کَے مَاحِرُوں کِی
 طَرَحُ آجُ بھی سَبْ پیسے کَے سَجْجَا رہی ہِیْں۔ تُو بہر حال فَرَعُوْنُ نے جَادُو گِرُوں
 کُوں کُلی دِی کہ فِکْرُ نہ کر و نہِیْں بہت کچھ دِیا جاسکے گا۔

جب فَرَعُوْنُ اَوْدُ جَادُو گِرُوں کَے درمیان مَعَاوَضَہ طے ہو گیا، فَتَا مَعُوْ
 یَسَہُ مَوَاسِی جَادُو گِرُے کَنتے کُنْے اِسے مَوِیْ عَلِیْہِ السَّلَامُ! اِنَّا اَنْتَ مَشْلُوعُ
 کِیا پہلے تم اپنا فَنِ دَکھانا چاہتے ہو قَلَامًا اَنْ مَکُوْدَا، خُتْمُ
 اَلْمُتَقَلِّیْنَ یا ہم اپنا کَرْتَبُ ظاہر کر ہِیْں۔ سورۃ طہ میں اُن سَے۔ اِس مَقَابِلَے
 کَے لِے دو پَر کَا وَفَتُ مَقْرُورُ کِیا گیا۔ لاکھوں آدِی مِیڈِیْن مِی اُسکے مَسْکُتے ہوئے گئے۔
 تُو مَوِیْ عَلِیْہِ السَّلَامُ نے جَادُو گِرُوں کَے پہلے دَکھ کر نَے کِی دَعْوَتُ دِی فَتَا
 اَلْفُتُو فَرَمَا بَطْرُءُ لَوِ جَادُو تہا سَے پاس سَے اُسے ظاہر کر دے۔ فَتَا مَعُوْ
 جب اُنہوں نے دُا اَوْدُ اپنا جَادُو پَشِشُ کِیا سَمَحْرُوْا اَعْلٰی اِنْسَا سِ
 لوگوں کِی آنکھوں مِی سَکھر کَے دِیا یعنی تماشائیوں کِی نَظَرُ جُذِی کَے دِی۔ جَادُو کِی
 حَقِیْقَتُ بِنِ اتنی ہی ہِے۔ اُسے نَظَرُ کَا دَھَرُ کہ لَوِ یا لُھَہ کِی صَفَا ئِی۔ جو
 کچھ نَظَرُ آتا ہِے وہ اَصْلِیَّتُ نہِیْں ہوتی۔ مَوَلَا نَارُ شَہِیْدُ اَحْمَدُ گَنگُو جی فرماتے
 ہِیْں کہ قَرِیْبُ قِیَاسَتُ مِی دُجَاں کَا مَعَاوَضَہ بھی ایب ہی قَرِیْبُ نَظَرُ ہو گا۔
 حَقِیْقَتُ مِی وہ دِیْنُ مَعْمُوْلُ کَے مَطَابِقُ بھی ہو گا مگر لوگوں کَے بہت

جادو گروں
 کا کرتب

لمبا محسوس ہو گا۔ یہ سبک دھار کیا کرتے ہیں۔ ہاتھ میں ایک انڈا پکڑتے ہیں، پھر ایک سے دواور دوسے چار بنا دیتے ہیں۔ یہ محض ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے جو دو دوا چار چار نظر آتے ہیں، حقیقت میں ایک ہی انڈا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف معجزہ انقلاب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی ماہیت ہی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کیمسٹری کے ماہرین پتھر کو کسی نادر مومے کے تحت سونے میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اگر چاہے تو پتھر کو سونا بنا دے۔ تمام کائنات، ذرات اور عناصر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جو تبدیلی چاہے کر دے۔ بہر حال جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں میں سحر کر دیا وَأَمَّا سِحْرُهُمْ اور ان کو ڈرایا وَجَلَدَهُم بِسِحْرِ عَزِيزٍ اور وہ بہت بڑا جادو کر آئے۔

عقبات
موسیٰ

جب جادوگر اپنا کمر تب دکھا ہے۔ تھے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی أَنِ اتَّقْ عَصَاكَ کہ اپنی لاکھی ڈال دیں۔ یہ معجزے کی لاکھی تھی۔ اللہ کے حکم سے آپ نے وہ نیچے پھینک دی فَأَذْهَبَ مِثْلَ خُبٍّ مایا فیکون پس وہ جادوگر کی بنائی ہوئی چیزوں کو تیزی سے نکل گئی۔ انہوں نے ڈالیاں پھینکیں تھیں جو سامنے نظر آنے لگی تھیں مگر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاکھی ڈالی تو وہ بہت بڑا اثر دیا کہ جادوگروں کے جعلی سانپوں کو نکل گئی۔ بقعت کا معنی کسی چیز کو تیزی کے ساتھ نکل جانا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فتوح الغیب میں فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُتُورَ وَالْمُتَفَارِقَ وَالْمُتَفَارِقَ یعنی مومن رک جاتا ہے اور منافق تیزی سے نکل جاتا ہے جب کسی شخص پر کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو

مومن آدمی اس کو کھانے سے پہلے خوب تحقیق کر لیتا ہے اور ملال و حرام
 میں امتیاز کرتا ہے وہ جانچتا ہے کہ کوئی حرام یا شکوک چیز نہیں۔ نذر غیر
 گیارہویں شریف یا صدقہ خیرات تو نہیں۔ یہ غلاف اس کے منافق آدمی
 بلا تحقیق تیزی سے نکل جاتا ہے یہ گویا مومن اور منافق کی پہچان ہے۔
 بہر حال موسیٰ علیہ السلام کی لاجبٹی بہت بڑا اثر دیا بن کہ جادوگروں کے
 بنائے ہوئے سپاہیوں کو نکل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا میدان عمارت
 ہو گیا۔ پھر اثر دیا۔ جھل جھل کہ تماشا یوں کی طرف پکٹنے لگا جس سے
 خوف و ہراس پید ہو گیا۔ فریاد فوق الحواس حق ثابت ہو گیا۔ وَبَطَلَ
مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور جادوگروں کا بنایا ہوا کھیل باطل ہو گیا۔
 حقیقت کے سامنے جادو کا کام ہو گیا فَعَلَبُوا ہتھکڑی فرعون اور
 جادوگر مغلوب ہو گئے وَأَنفَلَبُوا صلیب اور وہ ذلیل ہو کر واپس
 لوٹ آئے۔

وَلَقِيَ السَّحَرَةَ سَاجِدِينَ ﴿١٢﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ
 نَعْلَمِينَ ﴿١٣﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالَ
 فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ
 هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ
 لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾
 لَا قِصَّةَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافِ ثُمَّ
 لَا صِلَابَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٦﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا
 مُنْقَلِبُونَ ﴿١٧﴾ وَمَا نَنْقِصُكُمْ مِنْهَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ
 رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
 وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٨﴾

ترجمہ :- اور ڈان بیٹے جیسے جہورگر سجھے میں ﴿۱۲﴾ انہوں نے
 کہا ہم ایمان لائے ہیں رب تعالیٰ سے ﴿۱۳﴾ جو کہ رب ہے موسیٰ
 اور ہارون جیسا انہوں کا ﴿۱۴﴾ کہ فرعون نے کیا تم ایمان لائے
 اُس پر میری اجازت کے بغیر، ایک یہ ایک ڈان ہے جو
 تم نے شر میں گمراہ ہے بلکہ تم نکالو اس کے ندرتے اس
 کے پہنچے دلوں کو۔ پس غفریب تم میں ہو گئے ﴿۱۵﴾ میں خود
 کاٹ دوں گا تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے

پاؤں ، پھر تم سب کو سولی پر چکا دوں گا (۱۲۳) انہوں نے کہا جیکب ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے لے رہے ہیں (۱۲۵) اور نہیں تو عیب پایا ہم میں سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر جب وہ چہرے پاس آچکیں لے جائے پروردگار ! ڈال دے ہم پر صبر اور وفات دے ہیں فرمانبرداری کی حالت میں (۱۲۶)

ربطیات گذشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان مقابلے کا ذکر ہوا تھا بمعزیت دیکھ کر فرعون نے کہا یہ جادوگر ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اور خدو عیان حکومت سنبھال لے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلافت فرعون کے سرداروں نے اس کی بات میں ہن طوائی فرعون کو مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں جلدی نہ کی جائے بلکہ اسے صلت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرایا جائے اس پر دیگر ام کے تحت تمام چیدہ چیدہ ساحروں کو جمع کیا گیا۔ سب لوگ میدان میں اکٹھے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا۔ ان کے مقابلے میں اللہ کے حکم سے آپ نے اپنی لایحی میدان میں ڈال دی۔ وہ بہت بڑا اثر دھابن گیا اور جادوگروں کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سائے ساہنوں کو نکل گیا۔ اس طرح حق ثابت ہو گیا اور فرعون مغلوب ہو گئے اور نہایت ذلیل ہو کر وطن سے لوٹے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا سان بیان فرمایا ہے۔

ساحرین کا اعتراف حقیقت جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کوٹھی سے ہلنے والا اثر دھابن کے بنائے ہوئے سائے ساہنوں کو نکل گیا ہے تو وہ دم بخود رہ گئے وہ سمجھ گئے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے وہ حقیقت ہے اگر یہ بھی جادو ہوتا تو جس طرح

جہاں سے بنائے ہوئے سانپ دوڑنے پھرتے تھے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام
کا اثر دیکھ بھی چلتا پھرتا نظر آتا، مگر اٹھ کا جادو کے سانپوں پر غالب آجانا اسکی
حقیقت کو ظاہر کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَالْقِيَاسُ
سجید میں اور سجدے میں ڈال دیے گئے یعنی جادوگر اس قدر دم بخود
ہوئے کہ انہیں اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ وہ فوراً سجدہ کر دیں، ہو
گئے اگر یا اعتراف حقیقت کر لیا کہ یہ کسی انسانی طاقت کا کام نہیں بلکہ
اس کام کو انجام دینے والی کوئی بلند و بالا طاقت ہے۔ جادوگر دل کی
اس بے قابو حالت کو اللہ تعالیٰ نے الْقِيَاسُ سے تعبیر کیا ہے۔ اُن پر
دہشت طاری ہو گئی۔

جادوگر سجدہ کر دیے ہو گئے اور قَالُوا اَنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
کہنے لگے کہ ہم تمام جانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں جس نے
موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ واضح نشانی ظاہر کر دی۔ رب تو فرعون بھی اپنے
آپ کو کہلاتا تھا اس لیے وہاں شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جادوگر کس رب پر
ایمان لائے ہیں، فرعون پر یا اُس رب پر جس کی دعوت موسیٰ علیہ السلام اور
آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام دیتے ہیں۔ تو اس بات کی وضاحت
کرتے ہوئے ساحروں نے کہا اَنَّا نَحْنُ قَوْمُ سَاحِرٍ وَّكَاذِبٍ ہم اُس رب
پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا رب ہے وہی رب العالمین
جس نے ہزاروں ساحروں کے سمجھ کو ایک لمحہ میں باطل کر کے رکھ دیا ہے
بہر حال اس عظیم معجزے کا فرعون پر اثر نہ ہوا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا مگر ہزاروں
ساحر جو کفر کے جلے اور اپنی پیٹ پروری کے لیے آئے تھے ان کی کاپیٹ
گئی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو تسلیم کر لیا اور رب العالمین پر
ایمان لے آئے۔ جو لوگ چند لمحے پہلے کافر اور شرک تھے وہ یکایک ایماندار
بن گئے۔

ساحر ایمان سے آئے

فرعون کا
رازِ عمل

پہلے تو فرعون کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پراپیگنڈہ کرتے
تھے کہ یہ شخص تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور غرض تمہیں ملک بدر کر دینا
چاہتا ہے مگر جب مقابلے پر بلائے گئے جادوگر خود ایمان لے آئے تو
فرعون کو منظرہ پیدا ہو گیا کہ اس باقی لوگ بھی ایمان مست بول کر لیں گے لہذا
اُس نے جادوگروں کو ڈرانا دیکھا، شروع کر دیا قَالَ فِرْعَوْنُ فِرْعَوْنُ
كُنْ لَكَ اَمْنٌ شَرٌّ مِنْ قَبْلُ اَنْ اَذِنَ لَكَ تم میری اجازت کے
بغیر ایمان لے آئے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر دی ہے۔ کہنے لگا۔
اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرٌ لِّمَنْ لَّمْ يَلْحَظْ لَاسْمُوتِهِ فِي الْمَدِينَةِ
یہ تو ایک دائرہ ہے جو تم نے شہر میں کھینچا ہے اس میں جو لوگ
کھنکھاتے رہیں گے اس شہر کو نکال باہر کرو۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ
تمہاری اور موسیٰ علیہ السلام کی ملی جھگڑ کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تم نے ایک
سوچی سمجھی سیکم کے تحت کیا ہے۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی
کی ہے۔ تم نے اپنی شکست پہلے سے طے کر لی تھی اور اس آڑ میں موسیٰ
علیہ السلام کے ساتھ ملی کر حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا فَوَيْلٌ
لِّلْمُصْرِئِينَ تمہیں جلد علم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں
میں تمہیں اس بغاوت کا ضرور مزا چکھاؤں گا۔

سخت نیر
کا ٹہکی

پھر فرعون نے جادوگروں کو دہکی دی لَا قُطْعَنٌ اِيْدِيكُمْ
وَلَا جُلْدُكُمْ من خلاف میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور
پاؤں آٹے۔ یہاں پر لام تاکید اور ن ثقیلہ دونوں تاکید کے یہ آئے ہیں
اور مطلب یہ ہے کہ میں یہ کاروائی ضرور بالضرور کر کے رہوں گا۔ لٹے
ہاتھ پاؤں کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دیا جائے
اور دوسری طرف کا پاؤں۔ سورۃ مائدہ میں ڈاکو کی یہی منبرا بیان کی گئی ہے
کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے اَوْ تُقَطَّعْ اِيْدِيْهِمْ

وَأَكْثَرُهُمْ سَوِيَّةٌ يَخْلَفُ بِأَنفُسِهِمْ أَفْئِدَةً لِّأُولَئِكَ مَا تَأْمُرُ
 جَانِحِينَ - یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ ایسی سزا لیتے وقت ہاتھ کٹائی
 سے کاٹا جاتا ہے اور پاؤں شکنے سے۔ اگر ہاتھ پاؤں کاٹا جائے اگر ہاتھ
 دایاں ہوتا پاؤں بایاں ہوتا ہے اور ہاتھ بایاں ہوتا پاؤں دایاں، ڈاکو اور راہزن کے
 جرم کی نوعیت کے مطابق حاکم وقت چار قسم کی سزائیں دے سکتا ہے
 یعنی قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے۔ الٹے ہاتھ اور پاؤں کاٹے
 جائیں یا قید کر دیا جائے (یا ملک بدر کر دیا جائے) جیسا حاکم مناسب سمجھے
 ویسی سزا دے گا۔

بشمول رجم اس قسم کی سخت سزائیں زمانہ قدیم سے ہی رائج تھیں۔
 جوہر کی قطع یہ والی سزا تو راست میں بھی موجود ہے۔ قرآن کی طرح رجم کی سزا
 بھی شریعت موسوی میں رائج تھی۔ چنانچہ فرعون نے جادو گروں کو دہکی دی
 کہ میں تم سب کے الٹے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا وَأَكْثَرُهُمْ سَوِيَّةٌ
يَخْلَفُ بِأَنفُسِهِمْ أَفْئِدَةً لِّأُولَئِكَ مَا تَأْمُرُ
 ہو کہ ملک کے غداروں کا یہ شتر ہوتا ہے محدثین اور فقہائے کرام فرماتے
 ہیں کہ عبرت کے لیے اس قسم کی سزا کو شتر کرنا ہماری شریعت میں
 بھی جائز ہے۔ کسی مجرم کو چر رہے ہیں سولی پر چڑھا کہ سمجھ دن تک ٹکنا
 چھوڑ دیا جائے یا چور کا ہاتھ کاٹ کہ ہفتہ بھر کے لیے اس کے گلے میں ٹکھا
 دیا جائے تاکہ وہ جہاں جائے لوگوں کو عبرت ہو کہ مجرم کہ اس طرح سزا دی
 جاتی ہے۔ اسی طرح قصاص میں قتل کرنے کی سزا بھی سرعام دی جاتی ہے
 تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت پکڑیں۔

فرعون کی اس دہکی کا جادو گروں پر کچھ اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ تو ایمان کی
 دولت سے الٹال ہو چکے تھے، وہ اس قسم کی سزاؤں سے بے نیاز تھے
 انہیں علم تھا کہ اگر وہ قتل کر دیے گئے تو ہر حال اپنے رب کے ساتھ ملاقات

کریں گے جس پر وہ ایمان لایچکے تھے۔ کہنے لگے قَالُوا إِنَّا لَنَرِيكَ
 مُتَقَلِّبِينَ فِي الْأَسْبَابِ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں
 اگر تو ہمیں سزا دے گا تو وہ رب تیرے جیسے ظالموں کو بھی سزا دے بغیر
 نہیں چھوڑے گا۔ ہم اس قادر مطلق کے پاس جاسدے ہیں جس کے قبضہ
 قدرت سے کوئی چیز بامزن نہیں۔ جب وہ پھٹنے پر لگا تو پھر تیرا شری
 بہت برا ہو گا۔ انہوں نے مزید کہا وَهَذَا تَنْقُصُ مَثَاقِدَ آتِمْ
 بِأَلْبَ دَرِيكَ لَنَا حَيَاءٌ تَتَمَّ هَمَّ مِیْ کِیَا عِیْبِ پاتے ہو مولے
 اس کے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب
 وہ ہمارے پاس آگئیں۔ ہم معجزات کو دیکھ کر کہ ان کی حقیقت کو پہچان گئے
 ہیں لہذا ہم ایمان لائے ہیں۔ بجز اس کے ہمارے کیا قصور رہے؟ ہماری
 کسی سے عداوت ہے نہ دشمنی نہ کسی کا مالی چھینا ہے اور نہ کسی کو
 بے آبرو کیا ہے؟ آخر ہمیں کس جرم کی سزا دی جائیگی؟

اس قسم کے الفاظ بعض دوسری قوموں کے متعلق بھی قرآن پاک
 میں آئے ہیں۔ مثلاً جب اصحاب الاخذ کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے
 بھی یہی کہا تھا وَهَذَا تَنْقُصُ مَثَاقِدَ آتِمْ بِأَلْبَ دَرِيكَ لَنَا حَيَاءٌ
 تَتَمَّ هَمَّ مِیْ کِیَا عِیْبِ اس کے سوا ان کو کیا قصور تھا کہ وہ اللہ عز و جمہ
 پر ایمان لائے تھے۔ حضور علیہ السلام کے اومین رفقاء جو عام طور پر غریب
 اور کمزور لوگ تھے، وہ بھی مشکلات برداشت کرتے تھے اور کہتے تھے
 کہ ہمارا اس کے سوا کیا جرم ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں جو ہمارا رب ہے
 ایمان تو کمال سب سے کی چیز ہے جسے تم جرم سمجھ کر سزا دیتے ہو بہر حال ساری
 بھی کامل الایمان ہو چکے تھے جو کہ اولیاء اللہ کا درجہ ہے، اللہ کے بندے
 ہر آزمائش کو برداشت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور
 یہی عزم ان جاوید گزشتوں کا بھی تھا، جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے رب

پر صدقِ دل سے ایمان لایچکے تھے۔

جب جادوگرہوں کو یقین ہو گیا کہ فرعون انہیں منتر دیے بغیر نہیں چھوڑے گا تو انہوں نے ایمان پر استقامت اور مصائب پر صبر کمر بستہ کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ کہنے لگے رَبَّنَا هَـزِجْ عَنِـنَا صَوْلَاتِـہِ ہَامَـسَہِ پروردگار! ڈال دے ہم پر صبرِ صبرِ صبرِ صبرِ صبر کا ایک ہم اصول ہے۔ ترجمہ ایمان، شکرِ تعظیمِ شانِ اللہ، غمان، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور صبر نہایت اعلیٰ درجے کے اصول ہیں۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے اے ایمان والو! اِسْتَعِیْذُوا بِاللّٰہِ مِنَ الصَّلٰوۃِ وَ الصَّلٰوۃِ جب کبھی مصیبت آجائے تو صبر اور غمان کے ساتھ استقامت طلب کرو۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں۔ نصف حصہ صبر ہی ہے اور دوسرا نصف شکر ہی۔ حضرت علیؓ کے قول میں جہاں ایمان کے ستون تھام رکھے گئے ہیں وہاں صبر کو بھی ایک ستون کہا گیا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے الصَّبْرُ مِنَ الْاَمْرِ مَا نَبَا۔ اذلتہ اوائس من الجسد صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ اس طرح لازمی ہے جس طرح سر کا تعلق دھڑ سے ہے جسم مر کے بغیر بے جان ہو جاتا ہے اور ایمان صبر کے بغیر باقی نہیں رہتا۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے سَبَّحَ اللّٰہُ الْعَافِیۃَ یعنی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کہ وہ سلامتی چاہو اور آزمائش کی خواہش کبھی نہ کرو۔ اور جب تم کسی مصیبت میں ڈال دیے جاؤ تو صبر کرو اگر میدانِ جنگ میں دشمن کے ساتھ آنا سامنا ہو جائے تو جان لو ان الجنة تحت ظلال اسدیف جنت تلواروں کے سایے میں ہے۔ اسی وقت ثابت قدم رہو اور صبر سے کام لو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کے طالب رہو اور جب مصیبت

ابھی جائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ چنانچہ طاہرہؓ کے ساتھیوں نے جاہلیت کے مقابلے میں یہی دُعا کی تھی ”يَا رَبِّ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدًا“ اور ”وَلَقَدْ آتَيْنَا هَذَا لِبَقَرَةٍ“ اے مولا کریم! ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے۔ جنگ احد کے موقع پر بھی مسلمانوں نے یہی دُعا کی تھی۔ کہ اے اللہ ہمارے گناہ اور زبیاں معاف کر دے، ہمارے قدم مضبوط کر دے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ مطلب یہ ہے کہ کمال مومنین نے غزوة بدر کے لئے کی بجائے مصیبت کے وقت ہمیشہ صبر اور استقامت، الہی کی دُعا کی۔ اس مقام پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے بھی اپنے پروردگار سے صبر ہی کی دُعا کی۔

اس بات میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ جس سزا کی ذمہ داری فرعون نے دی تھی، وہ فی الواقع دی بھی تھی یا نہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ شخص ذمہ داری تھی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا بلکہ جادوگروں کو زندہ چھوڑ دیا گیا تھا بعض فرماتے ہیں کہ فرعون نے عام حیثیت کے جادوگروں کو تو مار کر دیا تھا مگر یہ کہ وہ جادوگروں کو بے بس نہ کر دیا تھی تاہم فرعون کے مزاج کی جس قسم کی جھلک نظر آتی ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سزا ضرور دی ہوگی۔ جادوگروں کو بھی سزا کا یقین ہو چکا تھا اسی لیے انہوں نے صبر و استقامت کے لیے دُعا کی تھی۔

صبر کی بعض دوسری قسمیں بھی ہیں مثلاً صبر صیبریت پر بھی ہوتا ہے اور اطاعت پر بھی۔ نفس کو خواہشات سے روکنے پر بھی صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے صبر کے بغیر اطاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان صبر سے کام نہ لے نہ وضو ہو سکتا ہے اور نہ غسل، نہ نماز ادا ہو سکتی ہے اور نہ روزے کا فریضہ، ہمارے دین میں صبر بہت بڑا اصول ہے۔

اسلام پر
موت

بہر حال چارہ دگرگوں نے رب العزت سے ایک تصویر کی دعا کی اور دوسری عرض یہ کی **وَ تَوَكَّلْنَا عَلَىٰ رَبِّنَا** اے مولا کریم! ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں یعنی تیرے مکمل طور پر اطاعت گزار ہوں۔ اسلئے تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء حضرات ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی **قَالُوا سَمِعْنَا بِاللَّهِ وَأَنَّا لَكُم مَّسْلُومُونَ** (البقرہ ۱۳۲) تمہاری موت صرف اسی حالت میں آنی چاہیئے کہ تم طاعت کرنے والے ہو یعنی تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی **تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ رَبِّي وَهُوَ سَمِيعٌ** **بِالْبَصِيرَةِ** (سورۃ یوسف) اے اللہ! مجھے اسلام پر موت دینا اور صحابہ کی رفاقت نصیب فرما۔

موت ایک غیر اختیاری چیز ہے اور یہ اسی وقت آئیگی جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ تاہم اسلام کی حالت میں موت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت نیکی اور اطاعت کے کاموں میں لگے رہنا چاہیئے تاکہ اس کی موت اسی حالت پر آئے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص کفر، شرک، بدعات اور معصیت کے کاموں میں مصروف رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی موت بھی اسی حالت پر آئیگی۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم! ہمیں اپنی اطاعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہماری موت بھی اسی حالت میں آئے کہ ہم مسلمان جی تیری اطاعت کرنے والے ہوں۔

یہ چارہ دگرگوں کی دعا تھی جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا اس سے پہلے وہ کفر کی حالت پر تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو تاجہ مطلق ہے۔ لہذا وہ کامل ایمان لاکر دنیا و اللہ کی صف میں شامل ہو گئے۔ دوسری

آیات میں یہ بھی تشریح ہے کہ جب فرعون نے سزا دینے کی نہج کی دی تو
 ساحر و لہ نے اس سے کہا تھا کہ تو ہمیں ہماری دنیاوی زندگی ختم کرنے کی
 نہج دیتا ہے مگر تیرے اختیار میں اس کے سوا ہے بھی کیا؟ کہ بیشک
 ہمیں موت سے بچنا کر رہے مگر ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ وہ ہماری
 غلطیوں کو معاف کرے کہ ہمیں اعلیٰ درجہ عطا کرے لگا اور اپنا قرب نصیب
 کرے لگا۔ ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے
 اسی بات کی توقع ہوتی ہے۔

قال الملائكة

درس ہی وچار ۲۳

الاعراف ۷

آیت ۱۴۷ ۱۴۸

وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ
لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرُكَ وَالْهَتَّكَ قَالَ سَنَقْتُلُ
أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ
قَاهِرُونَ ﴿١٤٧﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ
وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٤٨﴾ قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلُ
إِنْ تَأْتِيَنَا مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ
أَنْ يَهْلِكَ عِدَّتُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

ترجمہ: اور کہ سرداروں نے فرعون کی قوم سے کہا
تر چھوڑنا ہے موسیٰ (علیہ السلام) اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد
کریں زمین میں اور وہ چھوڑ دیں تجھے اور تیرے مقرر کردہ
موجودوں کو۔ تر کہا (فرعون نے) ہم ضرور قتل کریں گے
اُن کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے اُن کی عورتوں کو اور
بیشک ہم اُن پر غالب ہیں ﴿۱۴۷﴾ کہا موسیٰ (علیہ السلام) نے
اپنی قوم کے لوگوں سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے اور صبر
کرد۔ بیشک زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ وارث بناتا ہے اس
کو جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اور اچھا انجام ہے

موتیوں کے لیے (۱۳۸) کہا انہوں (موسیٰ علیہ السلام کی قوم) نے
 یہیں تکلیف دی گئی ہیں تیرے آنے سے پہلے بھی اور
 اس کے بعد بھی جب ترہائے پاس آئے ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام
 نے امید ہے کہ تمہارا پروردگار ہلاک کرے گا تمہارے دشمن کو اور
 غنیمت بنائے گا تمہیں زمین میں۔ پھر وہ میچے گا کہ تم سچے
 کام کرتے ہو (۱۳۹)

ملفوظات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگروں نے اپنا کمال دکھایا تو
 اللہ تعالیٰ نے اُسے باطل کر دیا اور فرعونؑ کو دلائل ہو گئے اور جادوگر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے
 رب پر ایمان لائے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ مجرب کی حقیقت کو سمجھ کر
 شرک کی زندگی سے تائب ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایمان لانے پر تیار
 ہو گئے تو فرعون اور اس کے حواریوں کو فخر لاحق ہوئی کہ یہ میں ملے تمہاری خواہش کے ٹٹ
 ہو گیا۔ اب آج کی آیات میں فرعون اور اس کے صاحبزادوں کی اگلی کاروائی کا بیان ہے
 نیز موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو تسیٰ لینے کا ذکر ہے

مشیر فرعون
 کا شورہ

جب فرعون کے درباریوں نے دیکھا کہ جادوگروں کے ایمان سے آنے
 سے دوسرے لوگ بھی اس طرف مائل ہو رہے ہیں اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل
 ہو جانے کا احتمال ہے۔ انہوں نے فرعون سے کہا وَقَالَ الْكَاذِبُونَ
فِرْعَوْنُ وَفِرْعَوْنُ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے یوں کہا اِنَّكَ وَمُؤْسٰى
وَقَوْمُكَ کیا تو موسیٰ (علیہ السلام) اور اس کی قوم کو پریشی چھڑانا ہے کہ وہ جہاں چاہیں گھسے
 پھریں اور اب ان کا ارادہ ہے لَيَغِيْبَنَّكَ مِنَ الْاَرْضِ کہ زمین میں خدا پر کیا
 قوم فرعون کے لوگ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر قومی حیثیت
 سے یقین رکھتے ہیں اب جادوگروں کے ایمان لانے کی وجہ سے مزید لوگ موسیٰ علیہ السلام
 کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو انہوں نے فرعون کو شورہ دیا کہ اگر ان کو اسی طرح آزاد

چھوڑ دیا گیا، ان کی تبلیغ پسہ پابندی عاید نہ کی گئی یا انہیں سزا دی گئی تو یہ لوگ
 ملک میں فساد کا باعث بنیں گے، لہذا ان کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔
 فرعون کے حواریوں نے دوسری بات یہ کہ وَقَدْ مَرَّكَ وَالْيَقْتَكُ
 یہ لوگ تمہیں بھی موقوف کر دیں گے یعنی تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دیں گے
 اور تمہارے مقرر کردہ معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے یعنی لوگوں کو ان کی
 پرستش سے روک دیں گے۔ اس طرح گویا فرعون کے سربراہ اور وہ لوگ
 نے اس کے سامنے تین باتیں کر کے اُسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم
 بنی اسرائیل کے خلاف ابھارا۔ پہلی بات یہ کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام اُن کی
 قوم کو بلا بارہ پرستی آزاد چھوڑ رکھا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ملک
 میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کر دیں گے اور تیسری بات یہ کہ نہ تو یہ لوگ تیرا
 حکم مانیں گے اور نہ تیرے مقرر کردہ معبودوں کی پوجا پاٹ کریں گے۔
 موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فرعونوں کو دینی اور دنیاوی دونوں قسم کا فساد
 نظر آ رہا تھا۔ ان کا دینی یا مذہبی فساد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کی صورت
 میں ان کی تمام مشرکانہ رسومات ختم ہو جائیں گی اور فرعون سمیت تمام
 معبودان باطلہ کی پرستش نہیں ہو سکیگی۔ ان کے نزدیک دنیاوی فساد یہ
 تھا کہ ان کی حکومت بھی چھین جائیگی اور سلطنت کے بل بوتے پر جو من مانی
 کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں اور انہیں غلام بنا رکھا ہے
 وہ سب کچھ جاتا رہے گا۔ فرعونوں کی ذہنیت اس حد تک گمراہی تھی کہ
 خدا کو ختم کرنے والی چیزوں کو خود خدا سے تعبیر کر رہے تھے اللہ کا سچا
 تہذیب کا پیغام بھیجتا ہے، اُن کی وعدہ انیت کی دعوت دیتا ہے اس کی بحالت
 کا طریقہ سمجھتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے جو دنیا میں عدل و انصاف
 قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مصلح نہیں ہوتا
 خدا کا پیغمبر پوری امت میں ہر لحاظ سے اعلیٰ و ارفع انسان ہوتا ہے مگر یہ

فساد کی
 تعریف

لوگ نبی پر فخر و برپا کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ لہذا فرعون کے سربراہ اور وہ لوگوں نے فرعون سے سفارتش کی کہ ہوسنی علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے خلاف فرائض کا ردائی ہوئی جائے۔

فادنی الارض کے ضمن میں منافعوں کا بھی یہی حال ہے یہ لوگ بھی بڑی بڑی سازشیں کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اسلام اور اہل اسلام کو مغلوب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تَنْسِبُوا وَرَفِ الْاُمَمِزْ اپنی کڑوئوں کے ذریعہ زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ کفر، شرک، نفاق، اور شریعت کی مخالفت فادنی الارض ہے اس سے باز آ جاؤ قتل ناحق، بدعت، حکم و زیادتی سب فادنی الارض ہے اس سے باز آ جاؤ قتل ناحق، بدعت، حکم و زیادتی سب فادنی الارض ہے اس سے رک جاؤ تروہ کہتے ہیں۔ دیکھو کھنڈہ حُرُوفِ اَصْلَح کرنے سے ہیں، ہم فادی تو نہیں ہیں۔ فرعونوں کی ذہنیت بھی ایسی ہی تھی، انہوں نے خود ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، فسق و فجور میں مبتلا تھے کفر، شرک اور بدعت کے مرتکب تھے مگر اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے اور اللہ کے برگزیدہ نبی پر ہمسہ کا الزام لگاتے تھے، ہزرگانِ دین اس قسم کی مٹی ذہنیت سے پناہ مانگتے ہیں۔ اُن کی دعا کے الفاظ یہ ہیں اَللّٰهُمَّ اِنْقَلِبْ مِنْ ذٰلِ الْعَصْبِيَةِ اِلٰى عِزَّةِ الْطَلْعَةِ۔ اے اللہ! یہیں عصیت کی ذلت سے بچا کر، طاعت کی عزت میں لگا دے کیونکہ طاعت میں عزت ہے اور عصیت میں ذلت ہے۔ محاسنی کے تمام کام فادنی الارض میں داخل ہیں۔ اور جو کام حکمِ الہی کے مطابق انجام دیا جائیگا وہ زمین میں اصلاح کے مترادف ہوگا۔ اللہ کے نبی تو یہی تعبیر دیتے ہیں کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرو، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے مگر فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے متعلق کر سہے ہیں کہ یہ زمین میں فساد کرنے کے

لہذا ان کا بندہ و مہبت ہونا چاہیئے۔

اس آیت کریمہ میں اَلْهٰتِکُمْ کا لفظ توجہ طلب ہے فرعون تو
خود اپنے آپ کو معبود کہلاتا تھا اَنَا رَبُّکُمْ اَلْعٰلٰی میں تمہارا سب سے
بڑا رب ہوں مگر اس کے حوالہ کی کہ ہے میں کہنے فرعون! یہ تیرے
معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرعون نے اپنے علاوہ
کوئی دوسرے معبود بھی بنا رکھے تھے؟ اس ضمن میں مفسرین کی دو رائیں ہیں۔
بعض کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح فرعون کے بھی معبود تھے جن کی
وہ پرستش کرتا تھا۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون اپنے آپ کو
تو سب سے اعلیٰ معبود کہتا تھا بلکہ خود کو سورج دیوتا مسمیٰ کرتا تھا اور
اپنی ذاتی پوجا بھی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے مجسمے بنا کر لوگوں
کو جہا کہتے تھے کہ جہاں کہیں، سو ان کے ذریعے میری پوجا کر لیا کہ وہ
ایسے ہی خود ساختہ معبودوں کے متعلق درباریوں نے کہا کہ اے فرعون! اگر
ان لوگوں کا ارادت نہ رکھا گیا تو یہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے اور تیرے مقررہ
معبودوں سے بھی کنارہ کش ہو جائیں گے۔

اپنے درباریوں کے دلائل سننے کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے
لیے یہ سزا تجویز کی۔ کہنے لگا قُلْ سَتَقْبَلُوْا اٰیٰتًا مِّنْہُمْ اِنَّ
کُمْ بِہُمْ لَکَیۡنٌ کہ بیٹوں کو قتل کریں گے وَتَسْتَعْجِلُوْا نَصْرَہُمْ اِنَّ کُمْ لَکَیۡنٌ
کو زندہ رکھیں گے۔ یہ سزا بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی برداشت کرتے
چکے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فرعون کو کسی نے وہم میں
بتلا کر دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر
تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہو گا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دے دیا کہ
اسرائیلی عورتوں کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوئے ہلاک کر دیا جائے۔ اسی بات
کے متعلق اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے تم کو عذاب

سے کہا کہ آپ کی آمد معنی بخت سے پہلے بھی ہم مصائب میں مبتلا رہے
 ہمارے بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ہماری لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔
 سورۃ بقرہ میں اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے "فَخِفَّ ذَلِكُمْ
 بَلَاءًا مِّنْ رَبِّكَ كُمْ عَظِيمًا" اس میں تمہارے رب کی طرف
 سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جاؤ گروں کے
 ساتھ مقابلہ کیا اور وہ مغلوب ہو کر ایمان لے آئے تو اپنے حواریوں
 کے کہنے پر فرعون نے بنی اسرائیل کے لیے پھر وہی سزا تجویز کی کہ ان
 کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ بہر حال فرعون
 کے ان در انتہائی فیصلوں کے درمیانی عرصہ میں اس سزا میں نرمی کر دی
 گئی تھی۔ اسی عرصہ میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش
 پائی۔ جوان ہوئے تو قبطی کے قتل کا حادثہ پیش آ گیا۔ پھر آپ وہاں سے
 مدین پہلے گئے۔ دس سال کا عرصہ وہاں گزارا، پھر واپسی پر راستے میں نبوت
 عطا ہوئی اور ساتھ حکم ہوا کہ اب واپس مصر جاؤ اور فرعون کو اپنے رب
 کا پیغام پہنچاؤ۔ پھر جب آپ نے فرعون کی حق کی دعوت دی، انحصار اور
 پریشاں کے معجزات پیش کئے، پھر جاؤ گروں سے مقابلہ ہوا اور وہ
 مغلوب ہوئے تو فرعون نے پھر بنی اسرائیل کے لیے یہی سزا تجویز کی۔
 تفسیری روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے نوے ہزار سے زیادہ بچے
 ان کے والدین کی آنکھوں کے سامنے قتل کروائے۔ بہر حال فرعون نے
 کہا کہ ہم انہیں یہ سزا دیں گے "وَلَا تَفَوْفِقُهُمْ" کیونکہ ہم ان
 پر غالب ہیں۔ ہماری حکومت ہے، ہم صاحب اقتدار ہیں۔ تمام ممالک
 ہمارے پاس ہیں لہذا ہم انہیں مجوزہ سزا ضرور دیں گے۔

بنی اسرائیل کو سخت پریشانی میں مبتلا دیکھ کر قتالِ موسیٰ لقوہ
 موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا "سَتَقَاتِلُونَا بِاللّٰهِ لے

استقامت
 بالشرع و جبر

لوگو! اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرو۔ وہی مالک و خالق ہے۔
 تمہاری مشکلات کو وہی حل کر سکتا ہے۔ ان ظالموں سے وہی نپٹ
 سکتا ہے۔ یہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے لہذا اللہ ہی سے مدد
 طلب کرو۔ آپ نے دوسری بات قوم سے یہ فرمائی وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ
اللَّهِ اور صبر کا دامن تھامے رکھو۔ ان گھڑی آزمائشوں کو صبر کے ساتھ ہی عبور
 کیا جاسکتا ہے۔ دونوں باتیں فرمائیں۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ خدا کی ذات
 سے مدد طلب کی جاسکتی ہے۔ خدا کے سوا مافوق الاسباب مدد کرنے والی
 کوئی ذات نہیں ہے لہذا ہر وقت اپنا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ قائم
 رکھنا چاہیے۔ سورۃ مزمل میں ارشاد ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَارْجُئْهُ
وَكَيْدَ الْخُدَا کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، لہذا اسی کو کارساز
 سمجھو۔ وہی بگڑی بنانے والا ہے نماز میں ہمیشہ سی اقرار کرتے ہیں۔
يَا لَكَ نَعْبُدُكَ وَرَأْيَا لَكَ تَسْتَعِينُ اے مولا کریم! ہم صرف
 تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دینی،
 دنیاوی، ظاہری اور باطنی تمام معاملات میں صرف اللہ ہی مددگار ہے۔
 فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللہ بیشک زمین کا مالک تو اللہ ہے یہ ملک
 نہ فرعون کا ہے اور نہ کسی اور ٹکٹیر کا۔ بادشاہی اللہ کی ہے یوں تھا
مَنْ يَشَاءُ يَفْعَلْهُ عبادہ وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں
 سے اس کا وارث بناتا ہے۔ اب اس ملک کے فرعون وارث ہیں
 مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اس لیے انہیں وارث
 بنایا گیا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تحت ایسا ہے۔ وہ اقتدار جسے
 کو بھی آزمانا ہے۔ مگر یاد رکھو! وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ انجام بخیر بہر حال
 متقیوں یعنی ان لوگوں کا ہوگا جو کفر اور شرک سے بچ کر تقویٰ کی راہ اختیار
 کریں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ آج فرعونوں کے پاس اقتدار ہے تو آخرت بھی

اسی کے حصے میں آئیگی مگر آخرت کا وعدہ تو اللہ نے اپنے مقررین کیلئے
 کر رکھا ہے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو قتل دی۔ ایسی ہی قتل کا تذکرہ
 اگے سورہ یونس میں بھی آ رہا ہے۔ کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد
 طلب کرو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔

بنی اسرائیل
 کی بے بسی

بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے
 موسیٰ علیہ السلام سے کہا قَالُوا وَذُنُوبُنَا قَبِيلٌ أَنْ تَأْتِيَنَا
بِهَؤُلَاءِ عَذَابٍ دُونَ الَّذِي جَاءَنَا بِهَؤُلَاءِ۔ آپ ہمارے پاس آئے تھے
 یعنی آپ کی نبوت سے پہلے بھی ہم مصائب کا شکار رہے۔ آپ
 کی پیدائش کو دیکھنے کے لیے اس وقت بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا۔
وَمِنْ آيَاتِنَا مَا جَعَلْنَا اور اس کے بعد بھی کہ آپ نبوت اور
 معجزات لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ذلت ناک سلوک ہو رہا ہے
 ہماری مصیبتیں اب پہلے سے بھی بڑھ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے
 قوم کو قتل نہ دیتے ہوئے فرمایا قَالَ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ فِرْعَوْنٌ
قَرِيبٌ اور امید ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا
وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِيهِ اور زمین پر تمہیں خلافت عطا کرے گا
 اگلی آیتوں میں آئیگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے شام و فلسطین کی
 خلافت کا وعدہ فرمایا۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یقین دلایا کہ وہ
 وقت قریب ہے جب فرعون تباہ ہو جائیں گے اور زمین کی خلافت
 اللہ تعالیٰ تمہارے سپرد کرے گا۔

فرمایا فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْبُدُونَ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ
 خلافت ملنے کے بعد تم کس قسم کے کام انجام دیتے ہو یعنی جس
 طرح آج فرعون کی آزمائش ہو رہی اگلے کو تمہاری آزمائش بھی ہوگی۔ پھر
 پتہ چلے گا کہ تم بھی فرعونوں کے نقش قدم پر چلتے ہو یا اللہ کے بندوں

کے طریقے پر ملک میں عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے ان کا سب سے علم میں تو سب کچھ ہے کہ تم اس ذمہ داری کو کس طرح نبھاؤ گے۔ مگر وہ اقتدار کی ذمہ داری تمہیں سونپ کر تمہاری بھی آزمائش کر رہے ہیں۔ اللہ کی آزمائش ہر دور میں آتی رہی ہے۔ آج بھی جو لوگ صاحبِ اقتدار ہیں ان میں اکثر و بیشتر فرعون کے نفقہ قدم پر ہی چل رہے ہیں جو کہ بالآخر ہکام ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تعلق بالشر قائم کرنے کی تائید کی۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، آپ نے صبر کی تاکید کی اور دشمن پر فتح کی خوشخبری بھی سنائی۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ
 الثَّمَرَاتِ لَعَنَهُمُ يَذَكِّرُونَ ﴿۱۳۰﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ
 الْمُسَنَّةُ قَالُوا نَحْنُ هَٰذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ
 يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ۚ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ
 عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَقَالُوا
 مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنُحْجِرَنَّ بِهَا ۖ فَمَا
 نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۲﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
 وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالصَّفَادِيعَ وَالْحُمَّ أَيْتٍ مُفَصَّلَةٍ
 فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۱۳۳﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے پڑا آل فرعون
 کو قحطوں کے ساتھ اور بھلوں کی کچی کے ساتھ ہلکے وہ نیست
 پھریں ﴿۱۳۰﴾ پس جب آتی تھی ان کے پاس بھلائی تو کہتے تھے
 یہ ہمارے لائق ہے اور ہم پہنچتی تھی ان کو بھلائی تو شگون
 جیتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ سن
 کر ایشک ان کا شگون اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر ان
 میں سے ایسے ہیں جو نہیں جانتے ﴿۱۳۱﴾ اور کہتے تھے جب
 بھی ہم بلاؤ گے ہمارے پاس کوئی نشان ہو گا کہ تم سحر کرو

ہم پر اس کے ساتھ، پس نہیں ہم سچ پر ایمان لانے والے (۱۳۲)
 پھر ہم نے عیساٰ علیہ السلام پر طوفان اور طاعون ڈالے اور گھن اور مینہ لگایا
 اور سخت ہڈ جڑا نشانیاں۔ یہی تجر کیا ان لوگوں نے اور
 تھے وہ مجرم (۱۳۳)

گہشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام
 سے مقابلہ کے لیے جادو گروں کو اکٹھا کیا تو وہ حاضر آگئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان سے
 ہٹے۔ اس کے بعد فرعون کے مصاحبوں نے اہواز کر کر موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے
 پیروکاروں کو پونہ پھونڈ دیا اور ان پر پابندیاں عائد نہ کیں تو یہ زمین میں فساد پھیلانے لگے
 درختے اور تیرے سجودوں کو موقوف کر دیں گئے۔ فرعون نے کہا کہ ہم انہیں وہی
 مزدادیں گے جو پہلے دیا کرتے تھے یعنی ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی
 عورتوں کو زندہ رکھ دے گا کہ انہیں نوٹریاں بنائیں گے اور ان سے خدمت لیں گے۔ چنانچہ
 جب بنی اسرائیل پر مصائب کا دور شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مظلوم قوم کو نصیحت
 کی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور تمکا بیعت پر صبر کرو۔ یہ زمین، اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے
 چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس نے اس دور میں آزمائش کے طور پر فرعون
 کو زمین کا وارث بنا رکھا ہے مگر نیک انجام یافتہ مسیحیوں کا ہو گا۔ بنی اسرائیل نے
 موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ کے آگے سے پہلے بھی ہم مصائب کا شکار ہوئے
 اور آپ کے آگے کے بعد بھی ہمارے آگے آپ کی کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوا ہے
 اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو خیر سے
 ہلاک کر دیگا اور زمین کی نیابت تمہیں بخش دے گا اس کے بعد تمہارے اعمال بھی خالص
 کی نگاہ میں ہوں گے اور تمہاری بھی کرائش ہوگی۔

گہشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بیان ہو چکا ہے کہ آزمائش کے لیے ہم
 کسی قوم پر پہلے سختی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو دیکھ کر جب وہ بالکل غافل ہو جائے

آزمائش کا
 اصول

ہی تو ہماری گرفت آجاتی ہے۔ آل فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا۔ جب انہیں اقتدار دیا تو ان کا ظلم و ستم اتنا کہ پہنچ گیا۔ اب ان کے مصائب کے دور کی ابتداء ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کی منزلوں میں مبتلا کیا جس سے مقصود یہ تھا کہ کسی طرح یہ لوگ سمجھ جائیں اور بھی اس میں زیادتی کو نہ اچھوڑ دیں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر چند نشانیاں بھی ظاہر کیں شاید کہ ان میں کو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں مگر ان کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی نشانی دیکھتے تو قدرے نرمی اختیار کر لیتے مگر جب پھر ذرا آسانی آئی، تو انکار کر دیتے مگر پھر سے زیادہ متکبر ہو جاتے آخر کار وہ وقت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک ہی کر دیا۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ كَظُطُولِ ابدہ تحقیق ہم نے پھر آل فرعون کو قحطوں کے ساتھ۔ آل فرعون سے مراد خود فرعون اور اس کے حواری ہیں اور مِنَ الْجِبَالِ جمع ہے سین کی جس کے معنی بال ہوتا ہے۔ قحط اس دور یا اس زمانہ کو کہتے ہیں جب بارش بالکل نہیں ہوتی یا ہلکی تو لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے اور پھر اس کے نتیجے میں فصل اور پھل وغیرہ پیدا نہیں ہوتے اور اشیائے خوراک کی قلت واقع ہو جاتی ہے۔ چونکہ ایسے سالوں کو تاریخ میں خصوصاً یاد رکھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پرستین سے عام سال نہیں بلکہ قحط کے سال مراد لیے گئے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے فرعونوں کو قحط میں مبتلا کیا وَنَقَضْنَا الشُّعْرَاءَ اور پھلوں کی قلت میں مبتلا کیا۔ خشک سالی اور قلت افکار دراصل ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ جب خشک سالی کا زمانہ آتا ہے تو ظاہر ہے پھل بھی پیدا نہیں ہوتے۔ اور اگر ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے تو خشک سالی یا قحط زیادہ تکلیف دہ چیز ہے جس سے انسان اور جانور سب

قحطی

ماثر ہوتے ہیں اور پھلوں کی قلت اس سے کم درجہ کی تکلیف ہے بعض دفعہ خشک سالی تو نہیں ہوتی مگر درختوں پر پھل ہی نہیں آتا، تیر ہوائوں کی وجہ سے بڑھ چلا ہو جاتا ہے یا پھلوں کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ استعمال کے قابل نہیں رہتے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نشانی کے طور پر آل فرعون کو قحط سالی اور قسب اٹھارہ سال تک لکھ کر دیا کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے رسولی علیہ السلام کو کل ثانی عطا کیا کہ اَلَيْسَ مَوَالِي (سَج) اَيْسَ بَيْتِ رَبِّهِ (سَلَم) ان میں سے ایک نشانی یہ ہے۔ دوسرے بیان ہو چکی ہیں جیسا کہ پرمیضا پانچ اسی درس میں آگے آ رہی ہیں اور ایک نشانی طس امراں سورۃ یونس میں مذکور ہے

خوشحالی
پر

اللہ نے فرمایا کہ بیماری اس نشانی سے فرعونوں نے کوئی نصیحت نہ لی تھی بلکہ هَادَا جَاهِلُ قَوْمِهِمُ الْحَسْبَنَهُ جب ان کے پاس بھلائی آسودگی یا خوشحالی آتی تھی۔ انہیں صحت و تندرستی حاصل ہوتی، آج وہ پھلوں کی فراوانی ہوتی تو کہتے قَالُوا كَلَّ هَذِهِ یہ جیسے لائق ہے، ہمارا حق ہے، ہمیں یہ خوشحالی ہونی چاہیے۔ عام طور پر انسان فی فطرت ایسی ہی ہے اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو ایسی حال بیان کیا ہے۔ جب ان کے اسباب معیشت میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ خدا کو بھول جاتے ہیں اور اپنے علم و ہنر پر اترنے لگتے ہیں خوشحالی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی بجائے وہ اپنے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور اپنی منصوبہ بندی کامرمان منت تصور کرتے ہیں اور جب خدا تعالیٰ کی طرف سے گرفت آتی ہے تو پھر اپنی کوتاہیوں پر نگاہ کرنے کی بجائے خدا کا شکوہ کرنے لگتے ہیں، گویا اللہ نے انہیں ان کی محنت اور علم و ہنر کا بدلہ نہیں دیا۔ اللہ نے منہرایا کہ فرعون اور اس کی قوم کا بھی یہی حال تھا کہ جب آسودگی آتی تو کہتے

یہ ہماری محنت کا پھل ہے اور ہمیں ملنا چاہیے تھا۔

وَإِنْ تَصِبُّهُ فَصَبُّهُ سَيْئَلًا ۚ وَوَقَدْ مَكَرَ الْفِرْعَوْنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
میں مبتلا ہو جاتے قِطْعے لکڑی یا پتھر سے ۚ وَوَقَدْ مَكَرَ الْفِرْعَوْنُ کہ فرعون نے مکر کیا کہ وہ ایمان لائے اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ٹکڑوں بدیتے کہ ان کی وجہ سے ہم یہ
مخوست نازل ہو رہی ہے حالانکہ یہ بالکل بیحدہ بات تھی۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی تو صاحبِ ایمان تھے، ان کی وجہ سے
مخوست کیوں پڑتی، مخوست نہ کفر، شرک اور بغاوت کی وجہ سے
پڑتی ہے اور یہ چیزیں فرعونوں میں پائی جاتی تھیں۔ مگر وہ اپنی اصلاح
کرنے کی بجائے اللہ کے نیک بندوں کو مصعون کہتے کہ جب سے
انہوں نے وعظہ فصاحت شروع کی ہے اس وقت سے ہم پر سخت
جھانگی ہے۔ قریش مکہ اور مشرکین عرب بھی حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو لکڑی
کے متعلق اسی قسم کا ٹکڑا بدیتے تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرماں ہے
لَطِيفَةٌ شَيْءٌ لِّبَنِي فَكُونُ بِبَنِي شُرَكَائِكَ قِصَمًا مِّنْهُمْ ۚ قِصَمٌ مِّمَّنْ لَّيْسَ لَهُ شِرْكٌ ۚ
عرب لوگ پرندوں کے اڑ گئے۔ سے نیک یا بد ٹکڑا بدیتے تھے، اگر سامنے
سے کوئی خلاف طبع جانور آجاتا تو اسے بھی ٹکڑا بد پر حمل کرتے۔ البتہ
نیک فال لینے کو حضور علیہ السلام نے پسند کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ
ہے کہ کوئی اچھا لفظ یا اچھا نام سن کر انسان کی طبیعت خوش ہو جائے
تیسرے وہ نیک فال سمجھے۔ اس سے مراد نہیں کہ قرآن پاک سے یا
دیوان حافظ سے یا ہیر وغیرہ سے فال نکالے یہ ناجائز اور بدعت ہے
اہل ایمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نجوم، کمانت، دست شامی
رہن وغیرہ سب ناجائز ہیں اور ان کی کھٹی بھی حرام ہے۔

فرمایا وہ لوگ اپنی بدسجھی اور تنگدستی کو میری علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں
کی مخوست خیال کرتے تھے مگر اللہ نے فرمایا اَلَا رَأَيْتُمْ اَنَّكُمْ مِّنْ عِندِ

عَنْكَ اللَّهُ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَمُوتُ وَلَا يَمُوتُ تَوَالِدُكَ يَسْأَلُكَ بِرَأْسِهِ - در اصل یہ اشکون وغیرہ
 کچھ بھی نہیں۔ تمام کام اللہ تعالیٰ کی حکمت و رائے کی قدرتِ تامہ کے
 مطابق واقع ہوتے ہیں۔ کسی کی خوشحالی یا تنگدستی میں مومن علیہ السلام اور
 آپ کے ساتھیوں کو کیا خلق ہے؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، نیکی کا
 راستہ ملتے ہیں اور بُرائی سے روکتے ہیں۔ وہ ناصح اور امین ہیں۔ ہر ایک
 کے ساتھ خیر خواہی کا سوک کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے تو اللہ کی رحمت
 نازل ہوتی ہے اُس کی برکات کا نزول ہوتا ہے، نہ کہ سخت پیدا
 ہوتی ہے۔ فَرِيًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر ان
 میں سے اکثر لوگ بے سمجھ ہیں یہ اپنی غلط ذہنیت کی وجہ سے خودست
 اور بدشگون کو نیک لوگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

ایمان لانے
 سے انکار

ایک تو فرعون بنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا اشکون لینے
 تھے اور دوسرے یہ بھی کہتے تھے وَقَدْ نَظَرْنَا إِلَيْكَ كَأَنَّكَ بَدِيعُ
 آيَاتِنَا لَتَنُصَبَّنَا دِيْعًا کہ جب تو ہمارے پاس کوئی نشانی لانے لگا۔
 جس کے ذریعے ہم پر جادو کر رہے تھے کَمَا تَخْدُ لَكَ بِسُوءِ مَزِينٍ
 تو ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے اُن کی بدعتی کی انتہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
 کے لائے ہوئے معجزے کو جادو سے تعبیر کرتے اور کہتے کہ ہم اسے
 تسلیم نہیں کریں گے۔ مگر کہیں مکہ بھی معجزات دیکھ کر اُسے جادو کا نام دیتے
 تھے مگر بڑے کے اثر کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے
 مگر تادیب یہ کرتے تھے کہ جادو کے سمجھتے ایسا ہوا ہے۔ لہذا وہ بھی اسی
 وجہ سے ایمان لانے سے انکار کرتے تھے۔

آزاد ہونے
 اور نیشن

فرمایا جب فرعون اور اس کے حواری کشتی میں خود سے بڑھ گئے۔
 فَارْتَدَّتْ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانُ تو ہم نے اُن پر طوفان بھیج دیا طوفان
 کا لفظ عام طور پر پانی کی بہتات پر بولا جاتا ہے۔ جب بارش کی کثرت ہو

یاد رہا اور مذی ناسے کنادوں سے یہ نکلیں جسکی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور
ہو جائیں یا پناہ لینے کے لیے محفوظ جگہوں پر جانا پڑے۔ تو یہ طوفان کہلاتا
ہے۔ تاہم مجاہد کی روایت کے مطابق اموات کی کثرت کو بھی طوفان سے
موسوم کیا جاتا ہے۔ طاعون یا مہینہ وغیرہ کی وبا پھیل جائے جس سے کثیر
تعداد میں اموات واقع ہوں تو ایسے حادثہ کو بھی طوفان سے تعبیر کیا جاتا ہے
تاہم عام طور پر پانی کی کثرت کو طوفان کہا جاتا ہے جیسا کہ لوح علیہ السلام
کے ذیل میں آیا تھا۔

فرمایا ایک تو ہم نے اُن پر طوفان بھیجا اور دوسرے وَالْجَسَّادِ ٹڈی دل
کی آفت بھی مسلط کر دی۔ جب کسی علاقے میں ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے
تو تمام فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ٹڈی دل سارا سبزہ چبٹ کر جاتا ہے۔ اس
کے حملہ سے بچاؤ کے لیے حکومتی سطح پر تدابیر اختیار کرنا پڑتی ہیں پھر طرف
ٹڈی دل کا رخ ہوا اُس طرف کی حکومت کو قبل از وقت مطلع کیا جاتا ہے
تاکہ وہ بھی حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں۔ تو جہاں ٹڈی دل نازل ہوتا ہے،
وہاں بھی خط واقع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پھوٹے پھوٹے پرندے تمام فصلیں
اور پھلوں کو کھا جاتے ہیں۔ ہماری امت کے لیے ٹڈی بغیر ذبح کیے مردہ
بھی حلال ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے لیے دو مردار حلال
ہیں الْمَسْكَنُ وَالْجَسَّادُ یعنی پھلی اور ٹڈی اور دو خرن حلال ہیں الْجَبْدُ
وَالْحِطَالُ یعنی جگر اور تلی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام
کے ہمراہ ہم نے پھر یا سات عزرائل میں ٹڈی دل کھایا۔ اَللّٰہُ نے سن لیا
کہ اس کے علاوہ ہم نے اُن پر وَالْقَتْلُ بھی ار سال کیا۔ قتل کے
مختلف معانی بیان ہوئے ہیں۔ بعض نے اس سے جو کچھ مراد لی ہیں جو
انسانوں کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں بعض نے پھڑپھڑیاں کہا ہے جو جانوروں
کو چھپٹ جاتی ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے شہری یا گھن مراد ہے

جو اناج کو کھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَالضُّعَا اور ہم نے منیہ تک بھیجے وَالْأَم اور غرن کی مصیبت میں مگر فبا کر کیا۔ فرمایا آیۃ مِّنْ مَّغْصَلَاتِ رَبِّكَ علیہ علیہ نشانیاں ہیں جو ہم نے فرعون اور اسکی قوم پر بھیجیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں مگر وہ دش سے مس نہ ہوئے۔

حضرت مولانا شیخ الاسلامؒ کہتے ہیں کہ یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عقوڑے عقوڑے دھنسنے نازل کیں مگر وہ ایسے جراثیم پیشہ اور متکبر لوگ تھے کہ کسی نے تسلیم نہ کیا۔ حضرت سعید بن جبیرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا کہ انہیں چھوڑ دو، میں ان کو لے کر مصر سے چلا جاتا ہوں جب فرعون نے یہ مطالبہ نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا طوفان بھیج دیا۔ جب مسلسل بارش کی وجہ سے فصلیں اور پھل تباہ ہونے لگے، انسانی اور حیوانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے اور ساتھ وعدہ بھی کیا کہ اگر طوفان ہٹ جائیگا تو میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور بارش ختم گئی اور اللہ نے بارش کی رحمت کو رحمت میں بدل دیا اور خوب غلہ پیدا ہوا مگر فرعون اپنے وعدے پر قائم نہ رہا۔ اس پر اللہ نے دوسرا دبا ل بھیجا۔ جب فصل کپ گئی تو اللہ نے ڈھکی دل بھیج دیا جس سے فصلوں اور پھلوں کی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ فرعون نے اس آفت سے گھبرا کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی کہ یہ مصیبت بھی ٹل جائے اور وعدہ کیا کہ اب کہ بنی اسرائیل کو ضرر نہ آئے اور دعا موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو یہ عذاب بھی ٹل گیا مگر فرعون اپنے وعدے کو پھر فراموش کر گیا۔ پھر جب لوگ غلہ اپنے گھروں میں لے آئے تو اسے گھن لگ گیا اور سامان غلہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ وہ لوگ پھر موسیٰ علیہ السلام

پے درپے
مصاب

کے پاس آئے۔ آپ نے دعا کی اور تریکلیف بھی رفع ہو گئی مگر فرعون نے اپنے وعدہ کو وفا نہ کر پائے۔ پھر اللہ نے اس کثرت سے سینڈک بھیجے کہ ان کا کھانا پینا محال ہو گیا۔ بربرتن میں سینڈک نظر آئے تھے۔ جب کھانا کھانے کے لیے منہ کھولتے تو سینڈک اچھل کر منہ کے اندر چلے جاتے۔ ان کا کھانا پینا بند ہو جاتا۔ فرعون بھی یہ نشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اس مصیبت سے نجات دلاؤں، ہم ضرور وعدہ پورا کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی فرعون ٹکڑے ٹکڑے کر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا جس برتن میں پانی ڈالتے وہ خون بن جاتا۔ برتن میں پڑا ہوا پانی نظر آتا مگر جب اسے استعمال کرنے لگتے یا پینے کے لیے منہ کی طرف بڑھاتے تو خون بن جاتا۔ اب پیاس کی وجہ سے مرنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر پے در پے عذاب نازل کئے مگر کافکے کافکے ہوئے وہ ہمیشہ تکبر ہی کرتے تھے انہوں نے کسی نشانی سے عبرت حاصل نہ کی وَكَانُوا قَوْمًا عَصَیْبِیْنَ وہ بڑے گنہگار اور پانی لوگ تھے۔ اللہ نے اُن کی کاہر مال بیان کیا، آگے مزید تفصیلات آرہی ہیں۔

الاعتراف

آیت ۱۳۴ تا ۱۳۷

وقال الملا

درس سی و شش ۲۶

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اِدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ بِكَ وَلَنُؤْتِيَنَّكَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِلُغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۝ ۱۳۵ فَاسْتَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ ۱۳۶ وَآوَيْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَلَمَّا كَلَمْتُ رَبِّيكَ الْحَمِثِي عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ۝ ۱۳۷

ترجمہ :- اور جب واقع ہوا اُن پر عذاب تو وہ کہنے لگے موسیٰ (عبداللہ) ! دعا کر کہ جسے جے جے پروردگار سے جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ عہد کر رکھا ہے ، اگر تو کھول دے گا (دور کر دے گا) ہم سے عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تجھ پر اور ضرور بھیج دیں گے تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو (۱۳۷) پھر جب ہم نے اٹھا دیا اُن سے عذاب

کہ ایک مدت تک جس تک وہ پہنچے گئے تھے، تو چاکہ
 وہ حمد کو لڑتے تھے (۱۲۵) پھر ہم نے انتقام یہ ان سے
 پس ہم نے ان کو غرق کر دیا اور اس وجہ سے
 کہ وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو اور تھے وہ دن آیتوں
 سے غفلت برتنے لگے (۱۳۶) اور ہم نے وارث کیا ان
 لوگوں کو جو کمزور خیال کیے جاتے تھے اُس سرزمین کے
 مشرق اور مغرب کے اطراف کا جس زمین میں ہم نے بقیں
 رکھی ہیں، اور پہلی ہو گئی بات تیرے رب کی جیسی
 بنی اسرائیل پر، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور ہمیشہ
 کہہ دیا ہم نے اُس چیز کو جو فرعون اور اُس کی قوم بناتی تھی
 اور جس کو وہ دیر چڑھاتے تھے (۱۳۷)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں گذشتہ دروس میں بیان ہو
 چکا ہے کہ آپ نے فرعون اور اس کی قوم کے پاس پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچایا
 مگر انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا، پھر جب آپ نے عصا اور یہ مویض
 والے معجزات کا اظہار فرمایا تو فرعون نے منکبے کے لیے ملک بھر کے عاود گھر
 اکٹھے کیے۔ جادوگروں نے مجمع عام میں اپنا اپنا فن پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کے
 حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو جادوگر ناکام ہو گئے اور انہوں نے ایمان
 قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور بیان کیا کہ پہلے وہ لوگوں پر حجی ڈال
 کہ آزمائے گا ہے، پھر جب وہ خیر دار نہیں ہوتے، پڑوسیوں سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ
 انہیں مسودہ حال کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ خوشحالی میں بڑھ جاتے ہیں تو ان پر اپنا مک
 گرفت آجاتی ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہی سنت اللہ جاری ہے۔ فرعونوں کے
 ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دو معجزات پیش کیے کہ انہوں نے انکار

ربط آیت

کہ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اُن پر عذاب کی صورت میں سب سے درجہ ننانیاں بھیجیں۔ پہلے قحط اور قلتِ خیرات میں مبتلا کیا، پھر طوفانِ عظیمی دل و جان میں ڈنگ اور خون کی صورت میں عذاب نازل کیا۔ سورۃ یونس میں جس امثالِ یمنی مالوں کے ضیاع کا ذکر بھی آتا ہے۔ مگر اُن لوگوں نے ہمیشہ تکبر کیا اور سموتِ قسم کے مجرم پانی اور گنگا پر غصہ کرے۔

ال فرعون
پر عذاب

میاں پر اللہ تعالیٰ نے اکی فرعون کے متعلق بتایا ہے کہ جب اُن پر کوئی افتاد آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَكَانَ لَكُمْ وَقَعَ عَذَابُكُمْ انْتَحِبَتْ جِبِ اُن پر کوئی عذاب آتا تھا کبھی تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے جاتے تھے قرآن پاک میں لفظ رَحِمْنِ کئی ایک معانی میں استعمال ہوتا ہے جیسے عذابِ تکلیف، افتادِ بیماری وغیرہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے طاعون کو بھی رجز فرمایا ہے۔ طاعون کی وبا پہلی قوموں میں پھیلی اور یہ بنی اسرائیل پر بھی نازل ہوئی۔ ہر دبائی بیماری طاعون، ہیضہ، چیچک وغیرہ پر رجز کا لفظ بولا جاتا ہے ایسی وبا جس سے غیر معمولی طور پر اموات کی کثرت ہو جائے اور لوگوں پر دہشت طاری ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے لے کر ایک سو تیس سال تک پانچ دفعہ طاعون کی بیماری پھیلنے کا ذکر ملتا ہے عراق میں ایک دفعہ اس شدت کا طاعون پھیلنا کہ ایک ایک محلے سے ہر روز ایک ایک نہرِ میت اٹھتی تھی۔ تین دن تک یہی کیفیت رہی اور لوگ خوفزدہ ہو کر گھر وں سے نکل گھر طے ہوئے کہتے ہیں کہ طاعون ایسی بیماری ہے جو بعض اوقات جھاڑو پھیر دیتی ہے محلوں کے محلے اور لیتوں کی بٹیاں صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ رجزِ گندگی کو بھی کہتے ہیں تاہم میاں پر اس سے مراد عذاب ہے جو کسی بھی شکل میں ہو۔ بہر حال فرمایا کہ فرعونوں پر جیسے بھی عذاب آتا یا کسی

معیبیت میں گرفتار ہو سکتے تو گنہگار کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف درڑتے۔
 فَالْتَقِ يٰمُوسٰى اَدْخُلْ كُنْتَ اَدْخُلْتَ سَكْتَا اَسْمٰى مٰوِیَّ (علیہ السلام)
 ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کہ میں یہاں تک پہنچ سکوں کہ آپ کے ساتھ عہد کر لیا ہے۔ آل فرعون جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام
 اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو معجزات عطا کیے ہیں آپ مقرب الہی
 ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ چنانچہ تکلیف
 میں دعا کے لیے آپ ہی کی طرف رجوع کیا۔ یہاں عہد سے مطلب
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام آپ کو عطا کر رکھا ہے، دعا کا جو
 طریقہ آپ کو سکھایا اس کے مطابق دعا کریں تاکہ اُسے شرف قبولیت
 حاصل ہو۔ اور ساتھ یہ بھی وعدہ کیا کہ لَیْسَ لَکُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ اگر آپ
 ہم سے یہ عذاب دور کر دیں گے لَیْسَ لَکُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ تو ہم آپ پر ضرور
 ایمان لے آئیں گے۔ یہاں یہ لام تاکید اور مستقبل کا ہے اور ساتھ فون
 بھی تاکید ہے تو معنی یہ بنتا ہے کہ ضرور پر ضرور ایمان لے آئیں گے
 اور ہم آپ کا دیرینہ مطالبہ بھی مان لیں گے فَالْتَقِ یٰمُوسٰى اَدْخُلْ
 بِسَیِّئِیْ اَسْمٰى اَدِیْلَ اور ہم ضرور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو
 اب یقین دلا سکتے ہیں کہ اُسے موسیٰ اللہ سے دعا کر کے ہماری شکل کو رفع
 کر دیں ہم آپ کے دونوں مطالبات تسلیم کر لیں گے۔ بنی اسرائیل کی آزادی
 کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کر چکے تھے۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ آپ نے
 کہا تھا کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں میں
 بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دیں اس وقت تو فرعون نے
 آپ کی بات نہ مانی مگر اب تو مہیبت میں گرفتار ہوئی تو یہ مطالبہ بھیجنا
 فرعونوں کی یقین دہانی پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو
 اللہ نے ان کی معیبت کو دور کر دیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا كَسَفْنَا

عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِلِقَاؤِهِمْ مُّجِيبُونَ
 اٹھا دیا عذاب کو ایک مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے ادا
 ہُمْ بِشُكْرٍ اچانک وہ عہد کو توڑنے والے تھے۔ جب تکلیف
 آتی تو ایمان لانے کا وعدہ بھی کرتے اور بنی اسرائیل کو آزادی کی خوشخبری
 بھی سناتے مگر جنب و مصیبت ٹل جاتی تو پھر اس وعدے کو توڑ
 دیتے یعنی نہ تو ایمان لاتے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کردتے قریش مکہ
 کے ساتھ بھی ایک موقع پر ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا۔ علاقے میں قحط
 پیدا ہو گیا۔ انسان اور جانور بھوک اور پیاس سے مرنے لگے تو مکہ والوں
 نے ابوسفیانؑ کو مدینے بھیجا تاکہ حضور علیہ السلام سے دعا کرانے کہ اللہ تعالیٰ
 اس قحط کو دور کر دے۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ قحط دور ہو گیا تو
 ہم ایمان لے آئیں گے مگر قحط دور ہونے کے بعد اپنے عہدے ٹھکرائے
 فرعون اور اس کی قوم کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت
 نازل ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تسلیم کرنے کا عہد کر لیتے مگر جب
 تکلیف دور ہو جاتی تو ٹھکر جاتے۔

آل فرعون
 سے انتقام

آل فرعون کی بار بار شکستیں پر اللہ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
 پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وَاللَّهُ جَزِيلٌ
 ذُو انْتِقَامٍ یعنی وہ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی۔ مگر اس کا
 انتقام لینا انسانوں کے انتقام کی طرح نہیں ہوتا جو دوسرے کو ایذا
 پہنچا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک خاندان نے دوسرے
 خاندان کا کوئی آدمی قتل کر دیا تو جب تک یہ بھوکا نہ کہیں ان کا مذہب انتقام
 ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ مگر خدا تعالیٰ بے نیاز اور غنی ہے۔ اس کو کسی کے برائی
 کرنے سے نہ تو دکھ ہوتا ہے اور نہ کسی کی اطاعت کرنے سے خوشی ہوتی
 ہے۔ ہاں جب کوئی انسان خدا تعالیٰ کی قانون شکنی کر لے۔ تو پھر اس کے

نتیجے میں طبعی طور پر اس کو سزا ملتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ
 اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہمیت اور ہیمنیت دونوں چیزیں رکھی
 ہیں جن کی آپس میں کشمکش جاری رہتی ہے اور اسی وجہ سے انسان کو مملکت
 یعنی قانون کا پابند بنایا گیا ہے انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ میں
 ملکیت کو ہیمنیت پر غالب کرے۔ اگر انسان اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور
 ہیمنیت غالب آجاتی ہے تو آدمی ناکام ہو جائے گا۔ دنیا میں ہر انسان
 پر ایک مادی غول چڑھا ہوا ہے۔ جب یہ غول اتر جائیگا تو اصلیت قرار
 ملنے آجائے گی۔ جب پتہ چلے گا کہ ملکیت کے تقاضے پورے نہیں
 ہوئے تو انسان سزا کا حقدار ٹھہرے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب
 انسان ملکیت کی بجائے ہیمنیت کی پیروی کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ
 سزا کی صورت میں نکلتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ فی شخص بنگار میں
 بنلا ہو، اس کے جسم کے اندر تیز حرارت ہو اور باہر ماحول میں بھی شدید
 گرمی ہو تو دونوں حرارتیں مل کر ملکیت میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ اسی
 طرح انسان کے اندر بھی ہیمنیت کا مادہ موجود ہے پھر جب وہ خود بھی
 ایسے ہی کام انجام دیتا ہے تو اندر اور باہر کی ہیمنیت مل کر اس شخص کی
 ہیمنیت میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں اور پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی سزا یا انتقام
 کا نشانہ بنتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی ملکیت کا تقاضا ہے
 کہ وہ نیکی، طہارت، عدالت اور ساحت وغیرہ کے کام انجام دے، کہ
 اس کا اچھا نتیجہ برآمد ہو۔ انسانی فطرت چاہتی ہے کہ وہ سچا، حکم اور
 برائیوں سے اجتناب کرے۔ انسان میں یہ چیز فطرتاً داخل ہے کہ وہ ایسے
 کام نہ کرے مگر جب وہ باز نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایسی چیز کو
 ڈال دیتا ہے، یہی اس کو انتقام ہے جو سزا پہنچ جاتا ہے۔ مسلم شریف
 کی روایت میں آتا ہے کہ ہے بنی آدم! انماھی اعمالکم احصیہ
 لہ حجۃ اللہ والقدۃ۔ (لیاض)

علیکم یہ تمہارے کارنامے ہیں جنہیں میں نے شمار کر رکھا ہے۔ اگر
 ان کا نتیجہ اچھا نکلے تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اگر برا نتیجہ سامنے آئے
 فلا یلومن الا نفسه تو ملے تم نے خود ہی اکٹھا کر رکھا ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے تو انہیں جمع نہیں کیا۔ یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے

دریا میں
 غرقابی

فرمایا پھر ہم نے اُن سے انتقام لیا فَكَذَّبْنَاهُ فَنَذَرْنَاهُ فِیْ لَبِئْسَ
 پس ڈوب دیا انہیں دریا میں۔ دیم دریا کو کہتے ہیں، آہم فرعون اور اس
 کے لشکر کی دریا نے ٹیل میں نہیں بلکہ بحیرہ قلزم میں غرق ہوئے تھے۔ بارہ
 راستے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وہ بحیرہ قلزم میں ہی بنے تھے۔ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام چھ لاکھ ستر ہزار افراد کو لے کر مصر سے نکلے تھے۔ اُن کے
 بارہ قبائل تھے اللہ نے پانی میں بارہ راستے بنادیے، ہر قبیلہ اپنی اپنی مشرک
 یہ جبار لاکھا۔ اللہ نے پانی کو اس طرح روک دیا جیسے برف جم گئی ہو یا پانی
 کھڑے کر دیے یہ ہوں تفسیری روایات کے مطابق بارہ لاکھ فرعونین
 نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ بحیرہ قلزم پر پہنچے تو بنی اسرائیل کو پانی میں
 بنے ہوئے راستوں پر چلتے دیکھا، انہوں نے بھی انہی راستوں پر سفر شروع
 کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب سب لوگ بحیرہ قلزم میں داخل ہو گئے۔
 فَقَسَمْنَا لَهُمْ سَبْعَ طُغْيَانٍ (طغیان) پھر دریائے اُن
 کو ڈھانپ لیا۔ نہ پوچھو پھر اُن کا کیا حشر ہوا۔ بنی اسرائیل تو دریا کو عبور کر گئے
 مگر تمام مجرم اُن کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیے گئے۔

فرمایا ہم نے انہیں اس لیے غرق کر دیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ انہوں نے سحز است کا انکار
 کیا، توحید، ایمان اور احکام الہی کی پروا نہ کی اور من مریٰ کرتے رہے۔
 آیات الہی کو تسلیم کرنے کی بجائے وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وہ ان
 سے غفلت برتنے والے تھے گزشتہ درس میں گزر چکا ہے وَكَانُوا

قَوْلًا مُّجْبِرًا مِنْهُ"۔ وہ مجبور لوگ تھے۔ مقصد یہ کہ جو بھی مجرم ہو گا۔ ایمان الہی کا انکار کرے گا اور ان سے غفلت برتنے گا۔ وہ اسی طرح سزا کا حق ہو گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو جلدی سزا مل جاتی ہے اور کسی کو دیر سے بعض اوقات زندگی میں بھی مختوری بہت سزا مل جاتی ہے۔ مگر آخرت کی سزا تو لازمی ہے، اس سے مفر نہیں ہو گا۔

خلافت
امریکی کی
تبدیلی

فرمایا جس حکومت اور اقتدار پر فرعون کی عزت کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئی وَأَوْسَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْخِرُونَ اور ہم نے دارش بنادیا ان لوگوں کو جو کمزور خیال کیے جاتے تھے مشارف الْأَرْضِ و مَعَادِ بَہا زمین کے مشرق و مغرب کا آیت۔ وہ سرزمین بیکنا وَبِهَذَا جس میں ہم نے برکات رکھی تھیں۔ اس سے شام اور فلسطین کی مبارک سرزمین سر دسے بعض مغتربن اس میں مگر کو بھی داخل کر دتے ہیں۔ بہر حال یہ خلافت ارضی بنی اسرائیل کو فرائضیں مل گئی تھی۔ ان میں بھی بہت سی کمزوریاں تھیں اور اقتدار کی متعلی سے پہلے ان میں صلاحیت نہ تھی یہاں ہونا ضروری تھا۔ فرعون کی عزت جی کے بعد پورن صدی تک بنی اسرائیل نے خاں بدوئی کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد اللہ نے ان میں مطہر صحت پیدا کی تو پھر انہیں شام و فلسطین کا دارش بنایا اور پھر ایک دور ایسا بھی آیا جب مصر کی خلافت بھی ابھی کے حصے میں آئی۔ سورۃ قصص میں بھی اسی طرح کا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے چاہا کہ جو لوگ زمین میں کمزور خیال کیے جاتے ہیں ان پر احسان کریں ان کو بیشوا اور زمین کا دارش بنا دیں۔ ان کو زمین میں ٹھکانا دیا کریں۔ وَمِنْ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ وَهَارُونَ وَكَهْنُوہُمْ اور ان کے شکروں کو دکھا دیں کمزوروں کی طرف سے وہ بات جس سے وہ ڈرتے تھے۔ آل فرعون ڈر کر کہے تھے کہ بھی یہ کمزور سے لوگ ہم پر غالب

برکت
سرزمین

نہ آیا جس، ہم نے وہی بارت، ان کو لہ کے رکھا دی، فرعون اور اس کے
 سوار یوں کی سلطنت بچیں گئی، لوگ ہلاک ہو گئے، اور پوری کی پوری قرن مغرب کو
 فرما جس کو کفر و خیال کیا جاتا تھا۔ ہم نے انہیں مشرق و مغرب یعنی مشرق
 و فلسطین کا مالک بنا دیا۔ وہ یہ وہ سرزمین ہے جس کو کفر و خیال کیا جاتا تھا
 میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس سرزمین کو اللہ نے ظاہری اور باطنی تمام
 نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ظاہری برکت تو یہ ہے کہ یہ علاقہ سرسبز و آباد
 درختوں اور خوش نظر ہے۔ اس میں نہریں اور چشمے ہیں اور پانی کی فراوانی ہے
 جس کی وجہ سے یہ سرزمین خوب آباد اور پُر رونق ہے۔ اور اس کی باطنی یا
 روحانی برکت یہ ہے کہ ہر سرزمین، اللہ کے بشارت یا کافرن ہے۔ اللہ کے
 نبیوں نے اس سرزمین کے لیے برکت کی دعا بھی کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جہاں
 بنی کا وجود ہو گا وہ جگہ مبارک و محبت، لکھی ہوئی دلائل خدا تعالیٰ کی رحمتیں نازل
 ہوں گی۔ تو فرمایا اس کا مالک ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا۔ اور وَكُنْتُمْ
 حَكَمَتٌ رَّبِّكَ اَحْسَنُ عَلٰی مَا كُنْتُمْ عَلٰی سَبْعِ رَاسٍ رَاسُكَ عَلٰی سَبْعِ رَاسٍ
 کی بھی بابت بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی۔ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ
 کفر و دوس کو اس سرزمین کا دشمن بنا دے گا۔ یہ وعدہ پورا ہو گیا جہاں کفر و
 اس دشمن کے کہ انہوں نے تمام تر تکالیف، کئے بار جو دشمن کے کام ہیں۔
 یہ بابت پہلے بیان ہو چکی ہے کہ جب بنی اسرائیل فرعون کی سختیاں بردہ
 گئیں تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کے آنے سے
 پہلے اور جدائی کی مشکلات میں کبھی نہیں ہوئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے
 انہیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی کیونکہ ظاہر
 اسباب کی عدم موجودگی میں ان کی مشکلات کا واحد حل یہی تھا کہ امام حسن اہل
 فرماتے ہیں کہ جب انسان ظاہری طور پر مطالبے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس
 کا فرض ہے کہ صبر سے کام لے۔ اگر ایسا نہ کیا تو خدا تعالیٰ ضرور اس پر

وَجَوْنًا يَبْعَثُ إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ
 عَلَى أَصْنَامِهِمْ لَّهُمْ قَالُوا لِمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا
 كَمَا تَعْبُدُ إِلَهُهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾
 إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُمْ فِيهِ وَابِطِلَ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ أَغَيَّرْتُكُمْ بَعْثَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ
 فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَذُنُوبَكُمْ مِّنْ آيِ
 فِرْعَوْنَ لِيُؤْمِنَكُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ
 وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
 عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

۱۳۸

فرج ہوا۔ اور ہم نے ازل بنی اسرائیل کو دنیا سے پار کیا ہے

پسے وہ ایک قوم کے پاس جو مجھے جہنم سے اپنے بتوں پر

(بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ (علیہ السلام)! آپ بنا دیں جیسے یہ

بھی کرتی ہیں جیسا کہ ان کے لیے الٰہ ہیں۔ کہ (موسیٰ علیہ السلام)

بیشک تم لوگ جاہل ہو ﴿۱۳۸﴾ تحقیق یہ لوگ، تباہ ہونے

والی ہے وہ چیز جس میں یہ لگے ہوئے ہیں وہ باطل ہے

وہ جو یہ عمل کر رہے ہیں ﴿۱۳۹﴾ کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) کیا اللہ

کے سرا میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی الٰہ حالانکہ اُس نے

تمہیں فضیلت دی ہے تمام جان والوں پر ﴿۱۴۰﴾ اور وہ

وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے۔ وہ پہناتے تھے تم کو بڑا غذاب، وہ قتل کر سکتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس بات میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی (۱۴۱)

اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی امت دعوت یعنی فرعون اور اس کی قوم کا کچھ حال بیان ہو چکا ہے۔ اب آج کے برس میں آپ کی امت جانتی بنی اسرائیل کا کچھ تذکرہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں غرق کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے متعلق فرمایا وَجُودًا وَبِیْنَتًا اسی اور ایل لَبَحْثًا وہم نے بنی اسرائیل کو دیا ہے بار امار دیا۔ یہاں پر دیا ہے مرد بھیرہ قلم ہے جن لوگوں نے اس سے دیا ہے نیل مرد لیا ہے، وہ درست نہیں ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بھیرہ قلم کے کنارے پہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ اپنی لاش کو سمندر پر ماریں۔ اس کا ذکر اس سورۃ اور دوسری سورتوں میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں بارہ راستے بنا دیئے جن پر چل کر انہوں نے بھیرہ قلم کو پار کیا۔ اسی واقعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دیا ہے بار امار دیا۔ پھر یہ صحرائے سینا میں پہنچے اور عرصہ تک وہیں اقامت پذیر رہے۔

بنی اسرائیل قلم سے پار ہوئے تو ایک مقام پر پہنچ کر هَآلَکُوْا عَلٰی فُجُوْۤمٍ ایک قوم کے پاس آئے۔ یہ کون لوگ تھے جن پر بنی اسرائیل کا گزر ہوا۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کنانی یا عالقہ لوگ تھے اور بعض کی تحقیق ہے کہ عربی قبیلہ بنی حکم کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو بنی اسرائیل نے انہیں اس حالت میں وَاٰیَکُمْ کَفُوْنَ اے تمہارا لہو کہ وہ اپنے بتوں پر جھکے ہوئے تھے۔

بعد از ہلاکت
آل فرعون

بیت پرست
قوم

صنم اُس بہت کو کہتے ہیں جو کسی انسانی یا دیگر شے پر بنا گیا ہو اور وہ بہت ہو، سب سے جو اُن گھڑا ہوا اور کسی خاص شکل پر تشکل نہ رکھا گیا ہو مگر جان ہی نہیں
نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بہت کی پوجا کر رہے تھے۔ عاقبت کا معنی کسی
خاص جگہ بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرنا ہے، اس کا فاعل اسی لفظ سے
مشق ہے کہ خاص عرصہ کے لیے مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت
کی جاتی ہے۔ بہر حال وہ اس حالت میں پائے گئے کہ اُن کے بہت
اُن کے سامنے تھے بعض کہتے ہیں کہ گائے کے مجھے بنا کر رکھے تھے
جن کی پوجا کرتے تھے۔

اور بنائے
کی عبادت

بہر حال انہیں پوجا کرتے دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا وَمَا تَعْبُدُونَ إِلَّا مِنْ بَنَاتِ الْإِنْسَانِ (یہ سب تو انسانی بنوں کی عبادت کر رہے ہیں) اور فرمایا
فَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فَمَا تَعْبُدُونَ (تم نہ بھاگنا کہ تم نے کیا عبادت کر رہے ہو) اور فرمایا یہ تو تم نے
بہت ہی بڑی بات کی ہے۔ تم بھی مشرکوں کی طرح غیر اللہ کی عبادت
کرنا چاہتے ہو۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی تعظیم کو ماننا ہے۔ خدا کی عظمت
تقریباً در تقدیس کا قائل ہے، وہ تو ایسی بات نہیں کہ تم نے تو
بالکل جاہلانہ سوال کیا ہے۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ مدت دراز تک مصری بہت پرستوں
میں رہے اور ان کے ساتھ میل جول کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بھی مشرکانہ
تصورات پیدا ہو چکے تھے۔ جس کی وجہ سے وہ بھی بہت پرستی کی طرف
مائل تھے کسی عبادت کے آگے جھکے ہوئے یا سجدہ کرتے دیکھا یا چہرہ ادا
پڑھا۔ تے دیکھا تو ان کے دل بھی چلنے لگے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں اسی بنا پر

توکل کا
غلط
تصور

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو جیسا ہی تاوانی کی بات کہتے ہو۔
ہاں پر جاہل ذکرہ باستیہ سہ کہ کیا بنی اسرائیل بھی بتوں کی اسی طرح
عبادت کرتا چاہتے تھے جس طرح مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ نہیں
ایسا نہیں۔ بنی اسرائیل بتوں کی پوجا نہیں کرتا چاہتے تھے بلکہ انہیں خدا تعالیٰ نے
کی عبادت کا توکل بنانا چاہتے تھے۔ بتوں کو سامنے رکھ کر ان کے
ذریعے خدا کی عبادت کرتا چاہتے تھے۔ قدیم زمانہ میں مشرکین بھی یہ تصور
رکھتے تھے وہ بھی بتوں کو تو معبود نہیں سمجھتے تھے، البتہ انہیں ایک ذریعہ اور
توسل سمجھتے تھے۔ گویا بت کے ذریعے خدا تعالیٰ کا تصور قائم کرتے تھے۔
شاہ عبدالقادر نے اپنے تفسیری نوٹ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ
مشرکین بتوں کو بالکل خدا نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو وسیلہ مانتے تھے شاہ صاحب
لکھتے ہیں کہ "جاہل آدمی نہ سے بے صورت معبود کی عبادت سے انکس نہیں پاتا۔"
جب تک اس کے سامنے ایک صورت نہ ہو چنانچہ بنی اسرائیل نے دیکھا
کہ وہ قوم گائے کی صورت پوجتی تھی تو ان کو ایسی ہی خواہش پیدا ہوئی۔ اور پھر
اسی تصور کی بنا پر سامری نے سورے کا کچھڑا بنایا جسے قوم نے پوجا۔ اس کا ذکر بھی
آگے آئے گا۔ بنی اسرائیل نے بھی اسی خیالات کی بنا پر الہ بنائے کی التجا کی
جس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑی جاہل قوم ہو۔

حقیقی
تصور
عبادت

ملت حنیفیہ کے لوگ اس تصور کو تسلیم نہیں کرتے کہ کسی چیز کا نمونہ سامنے
رکھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کی جائے حنیفی لوگ تو اپنے ذہن اور دماغ پر
زور ڈال کر اپنی توجہ بے صورت معبود کی طرف مبذول کرنے ہیں۔ وہ جہالت
کی شریک رسوم سے مبرا ہیں کہنے کو تو جاہل لوگ بھی خدا تعالیٰ ہی کی عبادت
کرتے ہیں مگر وہ سلسلے کوئی ایسا نمونہ رکھ لیتے ہیں جس کی لگن ان کے دل
میں موجود ہوتی ہے۔ امام حسینؑ کی تعظیم کرنے والے لوگ یہ تصور تو یہ بنا کر
کرتے ہیں کہ کسی نے پیر کا تصویر دل میں بجالایا اور کسی نے قبر کا تصویر قائم کر

یا اور پھر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اولیاء اللہ کی قبروں کے قریب
 جا کر نماز پڑھنے اور عبادت و ریاضت کرنے کا کیا مطلب ہے ؟
 کوئی نہ کوئی چیز سامنے ہوئی چاہے بیٹے۔ میلادی لوگ بھی جھنڈیاں لگا کر روزہ
 نبوی کا ماٹن بنا کر یا اسی قسم کی چیزیں سامنے رکھ کر عبادت کرتے ہیں۔
 یہ جاہلوں کا کام ہے۔ کیا اللہ کے لیے ہی کی شان ان چیزوں کے بغیر بات نہیں
 ہو سکتی ؟ اسی لیے حنفی لوگوں کو صہابی اور مشرک لوگوں کے طریقے سے منع
 کیا گیا ہے۔ انہیں تو دل و دماغ سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کوئی
 چاہیے کسی استاد کا نمونہ بھی سامنے رکھنے کی عبادت نہیں ہے۔ یہ ثمت
 حنفی کے خلاف ہے کہ کوئی تصویر قائم کرنے کے لیے کسی چیز کا ڈال
 بنا کر سامنے رکھا جائے۔ ہاں اگر ضرورت ہی سمجھ کر نام ہے تو یہ کر سکتے ہو کہ اپنے
 ذہن میں یہ بات رکھو کہ ہمارے پیرا استاد اس طریقے سے عبادت کیا
 کرتے تھے۔ ہذا ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں کہ عبادت کرتے ہیں سامنے
 تصویر یا مجسمہ رکھنے کی قطعی اجازت نہیں۔ یہی شرک کی بنیاد ہے۔ انہیں سمجھنا
 ہے کہ میں عبادت تو خدا تعالیٰ ہی کی کر رہا ہوں اور سامنے کوئی تصویر رکھی ہے
 یہ غلط اور شرکیہ طریقہ ہے۔ جب تک جاہل آدمی کے سامنے کوئی چیز نہ ہو
 اس کی تسبیح نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل نے بھی اسی قسم کا اہل بنانے کے لیے موسیٰ
 علیہ السلام سے درخواست کی کہ جس کی وجہ سے آپ نے انہیں جاہل فرما
 دیا۔ فرمایا اِنَّ ہُوَ الَّذِیْ یُحْقِیْقُ مِیْیَی لُوْکِ ہِیْیَی ھٰکَ ھٰکَ ھٰکَ ھٰکَ ھٰکَ
 جس چیز میں ہیں۔ وہ تباہ ہونے والی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ
 جس طریقے پر مشرک ہو کر انجام دے رہے ہیں۔ وہ انہیں تباہی کی طرف سے
 جارح ہے۔ وَیَطِیْنُ مَّا مَکَّ لُوْیَیْ یَعْبُدُوْنَ اور باطل ہے وہ عمل
 جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کے شرکیہ افعال بالکل قابل قبول نہیں بلکہ
 سراسر باطل اور مردود ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا قَالَ اَعْبُدُوا اللّٰهَ اَيْدِيَكُمْ
 لَهَا کیا میں تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی اور معبود تلاش کر رہا ہوں؟ کہ تم اس
 نمونے کو سامنے رکھ کر عبادت کر سکو۔ حالانکہ وہ کہتے تھے فَضَلَكُمْ عَلٰی
 الْعٰلَمِیْنَ اَنْ اَنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰی۔ اللہ تعالیٰ
 نے ان کے دُور میں نبی اکرم ایل کو تمام اقوام عالم پر برتری عطا کی۔ فرمایا جس
 ملک ملک نے تمہیں عظمت عطا کی ہے۔ اس کے انعامات کا
 شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنا چاہیے
 یہ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے
 کو شریک کیا جائے یا کوئی شخص اس کے توسل کے ذریعے خدا تعالیٰ
 کی عبادت کرے اور یہ سمجھے کہ اس کے بغیر عبادت کر ہی نہیں سکتا۔
 یہ کتنی غلط بات ہے۔ بت جسے سامنے رکھ کر عبادت کی جاتی ہے
 وہ تو خود ان سے کم تر ہے۔ اُسے تو خود ان کی ہمتوں نے بنایا ہوا ہے
 وہ انسان سے اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے خود ان پر جہاں افضل
 ہے۔ بگڑے دقویٰ کی انتہا ہے کہ صاحبِ فضیلت انسان اپنے سے
 کم ترجیز کی تعظیم کرتا ہے۔ ایسا عمل کر کے انسان نے اللہ کی نعمت کا شکریہ
 ادا نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ نے تمہیں فضیلت بخشی ہے
 مگر تم دوسروں کو اس کے ساتھ شریک بنا رہے ہو۔ یہ کتنا غلط تصور ہے۔
 حضرت ابوذر رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوہ خیبر میں ہم سفر تھے
 راستے میں آپ کا گزرا ایک بیرجی کے درخت پر ہوا بشکر لوگ اس
 درخت کو برحق خیال کرتے تھے اور تبرک کے لیے اپنے اُلاستہ حریب
 اس درخت کے ساتھ لٹکاتے تھے۔ اس درخت کو ذائب الزاٹ کہا جاتا
 تھا۔ اُس درخت کو دیکھ کر بعض مسلمانوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا
 اجعل لنا ذَاتَ الزَّوْطِ حَضِرًا! جاسے لیے بھی کوئی ذات الزاٹ بنا

دیں جس کے ساتھ ہم اپنی تلواریں وغیرہ لٹکایا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُ بِہِ حَورِہِی بَاسْت ہوتی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کسی حقیقی اِجْعَلْ لَنَا اِلٰہًا کَمَا فَعَلُوْا اِلٰہًا کہ یہ تو بڑی ہی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ مشرکین تو کسی مشرکمانہ تصور کی بنا پر اس درخت کو مقدس خیال کرتے ہیں مگر تم بھی اپنی کسی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے غصے سے یہ بھی فرمایا کہ تم بھی میرے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے اور پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ فرمایا جس خدا نے تمہیں برتری عطا کی ہے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اس کی عظمت اور تقدس کو سمجھنا چاہیے۔ اس قسم کے بت یا کوئی دوسرا ڈال بوقت عبادت اسے رکھنا اس کے تقدس کے منافی ہے۔

احکامات
الہی کی یاد

فرمایا، اس وقت کو یاد کرو اِذَا اَنْجٰیْناکُمْ مِّنْ اَنْ فِیْ عَوْنِکَ ابھی زیادہ مدت نہیں گزری کہ ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی۔ فرعون تمہیں کتنی دلت ناک منزلتیں تھے یَسُوْثُوْناکُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلْعَذَابِ وہ تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے۔ اور وہ اس طرح یَقْبَلُوْناکَ اَیْنَ سَاءَ حَکْمٌ تَمَارَکَ بیٹوں کو قتل کرتے تھے وَ یَسْتَحْیِیوْناکَ فِیْ سَاءَ حَکْمٍ اور تمہاری بیٹیوں کو زہرہ پہنے دیتے تھے تاکہ انہیں لوٹریاں بنا کر ان سے فائدہ مست لے سکیں بچوں کے متعلق خطرہ تھا کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی، تو کہیں ہم پر غالب نہ آجائیں اور ہماری سلطنت پر قبضہ نہ کریں۔ اس لیے لوگوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ خضر بنوئی نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے احسان کو یاد کرو جس نے قریبی زمانہ میں تمہیں اس عذاب سے نجات دی ہے تمہیں تو شکر کیہ افعال کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے

اپنے ستم کی احسان فرمائی نہیں کہنی چاہیے۔ اس سبب قہر کے دشمن کہ نہ صرف قسم سے دہر کر دیا بلکہ سب سے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب تمہیں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے۔

فَرَا قَرِيفٌ ذَلِكُمْ كَلَامٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَزِيزٌ

اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا کم معنی آزمائش بھی آتا ہے وراحمٰن بھی۔ اگر اس کا معنی احسان کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں فرعون سے بے نجات دینے میں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان تھا اور اگتہ بلا کا معنی ابتلا یا آزمائش کیا جائے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ فرعون کی طرف سے تمہیں طرح طرح کے مصائب و آزمائش تھی۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا مگر تم بے ہمت تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اس نے تمہیں اس عظیم ستم سے نجات دی فرعون نے قوم نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا تم سے بلا معاوضہ محنت و مشقت کا کام لیتے تھے۔ تمہاری عورتوں کو لوٹنیاں بنا رکھا تھا مگر تم ان کے مقابلے میں بے درست رہا تھے جبب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان مشکلہ سے نکالا تو تمہیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے اور جس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نہ کہ کوئی جہالت اور نادانی کی بات کہنی چاہیے۔ یہ تو سخت جہالت اور نادانی کی بات ہے کہ تم مشرکوں کی طرح اسٹر کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانے کا مطالبہ کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس طریق پر اسٹیل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسان یاد کرائے۔

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ
فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَهَذَا
مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَصَّيْحُ
وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ
لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ ارِنِي نَظْرَ الْإِلَهِ
قَالَ إِنَّ تَرَبُّيَ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ
اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَبُّيَ ۚ فَلَمَّا تَحَلَّىٰ رَبُّهُ
لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا
أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٤﴾
قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي
وَبِكَلَامِي ۚ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣٥﴾

ترجمہ: اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) سے تیس راتوں

کا اور پورا کیا ہم نے ان کو دس کے ساتھ۔ پس پوری ہو

گئی مدت اس کے پروردگار کی چالیس راتیں اور کہا موسیٰ (علیہ السلام)

نے اپنے بھائی ہارون (علیہ السلام) سے کہ تم میرے خلیفہ بن

جاؤ میری قوم میں اور صلاح کرتے رہنا اور نہ پیروی کرنا مفسدوں

کے راستے کی ﴿۱۳۴﴾ اور جب آئے موسیٰ (علیہ السلام) اسے دیکھ

کے رقت پر اور کلام کی ان کے ساتھ ان کے پروردگار
 نے تو کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) اے میرے پروردگار! رکھنا تو مجھ کو
 ناکہ میں دیکھوں تیری طرف۔ فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) تو ہرگز نہیں
 دیکھ سکے گا مجھ، لیکن دیکھ پہاڑ کی طرف۔ اگر نظر رہا وہ
 اپنی جگہ پر تو پھر تو مجھ دیکھ سکے گا۔ پس جس وقت تجلی
 فرمائی اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تو کر دیا اس کو بڑبڑانہ
 اور گہ پڑے موسیٰ (علیہ السلام) بیہوش ہو کر۔ جب ہوش میں آئے
 تو کہ انہوں نے پاک ہے تیری ذات، میں توہ کرنا ہوں تیرے
 سامنے اور میں سب سے پہلے یقین لانے والوں میں ہوں (۱۴۳)
 فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) اے موسیٰ (علیہ السلام)! بیشک میں نے تمہیں
 منتخب کیا ہے لوگوں پر اپنے پیغمبر کے ساتھ اور اپنے کلام
 کے ساتھ۔ پس سے کہ جو میں نے تم کو دیا ہے اور جو جاؤ
 شکوہ نہ کرو میں سے (۱۴۴)

جب فرعون اور اس کا لشکر بحیرہ فظیم میں غرق ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام واپس
 مصر میں آئے بلکہ آگے معزز ترین کی طرف چلے گئے۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا
 ہے کہ جب انہوں نے بحیرہ فظیم کو عبور کیا تو ان کا گنہ ایک بستی پہنچا جس کے لوگ
 اپنے معبودان یا ظہر پر چکے ہوئے تھے یعنی ان کی پرستش کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے
 بعض لوگوں کو عبادت کا یہ طریقہ بھلا معلوم ہوا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست
 کی کہ ان کے لیے بھی ایک معبود بنا دیا جائے جسے سامنے رکھ کر وہ عبادت کیا کریں
 آپ نے قوم کو ڈرنا اور فرمایا، تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ جس خدا نے تمہیں تفصیلت بخش
 اور تم پر احسانات کیے کیا اُسے چھوڑ کر میں تمہارے لیے کوئی دوسرا تلاش کروں؟
 یہ لوگ تو کفر و شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اس کا گناہی کی وجہ سے تباہ ہونے

پہچانت

وہ ہیں کیونکہ ان کا مذہب باطل ہے پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسان یاد کرائے جب کہ وہ فرعون کی حکومت میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جانتھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جانتھا اور وہ بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے ان پر یکے یکے احسان یاد دلایا کہ انہیں شرم دلائی کہ کچھ تو احساس کرو کہ جس اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیے اسی کے ساتھ شرک مکرنا چاہتے ہو۔

قانون
کا
مقابلہ

اب یہاں دو میان میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ صحرائے سینا میں پیش آیا۔ فرعون کی غلامی سے آزادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی صلاحیت یہ تھی کہ اب یہ لوگ مصر واپس نہ جائیں۔ فرعون کی غلامی میں رہ کر ان کی ذہنیت خراب ہو چکی تھی اور وہ طرح طرح کی مادی اور اخلاقی کمزوریوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی اصلاح مطلوب تھی، اس کا نشانہ تھا کہ بنی اسرائیل صحرائی زندگی اختیار کریں اور یہاں کی کڑواہٹ سے گزریں اور اپنی کھوئی ہوئی مستعدی اور صلاحیت کو پھر سے بحال کریں۔ مصر میں تو وہ فرعون کے قانون کے پابند تھے جس کے ذریعے ان پر طرح طرح کے مظالم روا رکھے جاتے تھے۔ صحرائے سینا میں پہنچ کر انہوں نے آزادی کا سانس لیا۔ اللہ کے دو جیل نگار پیغمبران کے ساتھ تھے چنانچہ انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے قانون کی کوئی کتاب لائیں جس کی پابندی ہم کے ہم اپنی آزادانہ زندگی کو بہتر طور پر گزار سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوم کا مطالبہ پیش کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو یہ طور پر آکر احکامات بھیجے کہ تمہیں کتاب عطا کی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام قدیم کو صحرائیں چھوڑ کر خود احکامات کے لیے پہاڑ پر چلے گئے۔ ابتدا میں یہ احکامات بیس راست کا تھا مگر بعد

میں دس راست کا اضافہ کر کے چالیس راست کا کر دیا گیا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اعتکاف کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب تورست عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل اس کے احکام کے مطابق زندگی گزر دیں۔

تورست کا لفظی معنی قانون ہوتا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل قانون کے خواہشمند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کتاب عطا کر دی جس کا نام ہی قانون (Law) رکھا۔ باقی آگائی کتابوں کے اسامہ میں بھی مفہوم دیا جاتا ہے۔ جیسے انجیل کا معنی بشارت ہے اور زبور صحیفہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا معنی پڑوسی ہونے والی کتاب ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ہر ایک طریقہ کو نورست عطا کی۔ موجودہ بائبل کے پچیس چار ابواب تورست پر مشتمل ہیں اگرچہ اس میں ہیزدکیوں، زیدعزونیوں کے باعقوں بڑی گمراہ ہو چکی ہے تاہم اس وقت جو کچھ بھی موجود ہے، وہ یہی چار باب ہیں جنہیں تورست کا نام دیا جاسکتا ہے۔ گمراہ یہ متن تحریر شدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَاوَسْنِي تِلْكَ لَيْلَةُ الْهَمِّ ذِکْرُ کیا موسیٰ (علیہ السلام) اسے تیس باتوں کا۔ یعنی کورہ، صوری، قیس، راست، اعتکاف کریں تو آپ کو کتاب دی جائیگی وَأَقْرَأَهُمْ مِّنْهَا نِعْمَةً وَرَحْمَةً اور پڑھائی ہم نے ان کو مزید دس کے ساتھ فَتَشْرَحُ مِنْهَا رُكُوعًا أَرْبَعِينَ تِلْكَ پچیس پوری ہوگئی مدت اس کے پروردگار کی چالیس راتیں۔ یعنی تیس راست کی بجائے اعتکاف کی مدت چالیس راست کر دی گئی۔

لبعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی لازمی مدت تورس راست ہی تھی تاہم مزید دس راتیں، اختیار دی گئیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو دس راست کا اضافہ کر سکتے تھے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے در سکر و قہ میں مٹی ہے جس کا ذکر سورۃ قصص میں موجود ہے جب آپ مدین پہنچے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی

اعتکاف کی مدت

تو انہوں نے کہ تھا کہ اگر تم آٹھ سال یہاں رہ کر میری خدمت کرو تو میں
اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی مسند بنایا
”فَإِنْ أَتَمَمْتُمْ عَشْرًا حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ أَكْرَمَ دَسَّاءٍ“۔ برے کر دو
تو یہ تمہاری طرف سے ہو گا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی طرح کہ طوطا پر عکاس
بھی تیس رات کے لیے ضروری تھا اور مزید دس رات اختیار ہی تھا۔

شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جب تیس رات کا اعتکاف مکمل ہو گیا تو
موسیٰ علیہ السلام نے موساک کہ لی جس کی حریر ان کے منہ میں روڑے
اور اعتکاف کی وجہ سے جو ٹوپیا ہو گئی تھی اوہ جاتی رہی۔ اور وہ جسے دار
کے منہ کی ٹوپ کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کستری کا
سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے اس خوشبو سے فرشتے بھی خوش تھے
مگر موساک کہنے سے وہ بھی محروم ہو گئے، اس لیے حکم ہوا کہ دس دن
مزید اعتکاف کرو۔ بہر حال یہ وجہ تھی یا کوئی دوسری، موسیٰ علیہ السلام نے کہ طوطا
چالیس رات دن کا مجاہد کیا تو اللہ تعالیٰ نے تو رات عطا فرمائی۔

چالیس دن کہ بعض دوسرے امور میں بھی اہمیت حاصل ہے مثلاً
ماں کے پیٹ میں بچہ کی پیدائش کے مراحل چالیس چالیس دن کے بعد
تبدیل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے ”مَنْ أَحْلَصَ
لِللَّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا جَوْشَنًا چالیس دن تک خلوص نیت کے ساتھ
رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت
کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن تک
روزہ رکھا، اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے
اچکی آیتوں میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھی کجھالی تو رات عطا فرمائی۔
بارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور عمر میں تین سال
بڑے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت در سالمت کی ذمہ داریوں کے

ہر جہہ کہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کے بھائی کو بھی نبوت
 عطا کی جائے تاکہ وہ ان کے فرض منصبی میں ان کی معاونت کہہ سکیں اللہ تعالیٰ
 نے آپ کی یہ دعا قبول کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے
 سرفراز فرمایا۔ بلکہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنا دیا۔ اب جب کہ موسیٰ علیہ السلام
 اعتکاف کے یہ طور پر جا رہے تھے کہ قوم کو ننگرانی کے خبر نہیں چھوڑا
 جاسکتا تھا۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو
 ان کے بارہ قبیلے تھے۔ ہر ایک قبیلے کا نقیب (سرور) تھا جو انکی رہنمائی
 کرتا تھا۔ اور پھر بحیثیت مجموعی وہ سب موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں تھے۔
 تفسیری روایات کے مطابق چھ ماہہ ستر ہزار افراد پر مشتمل اس قوم کی رہنمائی
 کے لیے نگران کی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی چھ ماہ بھی بکریوں کو بلا نگرانی
 چھوڑ کر نہیں جاسکتا، وہ بھی کسی کے سپرد کر کے جاتا ہے مگر یہ لاکھوں انہوں
 کا مسئلہ تھا خاص طور پر ان حالات میں کہ مسلسل غلامی میں رہنے کی وجہ سے
 ان کے قومی ضعیف ہو چکے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کہ وہ طویل زمانے
 کے لوگوں نے قوم کی رہنمائی کے لیے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام
 کو اپنا نائب مقرر کرنا چاہا۔ یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے وَقَالَ
مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ خَلِّفْنِي فِي قَوْمِي موسیٰ علیہ السلام
 نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، آپ میری قوم میں میرے نائب
 بن جائیں۔ جب تک میں طوطے واپس آؤں، قوم کی نگرانی کا فرائض
 آپ انجام دیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی یہ اصول رائج ہے۔ جب
 کبھی کسی ملک کا سربراہ بیرون ملک جاتا ہے تو وہ اپنا جانشین مقرر کر کے
 جاتا ہے تاکہ اس کی غیر حاضری میں اس کی مملکت کی انجام دہی میں رکاوٹ
 نہ آئے۔ یہ طریقہ دس اعلیٰ دنیا کی تعلیم ہی سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو اس اصول
 کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔

اسلامی
حکومت
کی ضرورت

اسلامی نظام حکومت میں اجتماعیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے اجتماعیت کے بغیر ملک و ملت کا کوئی کام بطریق احسن انجام نہیں دیا جاسکتا خاص طور پر لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے مؤثر نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام شاطبیؒ اپنی کتاب مواظعت میں رقمطراز ہیں کہ خلیفہ وقت کے فرائض اپنی قوم کی پانچ چیزوں کی حفاظت لازم ہے یعنی جان، مال، دین، عقل اور نفس، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جان محفوظ رہے اور قتل و غارتگری کا باز آگرم نہ ہو جائے۔ چوروں اور لٹیروں پر مؤثر کنٹرول ہو تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہ سکے۔ دین کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں۔ اسی طرح ان کی عقل کی حفاظت ہونی چاہیے تاکہ وہ جہالت میں مبتلا نہ ہو کہ رسواست باطلہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور پھر فحاشی اور بدکاری پر بھی مناسب کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی نفس خراب نہ ہو۔

انگریزی نظام حکومت میں اسلام کے ان زریں اصولوں کی قطعاً پروا نہیں کی جاتی جتنی کہ اسلامی حکومتوں میں بھی دین کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں۔ اس مملکت خدا را دیں قیام پاکستان کے بعد پچاس ساٹھ لاکھ سے زیادہ افراد عیسائی بن چکے ہیں۔ کبھی حکومت نے خود گننا بھی گوارا نہیں کیا کہ آخر یہ لوگ دین اسلام چھوڑنے پر کیوں مجبور ہیں۔ ان کی کون سی ضرورتیں ہیں جو پوری نہیں ہوئیں اور آخر کل یہ دین چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ کسی مسلمان کا مرتد ہو جانا سب سے بڑا حادثہ ہے جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ تو صرف عیسائی ہونے والوں کی تعداد ہے۔ مرزائی اور دہریہ بن جانے والے ان کے علاوہ ہیں۔ حکومت کے ذریعہ اور مشیروں کو محض کوٹھیوں میں بیٹھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عنان حکومت ان کے ہاتھ میں دی ہے تو ان پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ محض بیان بازی یا پھیل جانے کی سرپرستی

سے حکومت کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے جانشین بن جائیں اور صلح اور قوم کی اصلاح کی طرف توجہ دینا تاکہ کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو جائے وَلَا تَبْتَغِ سَبِيلَ الْمُنْفِیِّیْنَ اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کردار سے واقف تھے۔ فرعون کی غلامی میں رہ کر انکی علاحیتیں بگاڑ چکی تھیں، ان میں بہت سے فساد پر لگ بھی موجود تھے، اس لیے اپنے جانشین سے فرمایا کہ قوم کی اصلاح کرنا اور فسادوں کے پیچھے نہ لگنا۔ غلط کار ہوگ قوم میں بگاڑ کا باعث بنیں گے لہذا ان کے طریقے سے اجتناب کرنا اور میری نیابت کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا۔

لاروی
سرمیت

فرمایا یہ وگرم کے مطابق وَتَحَاجَّكَ هُوَ سِیْرَیْهِ سَقَرَتَا اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے وقت پر۔ پھر انہوں نے اعلانِ مکمل کیا اور آخر میں وَكَكَلَمَهُ رَبُّهُ اَنْ کے رب نے ان سے کلام کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ وہ عرفہ کا دن تھا۔ گویا لازمی کلمہ کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا اور اگلے دن یعنی دس ذی الحجہ کو تو راست عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کہ یہ مرتبہ یکدم حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ آپ بتدریج ترقی کی منازل طے کرتے گئے پہلے دین سے دلچسپی پر نوبت عطا ہوئی، فرعون سے بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ آخر کار فرعون اور اس کی قوم طرد ہوئی اور بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے حکمران پر اعلانِ کاف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی اور آخر میں تو راست عطا ہوئی۔ بہر حال شرایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وعدے کے مطابق طریقہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا۔ درحقیقت مقام پر آتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ

اللہ سے
ہم کلامی

تَحْلِيًّا (النساء) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تو ہر نبی سے کلام کیا ہے مگر براہ راست۔ اب ہم کلامی کا شرف صرف موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ کوئی استعارہ نہیں تھا بلکہ آپؑ ان جہانی کالوں کے ساتھ کلام الہی سنا تھا۔ حدیث شریف میں آدم علیہ السلام کے متعلق بھی ذکر آتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو آپؑ فرمایا مَنْ مَعَكُمْ یعنی آپ اللہ کے نبی تھے اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا یہ بھی براہ راست کلام کی مثال ہے۔

عذبت
لہی کی
درخواست

جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف تکلم بخشا تو انہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ تاکہ جس ذات باری تعالیٰ سے بات چیت ہوئی ہے اُسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جذبات شوق کے ساتھ عرض کیا رَبِّ ارْزُقْنِي اے پروردگار مجھے دکھا اَنْظُرْ اِلَيْكَ تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں۔ کلام تو سن لیا ہے اب بالمشافہ رویت بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ لَوْ تیری تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا کیونکہ تیرے اندر وہ استعداد موجود نہیں جس سے مجھ کو دیکھ سکے۔ فرمایا وَلِيَكُنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ اس پہاڑ کی طرف دیکھ فَاِنْ اَسْفَقَ مَكَانُهُ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ هَوَافٌ گڑبڑی تو ممکن ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے۔

ادیت کے غبار سے پہاڑ بڑی ٹھوس اور مضبوط چیز ہے اس کے مقابلے میں انسان ایک کمزوری اہی ہے۔ اللہ نے فرمایا خَلَقَ الْاِنْسَانَ صَبِيغًا (انسان) انسان کو جسمانی لحاظ سے کمزور پیدا کیا ہے مگر ہی انسان لطافت اور باطنی قوی کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بار امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر سپیش کیا مگر کسی نے بھی اس

امانت کو اٹھانے کی جرئت نہ کی۔ اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ پھر
اس کو انسان نے اٹھایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (احزاب ۱)
بیشک وہ ظالم اور جہول تھا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی باطنی قوت سب
سے زیادہ ہے۔ مگر یہاں پر میری علیہ السلام کا ظاہر جسم مراد ہے۔ اللہ نے
فرمایا کہ اگر پہاڑ جیسی مضبوط چیز میری تتلی کو برداشت کرے گی تو پھر سمجھ لینا
کہ تم بھی مجھے ان سر کی آنکھوں سے دیکھ سکو گے۔

فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهَا الْجَنَّةُ أَجَبَ أَجَبُكُمْ آپ کے پروردگار نے
پہاڑ پر تتلی کو بتایا جَعَلَهُ ذَاكَ تَرْتِيبًا لِّدَرْجَتِهِ دیا۔ روایات میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی انگلی یعنی چھنگلی کے ذرا سے کنارے کے برابر اپنی
تتلی والی مگر پہاڑ سے بھی برداشت نہ کر سکا اور ٹھٹھے ٹھوڑے ہو گیا۔

تتلی اور
پہاڑ کی
تکلیف

تتلی کی تعریف میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ کہ
اس کائنات کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے خدا تعالیٰ کی چار صفات کام کرتی
ہیں۔ اللہ کی پہلی صفت ابداع ہے جیسے بَدِيعُ الْمَسْكُونَاتِ
وَالَّذِي مَخْلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ابداع
اسن ایجاد کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مادے، آلے یا مکان و زمان کے پیدا
کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اپنی صفت ابداع کے
ذریعے بغیر کسی مادے یا آلے کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت
خلق ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مادے
سے تیار کیا جائے جیسے خَلَقَ اٰدَمَ مِنْ تُرَابٍ صلی موجود تھی اور
اس سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اسی طرح جنات کو آگ سے
تخلیق کیا۔ خدا تعالیٰ کی تیسری صفت تدبیر ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ
کسی موجود چیز کو گھٹاتا بڑھاتا ہے اور ترقی و تنزل سے دوچار کرتا ہے
مَنْ يُّدَبِّرُ الْمَسْكُونَاتِ وَالَّذِي مَخْلَقَ اٰدَمَ مِنْ تُرَابٍ پوری کائنات کا نظام اسی کے

درست قدرت میں ہے۔ ہر چیز کی رہی تدبیر کر رہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت تدلی ہے۔ تدلی اللہ تعالیٰ کی عرشِ عظیم پر ہمہ وقت پڑنے والی بجلی عظم کا غیبت مانگس ہے۔ جو اس مادی دنیا میں آنے پر ہر شخص کے قلب پر پڑتا ہے۔ یہ بجلی اس وقت نظر نہیں آتی۔ جب انسان سے یہ مادی خول اتر جائیگا تو وہ بجلی فوراً ظاہر ہو جائیگی۔ یہی تدلی ہے۔ عرشِ عظیم کی بجلی عظم اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے مگر اس مادی دنیا میں رہ کر انسان ایسی ملکیت کو ترقی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس کی کششِ ستیجے کی طرف ہوتی ہے۔ اس واسطے بجلی عظم اور انسان ملکیت و مہیبت میں کشمکش جاری رہتی ہے۔ بہر حال ہر آدمی کے قلب پر بجلی عظم کا عکس پڑتا ہے جو تدلی کہلاتا ہے۔

ذات
بجہ
عجاب

بعض فرماتے ہیں کہ بجلی کا معنی ذات کا بمعہ حجاب کے ظاہر ہوتا ہے یہ حجاب نور ہی یا ناری کہلاتا ہے۔ سلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اگر ذات سے یہ حجاب اٹھ جائے تو یہ بجلی جس چیز پر پڑے اسے جلا کر رکھ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹائے کہ خَلَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهَهُ هَا اَسْتَقْبَىٰ اَكْبَهُ قَصْرُهُ حَتَّىٰ خَلَقَتْ جَاهُ تَمَكِّنَاہُ پینچتی ہے۔ سب چیزیں ہلاک ہو جائیں، کوئی بھی اس بجلی کو برداشت نہ کر سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بجلی پرے میں رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان پردوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جبریل امین نے کہا کہ آج مجھے خدا تعالیٰ کا مہبت ہی قرب حاصل ہوا۔ پوچھا گیا، کس قدر؟ کہا میرے اور رب تعالیٰ کے درمیان صرف ستر ہزار پردے رہ گئے، باقی سب اٹھ گئے ان پردوں کی تعداد کتنی ہے، مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا اور یہ۔ اسے پردے کبھی نہیں کھلیں گے متبلی کا یہی معنی ہے۔

صوفیائے کرام کی اصطلاح میں تجلی سے مراد ہے ظہور انسانیت فی مرتبہ انتہیہ یعنی کسی چیز کا اپنے مرتبے پر موجود ہونے کے لئے دوسرے مرتبے پر ظاہر ہونا ہے۔ اس کی مثال آئینہ ہے۔ جب انسان اس میں دیکھتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بعینہ تو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ذات کے ظہور کو دوسرے مرتبے میں دیکھتا ہے۔ یہ مرتبہ حقیقت میں نہیں بلکہ عالم اشتباہ میں آگیا ہے یہ ایک دوسرا جہان ہے جس میں انسان دیکھ رہا ہے کہ اُس کی شکل و صورت کیسی ہے مگر اُس کی اصل حیثیت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات تو اپنی جگہ قائم ہوتی ہے مگر اس کا اظہار کسی تجلی کی صورت میں ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تجلیات بے عدد ہوتی ہیں جن کا طور مختلف عالموں میں مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ جب انسان آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو وہ عالم اشتباہ میں ہوتا ہے اور وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ اُس کی ذات کے مشابہ ہوتا ہے اگرچہ خود ذات نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک عالم رتبا ہے۔ انسان خواب کی حالت میں مختلف اشیاء کو مختلف نواز میں دیکھتا ہے۔ یہ دوسرا جہان ہے۔ اسی طرح عالم بزدخ ہے مرتبے کے بعد جب انسان اس جہان میں پہنچتا ہے تو دلوں کے معاملات اس کے مطابق پیش آتے ہیں۔ پھر عالم مثال ہے۔ اس جہان میں بھی چیزیں خاص طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد عالم اربع اس سے بھی بلند ہے اور اس جہان کا اپنا نظام ہے۔ اور آخر میں عالم جبروت ہے جو بلند تر مقام ہے اور جہاں پر خدا تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسمائے پاک کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر عالم ہدوت ہے جو راء اور راء ہے اور جہاں تک کسی کی رسائی نہیں، وہی ذات خداوندی ہے۔ ہر جان تجلی کا معنی احباب کے ساتھ ذات کو ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھنگلی کے سرے کے برابر

پہاڑ پر تجلی ٹوٹی تو وہ برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا ۔

موسیٰ علیہ السلام
کی آیت
اور آفاقہ

وَحَقُّ مَوْصًى صَاحِبًا اَوْ مَوْصًى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاِیْسِی دَیْمِشْت طاری
ہوئی کہ یسوش ہو کر گرہ پڑے ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوہ طور پر تجلی کے طور
سے پہلے خاص کیفیات پیدا ہوئیں ۔ ایسا محسوس ہوا جیسے بادل ہوں ۔ اسی میں
سے فزقوں کی تیج کی آوازیں آرہی تھیں جنکی وجہ سے زبردست گرج بجتی
اور اسی کے بعد ذرا سی چمک پڑی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام
برداشت نہ کر سکے ۔ فَلَمَّا آفَقَ بَصَرُہٗ جب آپ کو قدرے آفاقہ ہوا ،
ہوش میں آئے قَالَ سُبْحٰنَكَ عَرَضَ عَلٰی رُءُوسِی ذَاتَ پَاک
ہے تَبٰلُغْتَ الْاَلٰیثَ میں تیرے پاس تو بہ کتنا ہوں ۔ مجھے رؤیت کا
مطالبہ نہیں کہنا چاہیے تھا ۔ اے مولا کریم ! وَاَنَا اَوَّلُ لَحْمٍ مِّنْ جَن
میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں ۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس
مادی جہان میں انسان خدا تعالیٰ کے دیدار کی صلاحیت نہیں رکھتا ۔

آخرت
میں
رؤیت الہی

مستتر کہ اخراج اور رزاقض وغیرہ نے رؤیت الہی کا مطلق انکار کیا
ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس مادی جہان میں خدا تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں
اسی طرح آخرت میں بھی رؤیت نہیں ہو سکتی ۔ ان کے مطابق اگر رؤیت الہی
کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کی کسی جہت یا سمت کو بھی ماننا پڑے گا ۔ مگر
خدا تعالیٰ مادیت اور جہت سے پاک ہے ۔ مگر قرآنی نصوص اور صحیح احادیث
سے ثابت ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا
انکہ اگر امام فرماتے ہیں کہ یہ دیدار بے کیف ہوگا ، یعنی اس کی کیفیت انسانی
ذہن میں نہیں آ سکتی ۔ کیونکہ انسان سمیت کے بغیر کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت
نہیں رکھتا ۔ مگر خدا تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے ، وہ اس بات پر قادر ہے
کہ وہ کسی انسان کو بغیر جہت اور مکان کے کسی چیز کا مشاہدہ کر لے ، یہ تو
اس کا کام ہے ، مقصد یہ ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ آخرت

میں اہل ایمان کو روایت الہی نصیب ہوگی حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے
 اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ دَبْكُكُمْ حَتَّى تَسْمُوْا ثُمَّ مَرْنٰى سَیْلَیْہِمْ اَسْفَلَ
 جہان میں اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ سکے، جب اگلے جہان میں پہنچ کر
 مادیت کم ہو جائیگی اور حقیقت بہت بڑھ جائے گی، اور ملکیت غالب
 اور ہمیت کمزور ہوگی۔ تو پھر آج کا ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا فَكُشِفَتْ
 عَنْكَ غِطَاءُكَ فَبَصُرْتُ لَكَ لَیْوَمَ حَدِیْدًا (سورۃ ق) اللہ تعالیٰ
 فرمائے گا اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا، لہٰذا آج تیری نگاہ تیز ہے
 اس جہاں میں ہم فرشتوں اور جنات کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر
 وہاں سب کچھ نظر آئے گا۔ تاہنی ثناء اللہ ربانی پتی اور دیگر مفسرین فرماتے
 ہیں کہ معراج کے موقع پر حضور علیہ السلام کو جو روایت الہی نصیب ہوئی تھی وہ
 اس جہاں میں نہیں بلکہ خفیہ المقدس میں ہوئی تھی جہاں جنت المادی ہے۔
 ابن عباس کی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت اللہ کا کلام ہے اور حضور علیہ السلام
 کی خصوصیت میں روایت الہی ہے۔ آخرت کی بظہر سے متعلق ثناء ولی اللہ کرتے ہیں کہ کوئی
 لوگ سبکی اعظم کو بڑے نمایاں طریقے سے منہ نہ کر سکیں گے اب بھی
 اگر کوئی شخص بالفرض عرش کے نیچے چلا جائے تو وہ سبکی اعظم کو نمایاں طور
 پر دیکھ سکیگا کیونکہ وہ وہاں ہر رتبت پڑتی رہتی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام
 و نصیبت

جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا۔
 اُس کی تقدیس بیان کی اور اس کے سامنے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 قَالَ لِمُوسٰی اِنِّیْ اصْلَحْتُ لَكَ عَلٰی النَّاسِ میں نے تمہیں لوگوں
 پر برگزیدگی عطا فرمائی ہے پس سلسلۃ اپنی رسالت کے ساتھ و پہلائی
 اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام! میں نے تمہیں رسول بنایا تاکہ میرا پیغام
 لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر تجھے شرف تکلم بخشا۔ دوسرے انبیاء کے ساتھ بالاسطر
 کلام کیا جبکہ تیرے ساتھ براہ راست کلام کیا۔ میں نے تمہارے

ماہِ قدیر احسانت کے فَتَحَ مَا اَبْتَدَتْ پس مے میں جو مے نے
 تجھے دیا ہے۔ جو کچھ نل گیا ہے اسی پر کتنا کد و کُنْ مِنَ الشَّكْرِ
 اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ میں نے آپ کو اتنا اعلیٰ مرتبہ عطا کیا
 ہے، لہذا آپ کسی ایسی چیز کا مصلحت نہ کریں جو اس مادی جہان میں ممکن
 نہیں۔ یہاں پر مادیت کا غلبہ ہے، تمہارا ظاہری جسم کمزور اور تمہارے
 قویٰ مجموعی ذہن، یہ رویت الہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لہذا جو چیز مل گئی
 ہے، اسی کو کافی سمجھو اور خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔

وَكُنْتُمْ لَهُ فِي الْأَنْجَامِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوَعِّدَةً وَتَفْصِيلًا
لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا
بِمَحْسِنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٣٥﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ
آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَلَنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَنَ يُرَوِّا
سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَفَقَّاءَ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ
يَجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٧﴾

تعبیر :- اور کچھ دی ہم نے موشی (عیالہم) کے لیے
تختوں میں ہر قسم کی نصیحت اور تفسیر ہر چیز کے لیے
(اور ہم نے کہا) آپ پکڑیں ان کو مغربی کے ساتھ
اور حکم دیں اپنی قوم کو کہ وہ پکڑیں اس کی بہتر باتوں کو
میں مغربیہ دکھا دوں گا تم کو نافرمانوں کا گھر ﴿۱۳۵﴾ میں پھر
دوں گا اپنی باتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں
زمین میں نادم . اور اگر وہ دیکھیں سب نشانیاں تو ایمان نہیں

ہوتے اُن کے ساتھ اور اگر دیکھتے ہیں وہ ہدایت کے راستے
 کو تو نہیں جانتے مگر راستہ . اور اگر دیکھتے ہیں مگر اپنی
 راستے کو تو مگر پکڑ دیتے ہیں راستہ . یہ بات اس لیے کہ
 بیشک انہوں نے جھٹلایا چاہی کہ ان کو اور تھے وہ اُن سے
 مخالفت پرستے تھے (۱۳۶) اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا چاہی
 کہ ان کو آخرت کی طاقت کو تو خالص ہر گز اُن کے ہاں
 نہیں ہم دیکھ جائیں گے وہ مگر اُسی کا جو وہ علی کریمؑ
 تھے (۱۳۷)

اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو وہ طرز پر تشریف
 لے گئے اور وہاں پر چالیس دنوں کا استیقام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرفِ تکلم
 بخشا اور آپ کو کتابِ توریت عطا فرمائی۔ درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کے اس امتیازی کا
 ذکر ہوا جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ نے فرمایا: میں تیری
 جہان میں میری رؤیت ممکن نہیں۔ نیز فرمایا کہ میں موسیٰ (علیہ السلام) میں نے تمہیں اپنی
 رسالت اور کلام کے ساتھ لوگوں میں مقرر فرمایا ہے، لہذا جو چیزیں عطا کر دیں اُس کو ملے
 لو اور میرے شکر ادا کرو، جس چیز کا موقع اور محل نہیں ہے۔ اس کے متعلق سوال نہ کرید۔
 اب آج کے درس میں اللہ جل شانہ نے توریت کی کچھ تفصیل بیان کی ہے اور
 اس کے متعلق بعض ہدایات دی ہیں۔

قوات خطہ
نقصیت

ارشاد ہوتا ہے وَكَيْفَ اَنْزَلْنَاهُ مِنْ صُورٍ شَفِیٍّ
 مَوْعِظَةٍ ہم نے سکھادی موسیٰ (علیہ السلام) کے لیے سختیوں میں ہر قسم کی نصیحت
 یعنی جو قدرتِ سم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو عطا فرمائی وہ نصیحت و موعظت کا مجموعہ تھی
 جو ہر قدرتِ سختیوں کی دونوں طرف لکھی ہوئی تھی۔ باقی یہ بات کہ کل کتنی سختیاں تھیں
 تھیں، اس کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔

دس یا کم و بیش تختیوں کا ذکر بھی آتا ہے تختیوں کی ساخت کے متعلق
 بھی کچھ معلوم نہیں کہ یہ کھنڈی کی تھیں اور مردکی یا کسی دوسری وجہ سے تھیں۔
 ایسے دیگر کو بنی ہوئی تھیں۔ تاہم اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان تختیوں پر
 ہر قسم کی نصیحت کندہ کر دی نصیحت سے وہ باتیں مراد ہیں جن کو سن
 کر انسان کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے عمل کی توجہ بخشتی ہے اور
 کوتاہیاں دور ہوتی ہیں۔ نصیحت تمام مثبت سادہ کام موضوع ہے وعظ
 نصیحت اسی درجے کی چیز ہے مگر بعض لوگ اسے محض ثواب کی
 نیت سے سنتے ہیں کہ کوئی اچھی بات سن لی تو اس سے ثواب حاصل
 ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصلاح کا پروگرام ہے جس پر
 عمل کرنے سے ہی انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ امیر شاہ دلی اللہ محدث
 دہلوی وعظ کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں قہو المدارك المنظلمية
 بافوار العبادات القدسانية بخير انكشيت انسان میں علوم کے اعتبار
 سے جزائریک باتیں ہوتی ہیں انہیں معرفت کے مقدس الزام کے ساتھ
 شام۔ انسان کی فکری عظمت کہ دور کندہ یہ چاروں آسانی کتابوں کا
 موضوع ہے۔ قرآن پاک کے متعلق سورۃ یونس میں موجود ہے قَدْ
 جَاءَ شَكْرٌ مِّنْ حِجْلَةٍ مِّنْ رَبِّكَ كُنْ تَهَارَةً پَس تہارے رب
 کی جانب سے نصیحت کی بات آچکی ہے تو فرمایا کہ ہم نے تو راست
 میں ہر قسم کی نصیحت لکھ دی۔

فرمایا تو راست میں ایک تو نصیحت تھی اور دوسری چیز و تفصیل
 لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی تفصیل بھی موجود ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں
 قرآن پاک کے متعلق آیت ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا
 یعنی اس میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے تفصیل سے
 مراد ہر قسم کی جزئیات نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی کی تفسیر کے

ہر چیز
 کی
 تفصیل

مطابق حکلی شے سے حلال حرام اور جائز و ناجائز سے متعلق احکام ہیں۔ انسانی عقل و تجربے سے حاصل ہونے والے سور صنعت و حرفت یا مختلف قسم کے فنون کی تفصیل بیاں نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چاہے کہ صابن بنانے کا فارمولا اسے کتاب میں سے مل جائے تو اس کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ یا کوئی شخص غلام کا کام سیکھنا چاہے اور قرآن پاک کی ورق گردانی کرنے لگے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ انسانی عقل و ہنر اور محنت و مشقت کا کام ہے جس کے لیے متعلقہ تربیت ہی حاصل کرنا ہوگی۔ البتہ جو چیزیں عقائد و اعمال سے متعلق رکھتی ہیں اور اس کے لیے بنی نوع انسان ہدایت الہی کے محتاج ہوتے ہیں، ان کی راہنمائی اللہ کی کتاب سے ضرور ہوگی۔ ایسی ہر چیز کی تفصیل اسے میسر آئے گی اور یہی اس اہمیت کا مفہوم ہے اور حکلی شے سے ایسی ہی چیزیں مراد ہیں۔

اس قسم کی مثال قرآن پاک میں شہد کی مکھڑوں سے متعلقہ آیت کریمہ میں بھی ملتی ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھی کے حکم دیا ہے "ثَوْرٌ حَلٰی مِنْ حَلٰی الشَّحَابِ" پھر تم ہر قسم کے پھل کھاؤ، کہ تمہارے پیٹ میں شہد تیار ہو۔ اب ہر قسم کے پھلوں سے یہ مراد نہیں کہ دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول ہیں سب کو کھاؤ اور ان کا راس چوٹا کر لیں۔ اسے لازم ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھل کھاؤ جو تمہاری فطرت کے ساتھ مناسب ہے۔ رکھتے ہیں مثلاً مکھی کھجور، انڈور پر بیٹھ کر اس کا رس تو چوس سکتی ہے مگر اخروٹ یا ادا م کو تو توڑ کر نہیں کھا سکتی۔ اسی طرح سب شمار ایسے پھل میں جن سے شہد کی مکھی تصفیہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اس کے مناسب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کل سے مراد وہی پھل ہوں گے جنہیں وہ کھا سکتی ہے اور جن کا رس چوس سکتی ہے۔ اسی طرح بیاں کل شے سے وہی چیزیں مراد ہیں۔ جن کی انسان کو ضرورت ہے۔ مگر وہ اپنی عقل سے

محل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ تورات، ایک جامع کتاب تھی۔ اس میں احکام حدود، امور اخلاقیہ، وغیرہ موجود تھیں۔ جس طرح قرآن پاک میں احکام، حدود، اور امور عبادت، اخلاقیات اور معاملات موجود ہیں۔ اسی طرح تورات میں بھی تھے اور انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تختیوں پر ہر شے کی تفصیل لکھ دی تھی۔

اسی طرح علی نے کتاب کے مندرجات بیان کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا **فَاِتْخِذْهَا بِقُوَّةٍ اِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ طَائِفَةً** یعنی اس میں موجود احکام پر سختی سے عمل کرو اور قوم سے کرنا اور مطلب یہ کہ ان احکام کو دلجمعی سے پکڑیں۔ دل کی محبت اور توجہ کے ساتھ انہیں سیکھیں سکھائیں اور ان پر عمل کریں۔ اگر ایسا کر دے گے تو راسخ ہو جاؤ گے اور اس کا ثبوت فائدہ ہو گا اور اگر یہ چیز پیلانہ ہوگی تو کتاب سے تعلق پختہ نہیں ہو گا، انسانی سوسائٹی میں اسے راسخ نہیں کیا جاسکے گا۔ قرآن پاک اور دیگر کتب ہدایت کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔

فرمایا **وَقُمْسَ قَوْمَكَ بِاِخْتِذَا بِاَحْسَنِهَا** اے موسیٰ (علیہ السلام) اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اس کتاب کی اچھی باتوں کو لے لیں۔ احسن اتم تفضیل کا صیغہ ہے کتب ہدایت کی ساری احسن ہی ہوتی ہیں، تو پھر صرف اچھی چیز ہی لینے کا کیا مطلب ہے، کیا اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں جو اچھی نہیں ہیں۔ مفسرین کو لازم فرماتے ہیں کہ یہاں پر احسن کا صیغہ ہی مناسب حال ہے کیونکہ احکام درجہ کے ہوتے ہیں۔ بعض احکام عزیمت سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض کا تعلق بخصت سے ہوتا ہے۔ عزیمت والے احکام درجہ دار ہیں کہ احکام ہوتے ہیں اور بخصت درجہ دار ہے جس میں کوئی شخص عزیمت والے احکام پر بوجہ عمل کرنے سے قاصر ہوتا ہے تو اسے بخصت کی اجازت ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی

تک
بکتاب

شخص کسی حکایت کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھ سکتا تو اسے
 افطار کرنے کی رخصت ہے، وہ بعد میں قضا کرے گا۔ اور اگر بوجہ
 یا طبی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی صلاحیت واپس آنے کا امکان نظر
 نہیں آتا تو ایسا شخص روزے کے بدلے میں فدیہ بھی دے سکتا ہے تو گویا
 روزہ رکھنا عزیمت کا کلام ہے اور قضا گنہ گار یا فدیہ ادا کر دینا رخصت
 ہے۔ تو یہاں پر احسن سے مراد یہ ہے کہ عزیمت کے کام کو۔ بعض
 فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ احسن ہیں اور جن
 سے منع کیا گیا ہے وہ غیر احسن ہیں۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے
 اور احسن امور کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔

نافرانوں
 کا گھر

فرمایا اپنی قوم کو احسن کام کرنے کا حکم دو سب سے بڑے گھر دارانہ فاسقین
 میں غنیمتیں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھا دوں گا۔ فاسقوں اور نافرانوں کے
 گھر سے جہنم بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ نافران لوگ بالآخر وہیں پہنچیں گے بعض
 مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں فاسقوں کا گھر زکات اور سواقی ہے کیونکہ وہ
 گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اس لیے وہ ذیل قرار ہوتے ہیں اور آخرت
 میں ان کے لیے جہنم تو ہر حال مقرر ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ دار الفاسقین سے مراد وہ سرزمین ہے جس پر
 علاقہ فلبین تھا اور پھر اللہ نے وہ سرزمین بنی اسرائیل کو عطا کی یہ وہی فلسطین
 شام کا علاقہ ہے جو اللہ نے علاقہ کے قبضے سے نکال کر بنی اسرائیل کو
 عطا کیا۔ تو اللہ نے خوشخبری دی کہ بالآخر اس سرزمین پر تھرا تسلط قائم ہو جائیگا۔

جرات الہی
 سے
 محروم

آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی ہے سَأَصْرِفُ
 عَنْ آلِ بَنِي إِسْرَءِیْلَ یَسْتَكْبِرُوْنَ وَفِیْہِمْ أَفْصَحُ الْوَعْدِ
 میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے
 ہیں یعنی میری آیات تک مغرور لوگوں کی رسائی نہیں ہوگی اور انہیں وہی

لوگ چل کر نکلیں گے جن کا عقیدہ اور ایمان درست ہوگا اور جو انہیں اپنا
 زیندر اسعل بن بکر گئے۔ امام سفیان ابن عیینہ، امام ابو حنیفہؒ کے ہم عصر اور ان
 کے شاگرد تھے۔ آپ اپنے زمانے کے بڑے محدث امام ہیں۔ وہ
 فرماتے ہیں کہ آیات سے پھر نیلے کا مصلحہ یہ ہے کہ تکبر لوگ قرن ثانی
 سے عاری ہوں گے۔ اُن کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ امام ابن کثیرؒ
 فرماتے ہیں کہ امام ابن عیینہؒ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ کلام تو موسیٰ علیہ السلام
 کی کتابِ قرآن کے ضمن میں ہو رہا ہے مگر تمام آسمانی کتابوں کا یہی حکم
 ہے کہ عربی زبان میں اس حق تکبر کر دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی آیت سے مستفید
 نہیں ہوں۔ یہ فیصلے بھی سلف صالحین کا قول ہے کہ یمنال بعلم
 حبیبیؐ و لدہ مستکبین یعنی شرم نے والا اور تکبر کرنے والا آدمی علم کو نہیں
 یا سکتا۔ علم میں شرم نے کی بات رد نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے سزا
 تو کمر نہا ہی پڑنا ہے۔ اگر اپنی مشکلات کا اظہار نہیں کرے گا تو علم کیسے حاصل
 کرے گا۔ صحیحین کی حدیث میں آیا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ
 نے نصاریٰ مدینہ کی عورتوں کی تعریف فرمائی ہے نعم النساء لانصار
 لم یمنعہن الخیاء ان یشفقہن فی الدین یعنی انصار مدینہ کی
 عورتیں بہت اچھی ہیں دین کی سمجھ میں کرنے میں ان کو شرم مانع نہیں ہے
 جو بات ان کو معلوم نہیں ہوتی وہ بلا تکلف دریافت کر لیتی ہیں۔ چاہے
 معاملے میں محمود ہے مگر حصول علم کے لیے مظلوم کے متعلق حضور
 دریافت کر لینا چاہیے۔ سلف کا یہ بھی عقولہ ہے کہ جو شخص ایک گھڑی
 بھر سمجھنے کی ذلت برداشت نہیں کرتا یعنی علم حاصل کرنے کے لیے
 شاگردی اختیار نہیں کرتا اور اُستاد سے سوال کرنے سے چمکاتا ہے
 وہ ہمیشہ کے لیے جاہل کی ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بزرگانِ دین
 فرماتے ہیں کہ تکبر بہت بڑی بیماری ہے۔ روحانی بیماریوں میں یہ سب سے

شدید ہے اور باقی بیمار لوگوں کے مقابلے میں میرے آخر میں بڑی محنت کے
بعد دور ہوتی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ کتب سماویہ کے فہم میں تکبر بہت بڑی رکاوٹ ہے
مغزور آدمی کتاب الہی کو نہیں سمجھ سکے گا، اسی لیے فرمایا کہ میں اپنی آیات
کو ایسے لوگوں سے پھیر دوں گا۔

میں
راستے
کا ہنر

ارشاد ہوتا ہے کہ اس قسم کے مغزور لوگوں کی حالت یہ ہے وَإِنْ
يَتَوَلَّوْا كَلَّا آيَةً لَا يُوَفِّئُونَهَا کہ اگر ہر قسم کی نشانی دیکھیں پھر
بھی ایمان نہیں لاتے۔ پہلے گز چکا ہے کہ وہ جو بھی نشانی دیکھتے تھے۔
اُسے جادو کہہ کر نکار کر دیتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے جن کی باطن
میں بھی غرور تکبر راسخ ہو چکا تھا۔ فرمایا وَإِنْ يَتَوَلَّوْا كَلَّا آيَةً لَا يُوَفِّئُونَهَا
اور انگریز مغزور لوگ ہاں یہ کہ راستہ دیکھتے ہیں لَا يَخْذُلُوهُ سَبِيلًا
تو اسے راستہ ہی نہیں کچھ دیتے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو راستہ کتب الہی
کے ذریعے واضح کرتے ہیں، وہ ہدایت ہی کا راستہ ہوتا ہے مگر ان لوگوں
کی ذہنیت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ راستے کو راستہ تسلیم کرنے کے لیے
تیار نہیں ہوتے۔ فرمایا وَإِنْ يَتَوَلَّوْا كَلَّا آيَةً لَا يُوَفِّئُونَهَا اور اگر وہ گمراہی کے
راستے کو دیکھیں لَا يَخْذُلُوهُ سَبِيلًا تو اس کو راستہ نہاتے ہیں۔ یعنی
وہ لوگ عیسیٰ، عیسیٰ، برائی، کھیل، تماشہ، نام خود اور روبرو تماشہ، طلحہ کے کاموں
کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ افراد کے علاوہ موجودہ
زمانے کی اکثر حکومتوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ بھی ہدایت کے راستے
کو اختیار کرنے کی بجائے گمراہی کے راستے کو پسند کرتے ہیں اور وہ اسی میں
اپنا کمال سمجھتے ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ مغزور لوگ ہدایت کی بجائے گمراہی کا راستہ اس لیے
چرتے ہیں لَا يَخْذُلُوهُ سَبِيلًا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات،

کو جھٹلایا۔ آیات میں صرف معجزات ہی نہیں بلکہ تمام احکام اور شرائع شامل ہیں۔ لہذا احکام الہی کو جھٹلانے کی وجہ سے یہ لوگ ٹھیک ٹھیک ہمارے اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا اس کی دوسری وجہ یہ ہے وَجَعَلْنَاهَا عَظِيمًا کہ ان لوگوں نے آیات الہی سے بالکل غفلت برتی یعنی اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی اپنی آیات تک رسائی ممنوع قرار دیدی تاکہ وہ اس کے فہم تک نہ پہنچ سکیں۔ جب آیات کا فہم نہیں ہوگا تو ان پر عمل کیسے ہونے لگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں اپنی آیات سے پھیر دیں گے۔

فرمایا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ نہ تو اس دنیا میں ہمارے احکام و شرائع کو تسلیم کیا اور نہ ہی بعثت بعد الموت پر یقین کیا کہ مرنے کے بعد اعمال کی جواب دہی بھی کرنی ہے ان کے متعلق سنایا حَبِطَتْ أَشْجَارُهَا ثُمَّ كَانُوا فِي السَّعِيرِ ان کے اعمال ضائع ہو گئے اول تو انہوں نے نیک اعمال کیے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ اچس کا کچھ نہ رہے نہیں پہنچے گا۔ اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو رائیگاں جائیگی۔ اعمال کی قبولیت تو جب ہوگی جب ان اعمال کے پیچھے ایمان کی بنیاد موجود ہوگی۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اور محاسبہ پر یقین ہی نہیں ہے تو نیکی کس کام آئیگی؟ وہ تو ایسا عمل کریں گے جسے اپنی عقل کے مطابق صحیح سمجھیں گے۔ مگر وہ ان کے لیے قطعاً مضید نہیں ہوگا اور بالآخر انہیں بالورسی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتے گا۔

فرمایا هَٰؤُلَاءِ لَٰكِن مَّا تَلْمِزُونَا لَٰكِن مَّا عَصَاؤُهُمْ يَصْطَلِحُونَ فِيهِمْ بلکہ یہ جیسے جائیں گے۔ مگر ان اعمال کا جو وہ انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا، آیات الہی کی تکذیب کی اور فیحاشی کہ محمول

اعمال کا
خیار

بنائے رکھا، انھیں تلاشے میں مصروف ہے، رشتہ دہا بیت کی باتوں کو
قبول نہ کیا، تو پھر انہیں ان اعمال کا بدلہ بھی ایسا ہی ملے گا، انہیں کسی چھے برے
کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔

ہوئے اور دیکھا سنوں نے کہ بیشک وہ عکراہ ہو چکے ہیں ،
 تو کہنے لگے ، اگر نہیں رحم کو بیگا ہم پر ہمارا پروردگار اور اگر
 ہمیں نہیں سمجھئے گا تو بہتہ جو بیٹیں گئے ہم نقصان اٹھانے لڑیں
 ہیں (۱۴۹) اور جب کوٹے موٹی عیدالاسوم پہی قوم کے پاس
 غصے میں اور غمزدہ ، تو کہنے لگے ، بہتہ بڑی غزفت کی ہے
 تم نے میرے بھائی کیا تم نے جہاد کی کیا ہے رب کے حکم
 سے ۔ اور ڈاں دیا سوئی علیہ السلام نے سختیوں کو اور پھر نیا پانے
 بھائی کے سر کو ، اس کو اپنی حرمت کیلئے لگے ، تو کہ اس نے
 سے میری دل کے بیٹے ، بیشک قوم نے مجھے کمزور خیال کیا ،
 قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے ہیں نہ خوشی کر تو میرے
 ساتھ دشمنوں کو اور نہ شہر تو مجھے تمام لوگوں کے ساتھ (۱۵۰)
 موٹی عیدالاسوم نے کہا ، اے پروردگار ! صاف کر دے مجھے اور
 میرے بھائی کو اور داخل کر دے اپنی رحمت میں ، اور تو
 سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے (۱۵۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ابنت کا ذکر پورے ہے ، گذشتہ درس میں ربطیت
 بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل آپ کی راہنمائی میں مصر سے نکلے تھے سنوں نے
 بحیرہ قلزم کو پار کیا ، دشمن ہڑک ہو چکا تھا ، صحرائے سینا میں پہنچ کر خود قانون کا مطالبہ کیا ،
 موٹی علیہ السلام نے کتاب کے یہ دہا کی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ طور پر انکشاف
 پیشیں تو مقرر مدت کے بعد آپ کو کتاب کی صورت میں لکھ کر عطا کیا جائے گا ،
 طور پر پہلے وقت آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا
 تاکہ ان کی عدم موجودگی میں قوم کی قیادت کا فریضہ انجام دے سکیں ، حکمت کی تکمیل
 : ————— موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنی روحیت کی خواہش کا اظہار کیا تو

اللہ نے فرمایا کہ اس جہاں میں ایسا ممکن نہیں ہے اللہ نے نصیحت فرمائی کہ ایسی خواہش نہ کریں جو ممکن نہیں۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت و نبوت کا جو بلند مقام عطا فرمایا ہے، آپ اس پر اتکا کریں اور اللہ تعالیٰ کا فکرا ادا کریں۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے تو نیچے قوم کے اکثر لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ وَ اتَّخَذَ قَوْمٌ مُّوسٰی مِنْ بَعْدِهِ مُنٰجِدًا اور بنایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے جانے کے بعد اپنے زلیزلات سے ایک بچھڑا۔ دوسری سورتوں میں تفصیل موجود ہے کہ سامری نامی شخص نے یہ بچھڑا بنایا اور تفسیری روایتوں میں ہے کہ پھر اس میں جبرائیل علیہ السلام کے نقش لپکی خاک ڈالی تو کمرے کے طہ پر وہ بولنے لگا۔ یہ بچھڑا کیا تھا؟ فرمایا حَبَدٌ گدے کا خوند سوتے کو ڈھال کر بنایا گیا، ایک جسم تھا جس کے اندر سے گائے کی آواز آتی تھی۔ خوار گائے کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بچھڑا اپنی مخصوص آواز میں بول رہا ہے جن زلیزلات کو ڈھال کر بچھڑا بنایا گیا تھا وہ اصلاً بنی اسرائیل کے لوگوں کی ملکیت نہ تھے بلکہ مصر سے چلتے وقت انہوں نے قبطیوں سے عاریتہ حاصل کیے تھے تو رات میں آتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے قبطیوں سے کہا کہ وہ اپنے ایک مذہبی ہیلہ میں جا رہے ہیں لہذا آپ انہیں کچھ زلیزلات ادھار دے دیں۔ قبطیوں نے یہ زلیزلات خوشی سے ان کو دے دیے جنہیں سے کہ وہ بحیرہ قلزم سے ہوتے ہوئے صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ فرعون تو سمندر میں غرق ہو چکے تھے اب یہ زلیزلات انہی کے قبضے میں تھے لہذا سامری کے کہنے پر انہوں نے وہ سارے زلیزلات اکٹھے کیے اور انہیں بچھڑا کہ ایک بچھڑا بنایا جس سے بولنے کی آواز بھی آتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بچھڑے کے منہ میں کمرے والی مٹی ڈالنے سے وہ گوشت پوست

نے
کچھڑا

کا بچھڑاؤ کر بولنے لگا تھا، مگر زیادہ تر خیال یہی ہے کہ وہ سونے کا کچھڑا تھا۔
تاہم اس سے آواز آتی تھی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ جن زیورات سے کچھڑے کا مجسمہ بنایا گیا
تھا، وہ ان کی اپنی فیکٹ نہ تھے بلکہ وہ فیملیوں سے عاریتہ لے کر گئے تھے
مگر یہاں پر اللہ نے جِدِید پھر یعنی ان کے زیورات فرمایا ہے بغیر
اس سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ عربی کافروں کا مال مسلمانوں کے لیے مباح
ہے اور مسلمانوں کا مال ان کے لیے جائز ہے۔ ال غنیمت اور مال فے
اسی اصول کے تحت جائز قرار پایا ہے۔ جب کہ کئی کافر قوم مسلمانوں سے
برسرِ پیکار ہوا تو ان کا مال خواہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوا بغیر طرائق کے
وہ مسلمانوں کے لیے مباح ہوا ہے خطی چونکہ کافر تھے اور بنی اسرائیل پر ظالم
بھی ٹھہراتے تھے، اس لیے ان سے حاصل کردہ زیورات مسلمانوں کا
ملکیت بن چکے تھے اللہ نے اسی لیے جِدِید پھر۔ خوکہ ہے۔

سورۃ مائیدہ میں مال فے کے متعلق آنا ہے لِمَنْ قَاتَلَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ
الَّذِينَ أُخِيبُوا مِنْ دِيَارِهِمْ أَوْ مِنْ فُقَرَاءُ اور ماجرین کے لیے
ہے جنہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ سکے سے ہجرت کر کے دیرینہ
آنے والے سارے مقرر ہی تو نہیں تھے بلکہ ان میں تو صاحب مال لوگ بھی
تھے، مگر ہجرت کے بعد ان کے مال پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا، لہذا یہ محتاج
ہو گئے۔ جب ایک دفعہ یہ مال کفار کے قبضہ میں چلا گیا تو پھر اس پر
کافروں کا حق ملکیت تسلیم کر لیا گیا اور مسلمانوں نے فتح مکہ کے بعد بھی اسے
واپس نہیں لیا۔ حجتہ الوداع کے موقع پر جب حضور علیہ السلام سے دریافت
کیا گیا کہ کل آپ کہاں بٹھریں گے۔ سوال کرنے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ
کیا آپ اپنے چھوڑے ہوئے کبئی مکان میں قیام فرمائیں گے، تو

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: عقیل (حضرت علیؑ) کے بھائی جوا بھی سلام نہیں لائے تھے) نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا بھی ہے، جہاں ہم قیام کر سکیں؟ مطلب یہ تھا کہ ہجرت کے بعد آپ کا مکان بھی وہ لوگ بیچ کر کھال گئے۔ اب وہ ہمدان کا مکان نہیں رہا۔ غرضیکہ جس طرح عربی کافروں کی جائزہ مسلمانوں کے لیے مباح ہے، اس طرح مسلمانوں کا مال کافروں کے لیے مباح ہے۔ چونکہ قبضوں کے زیورات بنی اسرائیل کے قبضہ میں آچکے تھے، اس لیے اللہ نے ان زیورات کو انہی کے زیورات کہا ہے، یعنی وہ ان کے، ملک بن چکے تھے۔

جب سونے کا بچہ تیار ہو کر بسنے لگا تو سامری نے بنی اسرائیل کو درغللیا کہ دیکھو! خذ تو یہ سب، اس کی پرستش کرو، موسیٰ علیہ السلام تو بھول کر طور پر گئے ہیں، تمہارے لیے یہی معبود کافی ہے۔ چنانچہ بچہ سونے کے سامنے سجدے کرنے لگے اور اس کی نذر دنیا ز شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سکتے ہو قوت لوگ ہیں اور کیسی حرکتیں کر رہے ہیں أَسْعَوْا لِلَّهِ لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُكْمٌ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ ازان سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ محض ایک بے معنی آواز نکال رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی کا درجہ دے دیا گیا ہے وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اور نہ ہی ان کی راہنمائی کرے گا۔ وہ تو بیچارہ خود عاجز ہے۔ یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے۔ فرمایا اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ انہوں نے اس کو معبود بنالیا۔ یہ مجسمہ سامری نے بنایا تھا۔ وہ خود گمراہ تھا اور اس نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ سامری بنی اسرائیل کا فرزند نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق سمیری قوم سے تھا۔ مگر منافقوں کی طرح بنی اسرائیل میں شامل ہو چکا تھا اور اپنی میں شمار ہوتا تھا۔ بعض فرماتے کہ تھا تو اسرائیلی مگر اس میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ منافق تھا اور اس کا دل ایمان سے خالی تھا۔ اُن کے درغللے نے پورے اسرائیلیوں نے

بچہ سونے کی پرستش

بچھڑے کہ موجود بنایا و کھا اٹھا ظالمین و رورہ بڑے بے انصاف۔
 تھے۔ یہ ان کی غائت و درجے کی حماقت تھی کہ خود ساختہ مجھے کہ موجود بنایا
 محض بے جان ڈھانچے سے آواز نکلتی سن کر گمراہ ہو گئے اور خدا تعالیٰ کی شان
 اور عظمت کو فراموش کر دیا۔ جب ان کا ذہن خراب ہونے پر آتا ہے
 تو پھر ایسی ہی بیوقوفی کی باتیں کرتا ہے سانپ جیسے موذی کھڑے کی پرستش
 کر لے مارے ناگ پنچھی بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ انسانوں، پتھروں،
 پانی، بلیوں، لکڑی، ایل، سورج، چاند اور ستاروں کے پرستار بھی موجود
 ہیں۔ اسرائیلیوں نے بھی یہی کیا کہ ایک بے جان بچھڑے کی پوجا کرنے
 لگے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ بڑے بے انصاف و گتھے جو حق تعالیٰ
 کی پرستش کرنے کی بجائے خود ساختہ چیز کے سامنے جھک گئے۔ سورۃ طہ
 میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے انہیں بڑا سمجھایا مگر انہوں نے آپ کی بات
 نہ مانی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سائے اسرائیل اس قباحت میں مبتلا نہیں
 ہوئے تھے۔ ان میں اکثر ترجید پر قائم تھے تاہم میں بھیں ہزار کے قریب
 بے لوگ موجود تھے جنہوں نے بچھڑے کو پوجا شروع کر دیا پھر جب موسیٰ علیہ السلام
 واپس آئے اور انہوں نے سمجھایا تو اسرائیلیوں کو، اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں
 نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے
 توبہ کی قبولیت کے لیے بہت بڑی شرط لگائی و رورہ یہ بھی کہ پوجا نہ کرنے
 والے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ وہاں یہ
 ”فَاَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ“ کے الفاظ آتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک
 در سے کر قتل کیا۔ باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا، تو
 جب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی ”فَتَنَابَ عَلَيْهِمْ كُمْ“

قرم کی
ندامت

آگے ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا سَقَطَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ مَرُّوْا حَتّٰى
 بنی اسرائیل نادم ہوئے۔ سقط مجبور کا صغیر ہے اور اس کا لفظی معنی ہے

موسىٰ علیہ السلام نے غصے سے وَالْقَىٰ لَا تَوَاحٍ تَوَاحٍ کی تختیاں
 پھینک دیں وَآخَذَ بِمَنَاسِكٍ كِجِيَّةٍ بِجِيَّةٍ اور اپنے بھائی کا
 سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، آپ نے غصے سے بے قابو ہو کر تختیاں
 بھی پھینک دیں اور سرزنش کے طور پر بھائی کے سر کو پکڑ کر کھینچا۔ یہ دونوں
 کام اللہ کے نبی نے کیے جو کہ ایسا ہر نامناسب معلوم ہوتے ہیں۔ بعض
 کام کہ معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ کا
 نبی قوم کی طرف سے شرک کے ارتکاب پر بے قابو ہو گیا جس کی وجہ سے
 اُن سے یہ دونوں کام سرزد ہوئے۔ آپ نے اپنے بھائی کی تہمت کی نیت
 سے ایسا نہیں کیا، تاہم چونکہ آپ کی طبیعت جلالی تھی، ہارون علیہ السلام
 امیر نبوت میں آپ کے وزیر تھے، اس لیے انہوں نے آپ کی موجودگی
 میں شرک کے ارتکاب پر سخت غم و غصہ کا اظہار کیا۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام
 کا مقصد بھائی کو تقصیر پر تنبیہ نہ تھا۔ اُن کی تہمت میں مقصود نہ تھی۔

بعض فرماتے ہیں کہ قوم کی گمراہی کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
 پہلے ہی دی تھی کہ اس طرح سامری نے قوم کو شرک میں لغو کر دیا
 ہے۔ اس وقت تختیاں بھی آپ کے پاس تھیں مگر وہاں آپ کو اتنا غصہ
 نہیں آیا کہ تختیاں وہیں پھینک دیتے۔ منہ احمد کی روایت میں حضور علیہ السلام
 کا ارشاد ہے لَيْسَ الْعَبْدُ كَالْمَعَايِنَةِ یعنی سنیے اور دیکھنے میں
 فرق ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں فارسی میں بھی کہتے ہیں۔
 ”شہیدہ کے ہونا غنیمت دیدہ“ بہر حال وہاں تو آپ کو اتنا غصہ نہیں آیا
 مگر حجب واپس آکر دیکھا کہ قوم بکھڑے کے گرد جمع ہے تو پھر آپ کا
 پیانا صبر لبریز ہو گیا۔ آپ نے تختیاں پھینک دیں اور بھائی کو بھی سخت
 سرزنش کی۔

ہارون علیہ السلام تحمل مزارع تھے اپنے بھائی کی طرف سے سختی کا
 ہارون علیہ السلام کی وضاحت

جواب اس طرح دیا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کما لے میری ماں کے بیٹے۔ اپنے
 بطور اتر مجست و تفت کے ساتھ نہایت نرمی سے خطاب کیا۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے۔ آپ کی
 والدہ کا نام یوذا بنیا یوخانہ تھا۔ آپ بڑی ایماندار خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ
 نے قرآن پاک میں ان کی تعریف بیان کی ہے۔ تو آپ نے نہایت تہم
 کے لہجے میں کہا، اے میری ماں! اے میں نے قوم کو تبلیغ کرنے میں
 کردی کہ تمہاری نہیں کی بلکہ حتی الامکان ان کو شرک سے باز رکھنے کی کوشش
 کی ہے۔ مگر بات یہ ہے اِنَّ الْمُفْسِدَ اَسْمَضُ فَفُوْنِ میری قوم
 نے مجھے کمزور خیال کیا اور میری بات نہ مانی۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ حضرت
 ہارون علیہ السلام نے کہا اے لوگو! خدا کا خوف کیا کرو تم کس گندگی میں مبتلا
 ہو گئے ہو اور میری بات سنو۔ پھر وہ کلام تو وہی رحمان درجہ ہے، تم کس
 کو معبود بنا رہے ہو؟ کچھ غور و فکر کرو اور مگر قوم نے ایک نہ سنی۔ وَکَلَدُوْا
 بِقُوَّتِہُمْ نِجْنِیْ اور فریب تھا کہ وہ مجھے جان سے مار ڈالتے ہیں نے اپنی
 طرف سے کوئی کڑا ہی نہیں کی۔ یہ سب کچھ ان کا اپنا کیا دماغ ہے دوسری
 جگہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی سے کہا کہ جب تم نے دیکھا کہ یہ
 شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں تو آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے، ہارون علیہ السلام
 نے جواب دیا کہ یہ میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ واپس آکر آپ یوں
 نہ کہ دیں فَخَسَّ قَمَتَ بَیْنَنَا سَبَّحْتَ تَوَاسَّیْ اَبَیْیَیْ رَظْمًا کہ تم نے بنی اسرائیل
 میں تفریق ڈال دی تھی۔ ان کی دو پہڑیاں بنا دی ہیں فرمایا میں نے اس
 مصالحت کے تحت مخلص اہل ایمان کو شرک کرنے والوں سے علیحدہ نہیں کیا
 ہارون علیہ السلام نے مزید عرض کیا فَتَلَّوْا خَشَّ حَمَتِیْ فِی الْاَعْدَاۃِ
 مجھے سرزنش کرنے کے تو دشمنوں کو خوش نہ کر۔ لوگ دیکھیں گے تو جگہ ہنسائی ہو
 گی کہ دونوں بھائی لڑ پڑے ہیں، آپ ایسی بات نہ کہیں، قوم کی گھڑی میں

مجھے مورد الزام نہ ٹھہرائیں وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالموں میں شامل نہ کر دیں۔ اگر میں نے کوئی تعصیب کی جہتی تو ان کے ساتھ شامل ہو جاتا مگر اس معاملے میں ان کو ہرگز نہ تھی نہ ہوں، میں نے تو تبلیغ کا پورا پورا حق ادا کر دیا مگر انہوں نے مجھے محذور خیال کیا اور مجھے قتل کرنے کی دیکھیں دیں، سارا قصور انہی کا ہے، میں اس معاملے میں بے قصور ہوں۔

موسیٰ علیہ السلام
کی دعا

عجب موسیٰ علیہ السلام کی تسلی ہو گئی کہ قوم کی گمراہی میں ہار دین علیہ السلام کا کسی طرح بھی قصور نہیں ہے تو آپ نے فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي عِصْيَانِي سُنَّہ پر دروکار! مجھے معاف کر دے وَارْحَمْنِي اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے میں جان گیا ہوں کہ اس نے قصداً کوئی کوتاہی نہیں کی لہذا اُسے بھی معاف کر دے۔ وَكَانَتْ خُبْرًا فَبُكَ حَبِيبٌ اور میں اپنی رحمت میں داخل کر دے وَكَانَتْ أَنْ حَكَمَ الرَّحْمَنُ بَيْنَهُ اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کا نبی شرک کے معاملہ میں کتنا حساس ہوتا ہے اسے کفر اور شرک سے کس قدر نفرت ہوتی ہے۔ یہ معاملہ پیش آیا تو موسیٰ علیہ السلام پر داشت نہ کر سکے۔ تو رستہ کی تنگیوں پھینک دیں اور بھائی کو سزا دین کی جیب معاملہ صاف ہو گیا تو اپنے لیے اور بھائی کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کی۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ
 مِنْ رَبِّهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (۱۵۲) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ
 تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَأَمْنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنَ الْبَعْدِهَا
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۵۳) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ
 أَخَذَ الْاَلْوَاحَ وَفِي بُحْتِهِمْ هَذَى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ
 هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (۱۵۴)

ترجمہ :- ایک وہ لوگ جنہوں نے بنا یا پکڑے کہ جبروت
 لینا چاہتے تھے کہ ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے اور
 ذلت دینا کی زندگی میں اور اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں
 انہیں کہنے والوں کو (۱۵۲) اور وہ لوگ جنہوں نے بُرے کام کیے
 پھر توبہ کی انہوں نے اُس کے بعد اور ایمان لائے، بیشک
 تیرا پروردگار اُس کے بعد ابتر بخش کرے گا اور صواب ہے (۱۵۳)
 اور جب قہم گیا موسیٰ علیہ السلام سے غضب تو پکڑ یہ انہوں نے
 تختیوں کو اور ان تختیوں میں بھی ہوئی تھی ہدایت اور رحمت ان
 لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں (۱۵۴)

یہ سورۃ الاعراف ہے اس کی ابتداء میں قرآن کریم کی طرف دعوت دی گئی۔
 اس کے بعد آدم علیہ السلام اور خلافت ارضی کا ذکر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء

کی تاریخ بیان فرمائی ہے۔ اس ضمن میں انبیاء کی دعوت، طریقہ تبلیغ، ان کی قبولیت کا جو سبب اور پھر ان کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ چند رکوعات سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ نے دو انبیاء کی اجازت کا ذکر فرمایا وہ خدا کا پیغام لیکر فرعون اور اس کی قوم کے پاس گئے، قوم سخت برہمنوں کی تھی اور اس کے نبیوں کو طوطی کی تکالیف دیں اور آخر کار فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت بھی آگیا۔ اللہ کی گرفت آئی اور خود فرعون اور اس کے لشکر کی ہیکرہ قلعہ میں غرق ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم بنی اسرائیل فریاد کر کے صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ جب انہیں فرعون کے مظالم سے نجات حاصل ہو گئی اور وہ آزاد فضا میں سانس لینے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے خود مطالبہ کیا کہ ان کے لیے قانون کی کتاب بنائی جائے جس پر وہ عمل کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو حکم ہوا کہ وہ طور پر آکر چالیس دن اعتکاف بیٹھو۔ اس دوران عبادت و ریاضت میں مشغول رہو تو اس کے بعد کتاب عطا کی جائے گی۔ حسبِ حکم موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور خود طور پر تشریف لے گئے۔

اسرائیلیوں کے پاس وہ زیورات موجود تھیں جو انہوں نے مصر سے چلتے وقت فرعونوں سے عاریتہً حاصل کیے تھے۔ سامری نے وہ زیورات حاصل کیے۔ انہیں ڈھال کہہ سونے کا پتھر بنایا اور پھر اس کے ہنر میں جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی منی ڈالی تو پتھر ابونے لگا۔ سامری نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو خواہ مخواہ طور پر گئے ہیں۔ خدا تو یہ ہے۔ چنانچہ اسرائیلیوں کی ایک معتد بہ تعداد نے پتھر کے کعبہ کو دوبارہ بنایا اور اس کی پوجا کرنے لگے اور خود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بریجہ وحی خیر دے دی کہ آپ کی قوم سقنہ میں مبتلا ہو چکی ہے۔ چنانچہ جب آپ واپس آئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ پتھر کے کعبہ پر جمع ہو کر اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ کو سخت غصہ آیا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سر رکے بالوں سے

پھر مگر گھسیٹا کہ تیری موجودگی میں قوم کیسے گمراہ ہو گئی۔ انہوں نے بھائی کو
 قصور وار سمجھا مگر ہارون علیہ السلام نے وضاحت کی کہ اس معاملہ میں اُن کا
 کچھ قصور نہیں، قوم ہی ان کے قتل کے مددگار ہو گئی تھی۔ آپ نے یہ بھی
 لکھا کہ میں نے اُن کو خوب اچھی طرح سے گھمایا تھا مگر انہوں نے میری ہمت
 نہ مانی۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کا ہذر قبول کر کے اللہ تعالیٰ
 سے اس کو تباہی کی معافی مانگی کہ مولا کہہ دے مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر
 دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے کہ تو سب سے بڑا رحم کرنے
 والا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ابھی مزید چل رہا ہے۔ اس کے بعد حضور خاتم النبیین
 صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اسلام کی دعوت عامہ کا ذکر ہے۔ پھر آخر میں
 قرآن حکیم کے متعلق تذکرہ ہے غرضیکہ اس سورۃ مبارک میں کئی اہم مضامین
 بیان ہوئے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو اللہ کے پاک نبی تھے
 انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لغزش کی معافی بھی طلب نہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ
 نے باقی قوم کا حال بیان فرمایا ہے جو کچھ شر کے پوجا میں ملوث ہو گئی تھی۔
 ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اخَذُوا الْعِصْرَ بِیْھِکَ دَھْرَکَ جُنُوْدَیْنِ
 کچھ شر کے مجبور نہ بنایا۔ انسان کی ذمہ داری پس منظر میں کہ سونے سے سبت
 ہوئے کچھ شر میں ذرا سا کثرت دیکھا تو فوراً اس کی پوجا شروع کر دی انسان
 جب ماننے پر آجاتا ہے تو حقیر سے حقیر چیز کو الہ بنا لیتا ہے دیکھ لیں
 جاگ تپھی دالے ہندو سانپ کی پوجا کرتے ہیں۔ گائے کی پوجا کرنے والے
 کہتے لوگ موجود ہیں۔ نہ صرف گائے بلکہ اس کے گرباؤں پیشاب کو بھی پوتر
 (پاک) تصور کرتے ہیں۔ کوئی چیز برتن وغیرہ لایا کہ ہو جائے تو اسے گائے
 کے پیشاب سے پاک کرتے ہیں مگر یہی حضرت انسان جب انکار کرنے

ان کی
 اہانتی پتی

پر آتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا انکار کر دیتا ہے۔ اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو تسلیم نہیں کرتا حتیٰ کہ اس کے مقدمہ میں پیغمبروں کو پھڑپھڑا کر ملامت کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی ذہنی پستی کی انتہا ہے۔

برای سنجش

فرمایا جن لوگوں نے کچھڑے کو معبود بنالیا سب کا عذاب عذاب
میں ہے۔ عذاب عذاب میں ان کے رب کی طرف سے عذاب
پہنچے گا۔ اللہ کے نبی ان میں موجود ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی
وعدائیت کو قبول کر لو اور کچھڑے کی پوجا چھوڑ دو اور نہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ
گے۔ یہاں پر غضب سے مراد عذاب ہے۔ فرمایا ایک ترانہ انیس اللہ تعالیٰ
کی طرف سے آخرت میں عذاب ہوگا وَذَلَّلَهُ فَالْعِوْفَرِ لَذُنْبِ
اور دوسرے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و سوا کی اٹھانا پڑے گی۔
جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ کچھڑے کے پیار یوں کی توبہ اس شرط کے ساتھ
قبول ہوئی تھی کہ نہ پوجنے والے پر جتنے دالوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں
چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے اس قتل کو ہی ذلت شمار کیا گیا ہے جو انہیں اسی
دنیا میں حاصل ہوئی۔ جو لوگ اس طریقے سے قتل ہو گئے، اللہ نے ان کی
توبہ قبول فرمائی، اور وہ آخرت کے نواخذہ سے بچ گئے اور جنہوں نے
اس طریقے سے توبہ نہ کی ان کے متعلق فرمایا کہ وہ عذاب عذاب میں
عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

اور پھر مزار کے ذکر کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا **وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْسِدِينَ** ہم افستراء باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ظاہر ہے کہ جس نے شرک کا ارتکاب کیا اس نے گویا اللہ پر افستراء باندھا۔ اور اس قسم کے مفسدوں کے لیے مزار بھی ایسی ہی مقرر ہے۔

سردار

مفسرین کو اہم فرماتے ہیں کہ اس جملے سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ مرتد کے لیے موت کی سزا مقرر ہے نہ پھانسی کے پچھڑے کے پچاری جلی شہرک

ہو جائے اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے حضور گتہ گتہ اگر معافی مانگے
سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں نابھ کے ساتھ
وَصَحْبُ كُتُوْا کا لفظ بھی آتا ہے یعنی انہوں نے معافی مانگنے کے ساتھ
ساتھ اپنی اصلاح بھی کر لی۔ گویا ایسی سچی توبہ کی کہ پھر اس جرم کے کبھی قریب
نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے والا اور مہربان ہے۔

ابتداء ایک بات یاد رکھئے کہ حقوق العباد توبہ سے بھی معاف نہیں
ہوتے اگر کسی کا حق غصب کیا ہے کسی کو ایذا پہنچا ہے توبہ سے توبہ سے متعلقہ
شخص معاف نہیں کریگا، اللہ تعالیٰ بھی ایسے جرم کو نہیں بخشنے گا۔ حقوق اللہ
تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق العباد کے لیے اس کے پاس
جہاں ہوگا جس کا حق ضائع ہوا ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی کا غصب شدہ حق
واپس نہیں کیا تو آخرت میں لفظ ادا کرنا پڑے گا۔ مگر دلی مال تو نہیں
ہوگا، لہذا اس حق کے بدلے میں نیکیاں دینا ہوں گی اور اگر کسی غاصب
کے پاس نیکیاں بھی نہ ہوں گی تو حقدار کی ہڈیاں غاصب کے سر پر ڈال دی
جائیں۔ مقصد یہ کہ حقوق العباد کا مواخذہ لازمی ہے لہذا اس کی تلافی اسی دنیا
میں سمجھ دینی چاہیے۔

شخص کی
خستگی

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ قوم کو شرک میں مبتلا دیکھ کر سرسری علیہ السلام
کو کھٹ تعصبا آیا اور آپ نے تورات کی تختیاں بھی ہاتھ سے پھینک دیں
اور اپنے بھائی کی سرزنش کی۔ جب ہارون علیہ السلام نے معذرت کی تو پھر
آپ نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ رب العزت سے
معافی کی درخواست کی۔ اس سے یہ بات کہ آگے چلایا گیا ہے۔ وَ لَمَّا
سَكَنَتْ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ جَبَّ مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَاغْضَبَهُمْ لَیَّ
أَخَذَ الْأَنْبِيَاءُ قُرْآنَ رَبِّهِمْ لَمَّا هَبَّ دُحَانٌ مِنْ آلِ الْأَنْبِيَاءِ
اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں

اگر تختیاں زمین پر ڈال دی جھیں تو اس وقت اُن میں سے کوئی تختی ٹوٹ بھی گئی تھی۔ مگر بالکل چرہ چر نہیں ہوئی تھی کہ اس کے مندرجات پڑھے ہی نہ جا سکیں۔ بعض ادھارت اس قسم کی چیز اگر دو ٹکڑے بھی ہو جائے تو اُن ٹکڑوں کو جوڑ کر اس پر لکھی ہوئی عبارت پڑھی جا سکتی ہے۔ تو راست میں تختی کے بالکل چورہ چورہ ہو جانے کا ذکر ہے جو کہ درست نہیں۔ اس آیت سے بھی واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی ہوئی وہ تختیاں دوبارہ اٹھالیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اُن میں سے کوئی بھی تختی بالکل باکارہ نہیں ہو گئی تھی۔ یہ ممکن ہے کہ معمولی شکستگی ہو گئی ہو کالج کی طرح ٹوٹ کر بالکل تیزہ ریزہ نہیں ہوئی تھی۔

ہدایت کی ضرورت

اَبَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰی تِلْكَ اٰیٰتُ الْکُتُبِ الَّتِیْ تَنْفُلُ فَرِیْدٌ مِّنْہَا
وَقَدْ کُنَّا لَکَ فِی الْاَنْبِیَآءِ مِّنْ شَیْءٍ مَّوْعِظَةً
وَقَدْ کُنَّا لَکَ فِی الْاَنْبِیَآءِ مِّنْ شَیْءٍ مِّنْہَا
اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی۔ تمام ضروری باتیں جن کی قوم کو ضرورت تھی وہ اس میں لکھی گئی تھیں فرمایا، میں میں ایک چیز تو ہدایت تھی سورۃ بقرہ
میں موجود ہے، ہم نے تو راست ازل کے فیض کا ہدیٰ و نور جس میں ہدایت اور روشنی تھی، یہی طرح قرآن پاک کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنَّ اٰیٰتِ
اٰیٰتِکُمْ لَکُمْ مِّنْہَا مِّنْ شَیْءٍ مِّنْہَا
نازل کی ہے۔ اللہ نے تو راست، انجیل اور قرآن پاک کو بھی نور فرمایا ہے
مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ بنیات اور ہدایت میں قدرے فرق ہے
بنیات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معمولی توجہ سے بھی نہ کی سمجھ میں آجاتی
ہیں مثلاً توحید، صبر، انکسار، خدا تعالیٰ کی عبادت، وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو

آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہیں۔ اور ہدایت وہ چیز ہے جو خورد بخورد معمولی طریقے سے ذہن نشین نہیں ہوتی بلکہ اُس کے میلے استاذ سے لیکنا پڑا ہے جیسے تعظیم شعائر اللہ اور دیگر باریک باتیں۔ اس جہان میں انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہدایت ہے اور اس کا اولین ذریعہ وحی الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ہدایت کے حصول کے لیے یقین فرمائی ہے **فَاسْئَلُوا ۙ هَلْ يَدْعُکُمْ اِلٰی کُفْرٍ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ** اگر کسی چیز کو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے دریافت کر لیا کرو۔ وہ تمہیں سمجھا دیں گے۔ ہدایت کا سلسلہ اسی طرح چلتا ہے کہ اللہ کا نبی وحی الہی کے ذریعے حاصل کر کے امت تک پہنچاتا ہے اور امت کے اہل علم آگے آنے والی نسلیں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح یہ چیز نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ہدایت اتنی ضروری چیز ہے جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں طلب کرتے ہیں **اِهْدِنَا ۙ الصِّرَاطَ ۙ الْمُسْتَقِيْمَ** اے مولا کریم! ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ معلوم ہوا کہ عبادات ہوں یا معاملات، سیاسیات ہوں یا معاشیات یا اخلاقیات ہر معاملے میں انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ اپنے اپنے دَر میں زبور، توراستہ اور انجیل ذریعہ ہدایت تھیں۔ اسی میلے فرمایا کہ توراستہ میں ہدایت تھی۔ حدیث شریف میں آئی ہے کہ **مَنْ هَدَيْتُمْ قَوْمًا مِنْ هَٰذِهِ قَوْمٍ** ہر شخص کو چھٹکا ہوا ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے لہذا ہدایت ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہیے۔

رحمت الہی
کا نذرانہ

جب کوئی شخص ہدایت الہی حاصل کر سکے اُس کے اصولوں کے مطابق عمل کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں رحمت کا نذرانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے۔ اللہ کی قربانی اس کے شامل حال ہوجاتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ توراستہ کی تختیوں میں جو

چیز بھی ہوئی تھی وہ ہدایت اور رحمت تھی۔ مگر کہیں لوگوں کے لیے، بلکہ
 هُمْ لَكَ يَٰرَبُّهُمْ لِيْلَهُمْ اَنْ كَسَلُوْا رَبَّ تَعَالٰی سے
 ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہدایت پر وہی شخص عمل پیرا ہو سکتا ہے جس میں
 غرض خدا موجود رہے گا۔ جو شخص اس چیز سے عاری ہے، وہ ہدایت پر
 عمل نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے حق میں رحمت الہی کا نزول ہوگا سو قرآن
 کی ابتدا میں اَلْاٰیٰتِ الْاِسْمٰیٰیٰتِ لَمْ یَكُنْ لَکُمْ سِرَاطٌ قَرِیْنٌ پاک سراپا
 ہدایت ہے مگر متقیین کے لیے۔ جن لوگوں میں تقویٰ اور خوف خدا ہوگا
 اس ہدایت ربانی سے وہی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جو اس کی طرف توجہ
 ہی نہیں کرے گا کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو یہاں پر تورات کے متعلق بھی
 فرمایا کہ اس میں ہدایت اور رحمت بھی ہوئی ہے مگر اس سے وہی لوگ
 مستفید ہو سکیں گے جن کے دل میں خوف خدا جاگزیں ہوگا۔

قرآن پاک کی واضح ہدایت ہے مگر اس سے اعراض کرنے والے
 اس سے محروم ہیں۔ جو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا وہ سمجھے گا کیسے
 اور اس پر عمل کیسے کرے گا؟ اور ہدایت سے محرومی کی یہی وجہ ہے۔
 اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک منافقوں کے لیے نجاست میں اضافہ کرنا
 ہے۔ وہ لوگ یا تو شک میں مبتلا ہوتے ہیں یا بالکل انکار ہی کر دیتے ہیں
 لہذا عمل کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عقیدے
 کی نجاست میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ تورات میں ہدایت
 اور رحمت ہے مگر رب تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔

الاحزاب

آیت ۱۵۵

قال الامام

در سبیل و دو ۲۶

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا رِّمِّيَقَاتٍ
 فَلَمَّا اخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
 اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَآيَايَ اَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
 السُّفَهَاءُ مِنَّا اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ
 تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ اَنْتَ اَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا
 وَرَحِمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

ترجمہ: یہ وہ منتخب کیے ہوئے رہنماؤں نے اپنی قوم میں
 سے ستر آدمی جو سب سے اعلیٰ کے وقت پر کھڑے کے لیے
 ہیں جب پہلا آئی کو ڈھکے کے تو کھڑے ہوئے (مذاہب) نے اے
 پروردگار! اگر تو چاہے تو ان کو ہرگز نہ دے اس سے پہلے میں اور
 مجھے بھی تو ہرگز نہ دے ہے ہیں میں چیز کے ساتھ جو کہ
 ہم میں سے جس بقولوں نے نہیں ہے یہ سب گمراہی میں
 تو گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے اور وہ سب
 دکھاتا ہے جس کو چاہے تو ہی ہمارا کرم ہے پس بخش دے
 ہمیں اور رحمت فرما ہم پر اور تو سب سے بہتر بخشش کرنے

وہ ہے ﴿۱۵۵﴾

گزشتہ آیت میں ان لوگوں کو بیان تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے
 تھے مگر پھر سے کی چوبیس لوگ ہو گئے تھے لہذا ان میں اسی ذات کا

کہہ دیا تھا کہ انہیں خدا تعالیٰ کا غضب پہنچنے والا ہے اور یہ کہ انہیں دنیا کی زندگی میں بھی ذلت کا سامنا ہو گا۔ یہ کیا کم ذلت تھی کہ انہیں اپنے ہی عزیزوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ ان کی تو یہ اس شرط کے ساتھ شرط تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اللہ نے فرمایا: ہم افتراکہ نے راہوں کو اسی طرح منراہیا کرتے ہیں۔ امام سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ کل صاحب بدعت ذلیل یعنی ہر بدعتی شخص ذلیل ہے جو دین میں نئی بات ایجاد کرتا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ ہر حال گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم کیا تو انہوں نے تواریات کی تختیاں اٹھائیں ان میں ہدایت لکھی ہوئی تھی جس پر علامہ کا نتیجہ رحمت الہی کی صورت میں برآمد ہونا۔

غضب الہی کے متعلق گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کی اراکھی مخلوق کی ناماشکی کی طرح نہیں ہوتی جس سے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہو۔ بلکہ اس غضب کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق نے جو غل اس دنیا میں انجام دیا ہے اس کا طبعی نتیجہ مرتب ہو کہ سامنے آجائے چونکہ بڑے آدمی کے عقائد، اعمال اور اخلاق پسندیدہ ہوتے ہیں اس لیے اس کے اعمال کا نتیجہ بھی ضرب ہی نکلتا ہے اور اسی پر غضب کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان فی فطر میں ملکیت اور ہسمیت دو ایسی چیزیں رکھی ہیں جو اس سے کسی وقت بھی علیحدہ نہیں ہوتیں۔ البتہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایسے افعال انجام دو جن سے ملکیت میں اضافہ نہ ہو اسے اور ہسمیت مغلوب رہے۔ اس کے برخلاف اگر ہسمیت کو غلبہ حاصل ہوگی تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی روح کے دو رخ ہیں ایک عالم بالا، حلیۃ اللہ من کی طرف اور دوسرا اس مادی جہان (PHYSICAL WORLD) کی طرف عالم بالا سے آتی والی اچھائی کی تمام باتیں اس رخ سے انسان میں داخل ہوتی

ملکیت
اور
ہسمیت

ہیں، جو عالم بالائی طرف سے اس کی مثال پر مشندان کی سب سے جس کے
 ذریعے روشنی نمود داخل ہوتی ہے، اسی طرح کو تکلیف سے تعبیر کیا گیا ہے
 انسان کی روح کا درمیں طرح جو اس مادی جہان کی طرف سے وہ ہمہ گیر ہے
 کہلا نا ہے۔ تو یہ وہ صاحبِ خزانے ہیں کہ جب کوئی شخص خوار شدہ یا کینز
 لئے موردِ انجام دیتا ہے، اللہ کے سامنے جہالت یعنی عاجزی کو اظہار کرتا
 ہے۔ جنہیں اعراض سے علیحدہ رہتا ہے اور عدل و انصاف کو قائم کرتا
 ہے تو اُن کے بطن میں موجود حکمت کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے
 اور ان کا مزاج بالکل درست رہتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی شخص
 نے اس دنیا میں سخاوت اور گندگی لئے امور انجام دیے، کھنڈ و شرک کی دلالی
 میں پھنس گیا۔ برعادت میں لوث ہو گیا، ظلم و زیادتی اور حق تلفی کا مرتکب
 ہوا، تو اس سے اُس کی ہیبت میں اضافہ ہوگا اور اُس کا مزاج بگڑ جائیگا۔
 پھر جب جزائے عمل کا وقت آئے گا تو ایسا شخص ناکام ہو جائے گا۔ اسی تیز
 کہ اللہ کے غضب سے تعبیر کیا گیا ہے۔

شاہ صاحب انسانی مزاج کی مثال گناہ من خوردہ نور کے ساتھ دیتے ہیں
 حلال جانور جب تک گھاس چرتا ہے کیا، اُس کا مزاج درست رہیگا۔
 اور اگر کسی جانور کے گائے بکری وغیرہ گوشت کھانے لگے تو اس کا مزاج بگڑ
 جائے گا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور اس کے گوشت سے بُرے آئے لگے
 گئی، جس کی وجہ سے وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی طرح جانور اگر گندگی
 کھانے والا جانور کے گندگی کھانے کی وجہ سے اُس کے گوشت سے
 بدلہ آنے لگتی ہے اور اُس کا گوشت کھانا جائز نہیں رہتا، وجہ وہی ہے
 کہ اُن نے اپنی فطرت کے خلاف کام کیا جس کی وجہ سے اس کا مزاج
 بگڑ گیا۔ اسی لئے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جانور اگر کھائے ہوئے ہے تو
 جس کو دس دن تک نہ کھو کر کھو، اسے پاکیزہ چارہ کھلاؤ اور اس کے

بعد ذبح کرو۔ پھر اس کا گوشت سب جمع ہو گا۔ اور اگر کوئی سڑی گدائی کھاتی ہے تو اس کو کم از کم تین دن تک گھر میں بند رکھو اور پھر جس کے بعد ذبح کرو۔ اس عمل کے بغیر حلالہ جانور کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی میں داخل ہے۔

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات پر ہاتھ سے دالیں آئے تو قوم کو شرک میں مبتلا کیا۔ آپ نے شخصے سے تورات کی تختیاں بھیجیں کہ دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی سزائش بھی کی۔ پھر بھائی کی وضاحت پر آپ کا عصہ فرو ہو۔ تو آپ نے تورات کی تختیاں دوبارہ اٹھا لی جس میں ہریت اور رحمت لکھی ہوئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات قوم پر پیش کی اور اس پر عملہ آمد کا حکم دیا مگر قوم اس پر تیار نہ ہوئی۔ آج کے درس میں بن ستر آدمیوں کا ذکر کیا جنہیں آپ طور پر لے گئے تھے۔ اور پھر وہاں پر وہ ملک ہو گئے۔ اس ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی ہے

اِشْهَادُہٗ ہُوَ اَنْہٗ وَ حُتَّارُہٗ مَوْسٰی فَوْقَہٗ سَبَّحَہٗنَّ رَجُلًا رَّسُوْلًا اِنَّا وَرَ اِنتِخَابَہٗ یٰمُوسٰی عَلَیہِ السَّلَامُ نے اپنی قوم سے ستر آدمیوں کا ہمارے وعدہ کے وقت پر لانے کا بیان یہ فَوْقَہٗ سے ہے لَفْظِ سَنَ مُحَمَّدٌ وَت۔ ہے اور مطلب یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل میں سے ہی ستر آدمیوں کا انتخاب کیا۔ بنی اسرائیل کے کل ہر قبیلے تھے اور ستر آدمی بنی میں سے چھ چھ آدمی تھے۔ لَہٗ یَقَاتِلُکَ کا مطلب یہ ہے کہ خود اِشْهَادُہٗ نے مقررہ وقت پر ان آدمیوں کو لانے کا حکم دیا تھا۔

ستر آدمیوں کے انتخاب کے متعلق مفسرین کی مختلف توضیحات ہیں بعض فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی اپنی فرمائش پر حبیب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے قوم پر پیش کیا اور اس کے احکام پر عملہ آمد کا حکم دیا۔ تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے طرح طرح سے چلے بہانے شروع کر دیے۔ کہنے لگے کہ اس کتاب کے احکام تو بہت مشکل ہیں مجھ سے

ستر آدمیوں کا انتخاب

ان پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سُن کر سب کے حکام الہی
 ہونے پر شبہ کا اظہار کیا، کہنے لگے پتہ نہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے یا یہی
 علیہ السلام خود بن کر آئے ہیں۔ امام صفیان ثوریؒ نے حضرت علیؑ سے
 روایت نقل کی ہے جس کے مطابق لوگوں نے کہہ کہ ہم سے تو راست
 پر عمل نہیں ہونا بلکہ ہمارا اس پر یقین ہی نہیں ہے سورۃ بقرہ اور دوسرے
 مقامات میں موجود ہے کہ اس قوم کا مزاج ہی ایسا تھا، اس وجہ سے
 یہ قوم لعنت کی مستحق تھی اب دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی سے خود ہی کتاب
 کا مطالبہ کیا، اس پر احتجاج کیا، مگر جب کتاب الٰہی تو بے اعتمادی کا اظہار
 کیا اور اس کے منزل من اللہ ہونے پر ہی شبہ کا اظہار کر دیا۔ نیز موسیٰ علیہ السلام
 کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا
 دوسری جگہ موجود ہے کہ انہوں نے تو راست سُن کر کہا "سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا"
 یعنی ہم نے سُن لیا مگر انکار کر دیا کہ ہم سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ
 یہ بڑے مشکل احکام ہیں۔ اِن حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ
 میں عرض کیا کہ اے مولا کہیم! اس نامہجار قوم کا کیا علاج کروں تو اس پر
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ستر آدمیوں کو منتخب کر کے طور پر ماوہ
 ہم کلام کریں گے جسے یہ لوگ خرد پنے کانوں سے سُن لیں اور پھر واپس قوم
 کے پاس جا کر شہادت دیں کہ ہم نے اللہ کا کلام خود سنا ہے، تو راست
 کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لہذا اس پر عمل پیرا ہو جاؤ یہ مفسرین
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سُن حکم کی تعمیل میں نبی علیہ السلام نے ستر آدمیوں
 کو انتخاب کیا۔

بہ حسن۔ یہ ستر مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے بعض
 لوگوں نے کچھ پڑے کی پودہ کی تو اللہ تعالیٰ اس نیک حرکت سے مسرت و مرض
 ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے ستر مکرر آدمیوں کو طور پر

لائیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور معافی کی دعا
 کریں۔ اس حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے آدمیوں کو منتخب
 کیا جنہوں نے خود کو بچھڑنے کی پرجا نہیں کی تھی مگر انہوں نے شہود سے
 دوسروں کو منع بھی نہیں کیا تھا۔ مفسرین کا تیسرا قول یہ ہے کہ جب ہارون علیہ السلام
 کا آخری وقت قریب آگیا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خاندان کے
 دیگر لوگ ایک پہاڑ کے ذمین میں اقامت پذیر تھے جب ہارون علیہ السلام
 فرات ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس واپس آئے اور انہیں بھائی
 کی وفات کی خبر دی قوم نے کہا کہ ہارون علیہ السلام آپ کے مقابلے میں
 بڑے نرم مزاج تھے۔ وہ ہم پر بڑے مہربان تھے جب کہ آپ سختی سے
 پیش آتے ہیں۔ ہمیں شبہ ہے کہ آپ ہارون علیہ السلام کو خود قتل کر دیا
 ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر واپس اپنے مقام پر آئے جہاں
 ہارون علیہ السلام کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ
 نے ہارون علیہ السلام سے خطاب کیا کہ آپ کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو
 ہارون علیہ السلام نے بول کر کہا کہ مجھے کسی نے قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے
 مجھے طبعی وفات دی ہے۔ یہ بات سنے والوں سے سن کر بھی وہ لوگ
 مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے حیلہ بازی کی جس کی وجہ
 سے اگلے واقعات پیش آئے۔ گویا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
 نے ستر آدمیوں کا انتخاب اس مقصد کے لیے کیا تھا تاہم معذرت والی بات
 زیادہ قرین قیاس ہے۔

بہر حال ستر آدمیوں کے انتخاب کا جو بھی مصداق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
 ان کو لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکیں۔ تفسیری روایات
 میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ طور پر پہنچے تو ایمہ چھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
 سے کلام کیا جسے بنی اسرائیل نے خود سنا مگر پھر بھی ایمان نہ لائے اور کہنے

تو مجھے بھی اس سے پہلے ہلاک کرنے پر قادر تھا۔ موصی علیہ السلام نے اس حد تک عاجزی اور انکاری کا اظہار کیا کہ خود کو بھی ہلاکت میں شامل کر دیا اور عرض کیا، اے پروردگار! اِنْفَلِكْنَا بِكَ فَهَلْ اَشْفَقْنَا وَهَلْ اَسْتَعِزَّ بِكَ کَیَا تَرٰہیں اس لیے ہلاک کرتا ہے کہ ہم میں سے بعض یوقونوں نے یہ غلطی کی ہے۔ سائے لوگ تو اس کے مرتکب نہیں ہوئے مگر بعض لوگ ایسا بھی ہوتا ہے۔

بچے از قوم چوں بے دانشی کرد
نہ بگرہ را منتر کست مانند نہ مرد را

کہ قوم میں سے چند آدمی بیوقوفی کرتے ہیں مگر اس کا وبال ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ نہ چھوٹے کا کوئی مقام رہتا ہے اور نہ بڑے کا۔ قوموں کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ چند آدمیوں نے کوئی بڑی حرکت کی تو ساری قوم اس کی پسیٹ میں آگئی۔ ملک و قوم کے اندر چند آدمی ہوتے ہیں مگر ان کی ملک دشمن حرکات کی وجہ سے سارا ملک تباہی کے کنارے پہنچ جاتا ہے، اسی لیے موصی علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور عرض کیا کہ مولا کہیم! کیا الین چند یوقونوں کی گستاخی کی وجہ سے تو ساری قوم کو ہلاک کرتا ہے۔

منیر عرض کیا اِنِّیْ اَیُّهَا الَّذِیْنَ کَفَرْتُمْ نَبِیٌّ سَیْءٌ مِّمَّنْ سَیْءٌ تَرٰہیں یہ ہلاکت مگر تیری آزمائش مترازیوں کی ہلاکت تیری طرف سے امتحان ہے۔ مگر اس امتحان میں کامیابی بھی تیری توفیق سے ہی ہو سکتی ہے۔ کَیْذٰکُمْ تَفْصِلُ بَیْہَا مِنْ فِشَاۃٍ تَوَحِّسْ کُوْچا ہے اس کے ساتھ بہکاوے۔ وَتَهْدِیْ بَہَا مِنْ فِشَاۃٍ ہر جس کو چاہے راہ راست دکھائے مطلب یہ کہ آزمائش میں کامیابی یا ناکامی تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی عرض کیا۔ اَنْتَ کَرِیْمٌ تَمِیْ ہمارا کار ساز ہے۔ تیرے بغیر کچھ ہی بنانے والا کوئی نہیں

ابن عربین
جانبہ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفُحْ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفُحْ
 گناہی کفار تکاسب کیا مگر مولا کہیم! اب تو ہمیں معاف کر دے ورنہ جتنا
 ہم پر رحم فرما کہ ہم تیری رحمت کے جلتا رہیں وَأَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 سب سے بہتر سمجھتا ہے کہ نے والی تیری ذات ہی سب سے تیرے بغیر کوئی
 نہیں جو ہم پر مہربانی کر سکے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا الشَّعْبِ بَقَوْلِ فِرْعَوْنِ
 اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں موجود ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكَ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
 مَوْتِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے تمہیں
 اٹھا دیا مرنے کے بعد تاکہ تم خدا تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کر دو اور اُسے
 ایسی گناہی نہ کہہ دو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اُن ستر آدمیوں کو پھر زندہ کر دیا۔
 اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بقیہ حصہ آ رہا ہے پھر اس کے
 بعد اسلام کی دعوت عامہ اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و
 رسالت کا تذکرہ کیا گیا۔

الاعراف ۷
آیت ۵۶

قال المصنف
دریں جیل و سر ۴۲

وَكُتِبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ
إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَاكُنْ بِهَذَا الْقَرْيَةِ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَالَّذِينَ أُولُوا
الْأُلْهُنَّ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْإِسْلَامَ فِي يَوْمِ
ذَٰلِكَ قُلُوبُهُمْ مُخْطَطَاتُ ۚ وَلِلَّهِ عِلْمُ الْغُيُوبِ

ترجمہ: اور یہ کہ میں نے تمہارے لیے اس دنیا کی
زندگی میں عبادت اور آخرت کی زندگی میں بھی، بیشک ہم نے
مجمع کیا ہے تیری طرف، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا عذاب
پہنچاتا ہوں میں اُس کو جس کو چاہوں۔ اور میری رحمت وسیع
ہے ہر چیز پر پس میں رکھ دوں گا اس رحمت کو اُن لوگوں
کے لیے جو ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ
جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں (۵۶)

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے
بنی اسرائیل میں سے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کے لئے طرہ نما بنائے تاکہ وہ
معصیت کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ سے معذرت کریں۔ وہاں پر ان لوگوں نے
کلام الہی سن مگر ایمان لانے کی بجائے حیل و حجت کرنے لگے اور اس کے کلام الہی
ہونے پر شک کا اظہار کیا۔ طرح طرح کی نقطہ چین اور اعتراضات کیے اس پر اللہ تعالیٰ
کی نایاب کئی ہوئی۔ نیچے سے زلزلہ آیا اور آپ سے بھی گری اور اُن لوگوں پر موت طاری
ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شہادت عاجزی اور انکساری کیے

رابطات

امت کے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے بخیر نبی اور اس کی کتاب پر ایمان سے آئیں گے۔ اور جو لوگ آخری امت کا جزو نہیں بن سکیں گے پیغمبر آخر زمان پر ایمان نہیں لائیں گے وہ اس دعا کا مصداق نہیں بن سکیں گے۔
الغرض! موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی۔

کہ اے اللہ! ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی بکھیر دے اور آخرت میں بھی، بیشک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے۔ قرآن پاک میں یہی دعا (ان الفاظ میں بھی آئی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرہ) اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں جو لوگ دعا کہتے ہیں رَبَّنَا هِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اے اللہ! ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ دوسرے مقام پر آتا ہے رَبَّنَا عَلَيْنَا لَنَّا قِطْعَانًا شَتَّىٰ كَيْفَ يَكُونُ الْحِسَابُ اے اللہ! ہمیں جو کچھ دینا ہے قیامت سے پہلے پہلے ہمیں دے دے کہ ہم آخرت کو نہیں جانتے۔

اللہ نے فرمایا ہَلَا هِيَ الْآخِرَةُ مِن خَلْقِ (اجتہاد ۱۵) ایسے لوگ کہہ گئے کہ یہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا و آخرت دونوں مقامات کے یہ بھلائی طلب کرنی چاہیے۔ یہی دعا درست اور پسندیدہ ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا حضور صلی علیہ السلام نے کی اور یہ

ہماری امت کے لیے بھی نہایت مفید ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں حَسَنَةً یعنی بھلائی اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے بشلاً ان کی تعالیٰ کرنے کے بعد غم نہ ہو جائے تو یہ اس کے لیے بمنزلہ بھلائی کے ہے۔ تو یہ کی تو فوہ حاصل ہو جائے بہت بڑی سعادت ہے جس کو تو بہ کی توفیق نہیں ملے وہ شخص مضمحل اور بدبخت ہوتا ہے۔ اور بھلائی یہ ہے کہ

بھلائی
و بھلائی

انسان کو نیک کی توفیق مل جائے، رزقِ حلال نصیب ہو، اطاعت کی توفیق
 ملے اور دنیا میں نیک بیتی اور سچائی حاصل ہو۔ صدقہات کی بھی بہت بڑی
 نعمت ہے، جسے حاصل ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں کہ
 سرورِ کمال حلال صدقہاتِ خیرت و خلوت تھا شائے جمال

دین کو راز اس بات میں ہے کہ انسان کو حلال روزی اور سچی بابت نصیب
 ہو اور خلوت و خلوت میں نہ اس کے جمال کا مظاہرہ ہو اگر خلوت اور خلوت
 کی حالتیں مختلف ہیں تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ حضرت علیؑ کا قول
 ہے کہ نیک بیوی نصیب ہو جانا بھلائی ہے بعدی صاحب کا قول بھی ہے
 زین پہ در سہلے مرد نکو ہمدیں عالم است دوزخ اور

یعنی نیک آدمی کے گھر میں بُری عورت دنیا میں دوزخ کے مترادف ہے
 تو حسنہ میں یہ بھی داخل ہے کہ اچھی عورت نصیب ہو مستدرک حاکم میں
 حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ جس آدمی کو تین چیزیں نصیب ہو
 جائیں وہ دنیاوی لحاظ سے سعادت مند ہے یعنی اچھی بیوی، اچھی سواری
 اور مناسب مکان۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اچھی بیوی بہتر نہیں تو دنیا میں
 ہی دوزخ ہے۔ اگر سواری بہتر نہیں تو پھر بھی نقل و حمل میں تکلیف کا باعث
 ہے اور اگر مکان مناسب حال نہ ہو، گرمی سردی سے بچاؤ نہ کر سکے
 یا مناسب ہوا دار نہ ہو تو یہ بھی شقاوت کی نشانی ہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں کہ حسنہ سے مراد محض مالِ جان
 ساز و سامان، صحت و غایت وغیرہ ہی نہیں۔ کاد وادی بڑی اور خرابی
 اچھا مکان، اچھی بیوی اور اچھی سواری ہی سعادت کی علامت نہیں۔ صرف
 اچھی اولاد کا ہونا بھی کسی شخص کے لیے بھلائی کی نشانی نہیں بلکہ حسنہ سے مراد
 وہ حالت ہے جو اللہ کے نزدیک اچھی ہو۔ انسان دولت مند ہو یا
 فقیر صحت مند ہو یا بیمار، اس کی اچھی حالت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ

کو پسندیدہ ہے۔ جاہ و مال کا حامل آدمی شقی ہو سکتا ہے مگر ایک مکلف نے
مزدور اللہ کے طریں سعادت مند ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا
میں ایسی بھلائی کی درخواست کرنی چاہیے جو اس کے نزدیک بہتر ہے
اور آخرت میں اچھی حالت کے برابر ہے کہ انسان کو نجات حاصل ہو جائے
گناہوں کی معافی مل جائے اور خدا تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے اور پھر
بھلائی کا آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درپار نصیب ہو جائے۔
اگر آخرت میں خدا کی رضا اور نجات حاصل نہ ہوئی تو یہ آخرت کی بدبختی ہے
اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ مولا کریم! ہمیں
دنیا میں بھلائی نصیب فرما اور آخرت میں بھلائی حاصل ہو وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔

موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے آخری الفاظ یہ ہیں اِنَّا هَدُوناَ لِلْيَقِیْنِ
اے مولا کریم! بیشک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے یعنی دنیا و آخرت
کی بھلائی کے حصول کے لیے تیرے ہی دروازے پر دستک دی ہے
اور تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں مفسرین کرام نے لفظ هَدُوناَ
کے کئی ایک معانی بیان کیے ہیں اگر یہ هَاکَ، یَهْدُوناَ، هُوَ ذَا ہوتا اس
کا معنی رجوع کرنا ہے اس کا مادہ یَهْدُ بھی آتا ہے اور هَادَ یَهْدُ
کا معنی ٹل کرنا آتا ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو مراد ہو گا کہ ہم نے اپنے دلوں
کو تیرے کے لیے تیری طرف ٹل کر دیا ہے۔

اسی هَدُوناَ کے لفظ سے یہودیوں
کا لقب یہودی بھی بنا ہے۔ تاہم بعض فرماتے ہیں کہ یہود کا لقب حضرت
یعتقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کے نام پر رکھا گیا ہے یہودی مذہب
چونکہ نسلی مذہب سمجھا جاتا ہے اس لیے وہ اولاد اسرائیل ہی کو مراد
پر سمجھتے ہیں، چنانچہ یہود کی اولاد یہودی کہلائی۔

یہودی
وجہ تسمیہ

ہر حال یہاں پر صدمہ کا سخی رجوع کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دُعا کے
آخر میں عرض کیا کہ بیشک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی
دُعا کا پہلا حصہ قبول ہو گیا جس میں انہوں نے ستر آدمیوں کی دوبارہ زندگی کی دُعا
کی تھی مگر یہ دوسرا حصہ دُعا جس میں آپ بنی اسرائیل کی اقوامِ عالم پر برکتی
چاہتے تھے، قبول نہ ہوا، اللہ نے فرمایا یہ سعادت اُن لوگوں کو نصیب
ہوگی جن میں وہ باتیں پائی جائیں گی جن کا ذکر اس آیت کے آخری حصہ میں
آ رہا ہے یعنی تقویٰ، اور اُن زکوٰۃ اور آیات الہی پر ایمان۔

عذابی
اور رحمت

موسیٰ علیہ السلام کی دُعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَانَ
عَذَابِيْ اُصِيْبِيْكَ بِمَا مَنَ اَسْأَلُ فِيْ اِنَّا عَذَابُ جِسْمٍ كُوْنُوا لَهَا
ہوں۔ یعنی سزا اس کو ملتی ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ کسی شخص کو بلا جو سہ
سزا میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ البتہ دُرُحْمَتِيْ وَوَسِيْعَتِيْ مِثْلُ شَيْءٍ مِّمِّي
رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دو حصے ہیں ایک
عام اور ایک خاص۔ اس کے لیے قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے ہیں۔
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ رحمان کا معنی عام رحمت ہے جو مومن و کافر پر
کے لیے ہے اور رحیم کی صفت خاص مومنوں کے لیے ہے۔ خصوصاً
رحمت صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگی۔ اس میں نافرمانوں کے لیے
کوئی حصہ نہیں ہے۔ مفسرین کو اِمام فرماتے ہیں کہ رحمت کی دو قسمیں
ہیں ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ مطلقہ ہے۔ یہ عام ہے
حدیث شریف میں آتا ہے رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ عَذَابِيْ رحمت میری رحمت
میرے عذاب سے سبقت کرتی ہے۔ یہ بہت وسیع ہے اور ہر ایک کو
نصیب ہے۔ البتہ دوسری قسم کی رحمت خاصہ جو صرف خواص کے
لیے ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اِسی رحمت خاصہ کی دُعا کی تھی مگر اللہ نے
فرمایا یہ اُن خاص لوگوں کے لیے ہے جن میں مذکورہ تین صفات پائی

جائیں گی۔ رحمت واسعہ کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ نے رحمت کے سوا حصے بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ یہ اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ ایک جانور بھی پاؤں زمین پر رکھنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ اس کا بچہ کہیں اس کے پاؤں کے نیچے نہ آجائے۔ وہ اپنی اولاد پر اتنا رحم اور شفقت کرتا ہے فرمایا رحمت کے باقی ننانوے حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں جو آخرت میں صرف ایمان والوں پر تقسیم کیے جائیں گے۔ اس میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ رحمت خاصہ ہے۔

رحمت خاصہ
کے
مستحقین

اس رحمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هَسَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ پس میں بکھروں گا اس کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یَحْتَوْنَ اَنْ لُّوْگُوں کے لیے جوڑنے ہیں۔ تقویٰ کا معنی سنبھل کر قدم رکھنا بمعصیت کے کاٹوں کے درمیان پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہیں دامن نہ الجھ جائے۔ نیز کفر و شرک بمعصیت اور تمام برائیوں سے بچتے رہنا۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں یعنی تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ شیخ عبد اللہ بن ابی ہاشم اپنی کتاب حدیث میں لکھتے ہیں کہ تقویٰ کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان توحید کے ساتھ مشرک کی آمیزش نہ کرے، عبادت کے ساتھ بدعت کو نہ ملائے، اخلاص کے ساتھ نفاق کو نہ جوڑے اور محبت میں ریا کی ملاوٹ نہ کرے۔ اور پھر اعلیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان نعمت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا شکر نہ کرے۔

فرمایا رحمت خاصہ کے مستحقین کا دوسرا گروہ وہ ہے وَالَّذِينَ التَّكْوِیۃَ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے تو اس میں سے خدا تعالیٰ کا حق رکھا ہو حصہ مستحقین کو ادا کرتے ہیں لیا کر نہ سے مال کا تذکرہ ہو جاتا ہے ابو داؤد شریف

میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ انسان کا باقی ماندہ مال پاک ہو جائے اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کا سارا مال ناپاک رہتا ہے۔ ایسا مال کھائے گا تو اس سے ناپاک خون پیدا ہو گا۔ اس کے جذبات اور احساسات بھی ناپاک ہوں گے حتیٰ کہ ارادے اور عزائم بھی ناپاک ہوں گے اور پھر ناپاکی کا یہ سلسلہ دور تک چلا جائے گا۔
 بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ لَكِنُكُوفٌ كَا مَعْنَى كَمَرْتَسٍ هِيَ جَوْدِيَّةٌ تَقْصُرُ كَمَرْتَسٍ
 یعنی نفیس کو کھڑا شکر، انفاق اور مصیبت کی آلائشوں سے پاک کر دیتے ہیں اللہ کی رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے جو اس حیار پر پورا اُٹھیں گے۔ یہ نفیس کی زکوٰۃ ہے سورۃ الشمس میں ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن كَرَّمَا شَاكٍ دَهْ فَلَدَّاحٍ بِاِغْلِيَا جِبْنٍ نَّفِيسٍ كَوَّارٍ كَرَّمَا شَاكٍ دَهْ فَلَدَّاحٍ بِاِغْلِيَا جِبْنٍ نَّفِيسٍ كَوَّارٍ
 مراد مال اور نفیس دونوں کی زکوٰۃ ہے۔

رحمت خاصہ کے مستحق تیسرے طبقے کے متعلق فرمایا وَلِذِينَ هُمْ بِالْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ مُؤْمِنُونَ وہ لوگ جو ہماری باری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی صفت ہے جو نبی آخر الزمان علیہ السلام کی امت کو رحمت خاصہ کے لیے خاص کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ أَلَيْسَ بِهِم مَّوَدَّةٌ قَرِيبَةٌ
 پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضور جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس چیز پر بھی جو آپ کے پہلے نازل ہوئی تھی اگر یا امت یا آخر الزمان کا تمام آسمانی کتب پر ایمان ہے۔ وہ خدا کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، لہذا اللہ کی رحمت خاصہ کے مستحق ہیں۔ یہ خلاف اس کے دیگر مذاہب والے صرف اپنی اپنی کتابوں کو قرآن، انجیل، زبور پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی آخری کتاب قرآن حکیم کا انکار کرتے ہیں اس لیے وہ تمام باتوں پر ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ

سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہر حال فرمایا دنیا و آخرت میں تمام امتوں پر
برتری ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن میں یہ تین صفات پائی جائیں گی۔
یعنی تقویٰ، زکوٰۃ اور محمدی ایمان۔ اس کے بعد چوتھی صفت کا ذکر آئے گا
آ رہا ہے۔

الاعراف

آیت ۱۵۱ اور ۱۵۲

قال السملہ

دریں میں چار ۳۳

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي تَوْرَةٍ وَإِنْجِيلٍ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

ترجمہ ۱۔ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اُس رسول کا جو نبی
ای ہے ، وہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور
انجیل میں اور وہ حکم دیتا ہے ان کو معروف کا اور منع کرم
ہے اُن کو منع سے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے حق میں دعا کی
تھی وَابْتَغِ كَرَامَتِي فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا
رَالِئِدٌ۔ اے میرے کریم! لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی مصلحت اور آخرت
کی زندگی میں بھی! بیشک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ س کے جواب میں اللہ تعالیٰ
نے فرمایا عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ لِيُعَذِّبَ بِهِ مَنِ اسْتَكْبَرَ بِمَا كُفِّرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ
پہنچاتا ہوں در میری رحمت ہر چیز پر کو بیع ہے۔ فرمایا میں وہ خاص رحمت اُن لوگوں کے
یہ لکھ دوں گا جو دیتے ہیں ان کو کرم اور کہتے ہیں اور یہاں ہی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے حق میں موسیٰ علیہ السلام کی برتری کی دعا قبول نہ فرمائی بلکہ اُس
چیز کو اُن لوگوں کے لیے خاص کر دیا۔ جن میں مذکورہ تین صفات پائی جائیں گی۔

اب اللہ تعالیٰ نے رحمت خاصہ کے مستحقین کی چوتھی صفت یہ بیان فرمائی ہے
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
جو کہ نبی امی ہے۔ فرمایا میں اپنی رحمت خاصہ سے ہی لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جسکی

جب تک انہیں اس دنیا میں بھی باقی امتوں پر فوقیت حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی برتری حاصل ہوگی۔ الَّذِي أُورِثَ الْوَدَّاتِ وہ ذات ہے۔ يَخْذُ وَكُلَّ مَكُونٍ عِنْدَهُ هُوَ فِي الْكَوْنِ ذِي الْإِلَاحِ جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کے اتباع کو رحمتِ خاصہ کے حصول کے لیے چوتھی صفت کے طور پر بیان فرمایا۔ اب یہ نبی کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اُن کی چھ صفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے دو اس درس میں مذکور ہیں۔ اور باقی چار کا ذکر اگلے درس میں آئے گا۔ یہ چھ صفات دراصل پوری نوعِ انسانی کے لیے ہدایت کا پروگرام ہے۔

اس آیتِ کریمہ میں جس ذات کے اتباع کو لازم قرار دیا گیا۔ اس کے لیے نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی آتی ہے اور احکام نازل ہوتے ہیں اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر وحی تو بہر حال نازل ہوتی ہے اور اس کے ماتھے متصل کتاب یا صحیفہ اور متصل شریعت بھی نازل ہوتی ہے حضرت ابودردغفارؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضرت! انبیاء علیہم السلام میں سب سے پہلا نبی کون ہے اور سب سے آخری کون؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے پھر عرض کیا، حضور! ان میں رسول کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بَيْنَهُمْ رسول ہیں اور باقی کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب جملہ نبی ہیں۔ محققِ دینی نے نبی کی تعریف بہ نکھی ہے هُوَ إِنْشَاءٌ بَعَثَهُ اللَّهُ نَذْبَلِيْعَ مَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ کہ نبی انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اُس پر کئی وحی کے احکام آگے پہنچانے پر مامور کرتا ہے۔ اور رسول صاحبِ رسالت، خدا کا پیغام پہنچانے والا۔ قَدْ أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَبْلِكَ

نجا اور
رسول

رسول ہے۔ جیسا کہ پہلی سورتوں میں گزر چکا ہے۔ "ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ كُتُوْبٌ مُّسْتَشْفَعَةٌ بِرُوحِیْهِ ۚ فَلَتَصَدَّقُنَّہٗ ۚ قَالَ عَمْرُو
میں حبیب تمہارے پاس وہ رسول آگیا جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس چیز
کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ
نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا جس کا سبب قرار کیا کہ ہاں اگر ہم نے اس
رسول کو اپنے زمانے میں پایا تو اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد
بھی کریں گے، بہر حال یہاں پر جس رسول کے اتباع کو رحمت خاصہ کے
لیے شرط قرار دیا جا رہا ہے وہ یہی عظیم الشان رسول ہیں۔

غفلت ہی
سبب غم

آپ کی ایک صفات یہ ہے کہ آپ آلائی ہیں۔ اس لفظ کے
متعدد معانی ہو سکتے ہیں۔ عربی زبان میں اسم ہاں کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا
اصل ہوتی ہے اور اس سے کوئی دوسری چیز نکلتی ہے جب کوئی کچھ
مال کے پریش سے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بالکل ناخواندہ ہوتا
ہے، پڑھنے لکھنے کا موقع کہیں بعد میں جا کر ملتا ہے۔ اس لحاظ سے
نورانیہ بچے کو آئی کہہ سکتے ہیں جس نے ابھی تک کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں
سیکھا ہوتا۔ چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی کسی شخص سے پڑھنا
لکھنا نہیں سیکھا، اس لیے آپ کا لقب اُمی ہے، اہل دی عرب قوم کا
لقب بھی اُمی ہے اور خود حضور علیہ السلام کی قوم کو اُمیین کہا گیا ہے۔
"هُوَ الَّذِیْ یُعَثِّرُ فِیْ ذٰلِہِیْنَ رَسُوْلًا مِّنْہُمْ (اٰخِرُ مَعْلُوْمٍ)
وہ وہی ذات ہے جس نے انہیوں میں انہی میں سے عظیم الشان رسول پرست
فرمایا۔ شعیب علیہ السلام کے صحیفے میں بھی موجود ہے اَلْحَبَشَیْہُ
اُمّیًا فِی الْاُمّیّیْنَ اللہ نے فرمایا کہ میں انہیوں میں ایک امی رسول
بھیجوں گا۔ اسی طرح کی پیشین گوئیاں، تورات، انجیل اور دیگر کتب میں بھی
موجود ہیں حتیٰ کہ آج کی محرف شدہ بائبل، تورات اور انجیل میں بھی نبی امی

کے متعلق پیشین گوئیاں موجود ہیں حضور خاتم النبیین کا اُمّی لقب اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ نے اپنی امت کے متعلق فرمایا اَنَا اُمّیٌّ اُمّیّہٌ لَا تَكْتُبُ وَلَا تَحْسِبُ یعنی ہم تراشی امت ہیں، ہم نہ تو لکھتے جانتے ہیں اور نہ حساب کرتے۔ چنانچہ دو ہزار سال تک عربوں میں دفتری کاروبار بالکل نہیں ملتا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک سے پہلے عربوں کی شرح خواندگی تین چار فیصد سے زیادہ نہ تھی۔ البتہ عربوں کے علاوہ باقی اقوام نوشت و خواند سے واقف تھیں۔ وہ دفتری کاروبار سے بھی واقف تھے۔ ایرانی، رومی، مصری، اطالوی اور یورپی اقوام لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہود و نصاریٰ بھی اہل کتاب کہلاتے تھے اور پڑھ لکھتے شمار ہوتے تھے۔ صرف عرب ایسے تھے جو لکھنے پڑھنے سے عاری تھے۔ ان کا تمام کاروبار زبانی یادداشت پر ہوتا ہے اُن لوگوں کا حافظہ بڑا زبردست تھا۔ شعر کا سارا کلام لوگوں کو از پر ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوشت و خواندگی کی کسر حافظے میں پوری کر دی تھی ان کی یادداشت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ چاہو سنیں لو کہ فلاں شاعر نے فلاں مقام پر یہ قصیدہ پڑھا تھا۔ انہیں اس حد تک یاد ہوتا تھا کہ ہم فلاں پانی پر جانور چلا رہے تھے، وہاں فلاں شاعر آیا وہ اچھ نے یہ کلام سنایا۔

فردول قرآن کے زمانے میں دیہات کے رہنے والے بدو اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرتے تھے اور وہ زبان کے معاملہ میں معیار سمجھے جاتے تھے۔ اسی لیے لوگ اپنے بچوں کو ابتدائی عمر میں دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ ایک تو باہر گھٹلی آب و ہوا شہروں کی نسبت اچھی سمجھی جاتی تھی اور دوسرا یہ کہ دیہات میں رہ کر بچوں کی زبان ٹھیک تر صحبت پاتی تھی۔ شہری ماحول میں دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے جاتے تھے جس کی وجہ سے وہاں کی زبان دوسری زبانوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی البتہ دینیت

زبان کی
حفاظت

کی زبان اس خطاط سے محفوظ رہتی تھی لہذا دیہاتی زبان ہی خالص اور بہتر بکھی جاتی تھی۔ خود حضور بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے، ابتدائی چار سال دیار بنی بکرہ میں گزارے اور آپ کی ابتدائی پرورش دیہاتی ماحول میں ہوئی۔ غرضیکہ بنی امی کا معنی یہ ہے جو افزائش تھے اور جنہوں نے پڑھنا کھانا نہیں سیکھا۔ البتہ عطلائے نبوت کے بعد آپ نے معجزے کے طور پر خاص اوقات میں لکھا بھی اور پڑھا بھی۔ ورنہ آپ نے عام حالات میں کسی معلم سے نہ کھنے پڑھنے کا درس نہیں لیا کسی شاعر نے کہے۔۔۔

نگار من بہ مکتب نہ رفت خط نہ نوشت

بجز قسم کہ بغیر آموختہ صدر مدرس شد

یعنی میرا نگار معشوق عجیب ہستی ہے کہ نہ وہ کسی مدرسے میں گیا اور نہ نوشتہ خواندہ کا درس لیا مگر عجیب بات ہے کہ وہ اشائے سے سب کچھ سیکھ کر صدر مدرس بن گیا۔ یہ بات حضور علیہ السلام پر بھی صادق آئی ہے آپ کا منبع علم وحی الہی ہے اور وحی کا معنی مخفی اشارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ سکھایا۔ چنانچہ اس لحاظ سے بھی آپکا امی لقب درست ہے اور جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے قرآن پاک نے پوری عرب قوم کو امی کا لقب عطا کیا ہے۔

لہذا
حضور علیہ
السلام
کا امی
لقب

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا امی لقب اس لحاظ سے بھی درست ہے کہ آپ ام القری کے کہتے تھے ہیں اور آپ کے فرائض منصبی میں داخل ہے لَئِنْ دَرَأْتُمُ الْاَقْرَبَ الْقُرْبٰی وَهٰنَ حَوَاقِفَا کہ آپ ام القری اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرکٹیں۔ سورۃ النعام ہی میں ہے کہ آپ کہ دیں کہ یہ قرآن پاک میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے لَئِنْ دَرَأْتُمُ الْاَقْرَبَ وَهٰنَ حَوَاقِفَا کہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی اور ان سب کو ڈراؤں جن تک یہ کتاب پہنچے۔ حضور علیہ السلام کا مولد مکہ مکرمہ ہے

جسے ام القریٰ بھی کہا گیا ہے۔ لہذا آپ کے امی لقب کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا قیامت واسے دن جسے نبیوں کو نذر کے منبروں پر بٹھایا جائے گا اور ایک منبر سب سے بلند اور سب سے زیادہ نورانی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ تمام نبیوں میں امی بنی کون ہیں۔ اس پر تمام انبیاء کہیں گے ہم امی بنی ہیں کیونکہ ہم سب کی اپنی اپنی امت تھی۔ جس طرح مکہ اور مدینہ کی طرف نسبت کر کے کسی کو مکی یا مدنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی نسبت سے اپنے آپ کو بطور امی پیش کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ امی بنی کون ہیں جو عربی ہیں اور جو احمد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور وہ کھٹکھٹا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ پر سبکی فرمائے گا۔ میں اس سبکی کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور جب تک خدا کو منظور ہو اس سجدہ میں پڑا رہوں گا۔ پھر حکم ہوگا، آپ سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کی بابت مانی جائے گی۔ آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدہ سے کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کر دوں گا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی بلکہ اس تعریف کے الفاظ آج بھی معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت العاکرے لگا اور میں ادا کر دوں گا۔ بہر حال اس حدیث میں بھی بنی امی سے مراد امت والا بنی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی امت تعداد میں تمام امتوں سے زیادہ ہوگی۔ تو یاس معنی ابھی آپ

ای نبی ہیں کہ آپ عظیم الشان امت کے نبی ہیں۔ بہر حال امی کے یہ تین معانی ہو سکتے ہیں۔ ایک ناخواندہ، دوسرے کرام القریٰ کے سہنے ٹٹے اور تیسرے امت کی نسبت امی۔ تاہم زیادہ مشہور معنی ایسی ہے کہ آپ ناخواندہ تھے آپ نے فرشتہ و فرزند کسی سے نہیں پکھا تھا۔

فرمایا کہ وہ نبی امی جس کو اہل کتاب توریت اور انجیل میں کچھ ہوا پڑتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ آپ کا یہ لقب سابقہ کتب کا وہی ہے جو موجود تھا جسے یسود و نصاریٰ نے تبدیل کر دیا حضور علیہ السلام کے متعلق توریت اور انجیل میں یہ پیشین گوئی پچھلی صدی تک موجود تھی کہ وہ ناران کی چوٹیوں سے دس ہزار قدسیوں کی جماعت کے ساتھ جلوہ گرہ ہوگا۔ اُس کے دائیں ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی اور وہ دنیا کی اقوام سے محبت کرنے والا ہوگا۔ دنیا کی یہ اقوام اُس کے قدموں میں اکٹھی کی جائیں گی۔

جب یسود و نصاریٰ کو پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان دس ہزار عیالہ کی جماعت کے ساتھ فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تھے تو مسجد گئے کہ اس سے کہ آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق ہوتی ہے مگر وہ انکار کر چکے تھے لہذا انہوں نے دس ہزار کے الفاظ تبدیل کر کے اُن کی جگہ لکھوں قدیسوں کے الفاظ لکھ دیے اور اس طرح کتاب الہی میں شریعت سے ترتیب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے: **يَتَّبِعُوا فَوْكًا الْكَلِمَ** عَنْ مَّقَابِلِهِ (اللسان) جس عبد نے اسلام کی صداقت ظاہر ہوئی تھی۔ یہ ظالم اُس عبارت کو ہی تبدیل کر دیتے تھے۔ علاوہ ازیں انجیل میں یہ پیش گوئی بھی موجود تھی کہ میرے بعد فارقیہ آئے گئے۔ یہ عربی اور سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ستورہ جہان ہے۔ عربی میں اس کا ہم معنی لفظ احمد ہے، چنانچہ قرآن میں یہی لفظ آیا ہے کہ علیہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے

کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو اس سے پہلے تواریت میں ہے **وَمَا يَكْفُرُ** کہ کفر کرنے والا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں نے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** (سورہ صافات) جس کا نام ناجی احمد ہو گا۔ فار قلیط کا لفظ کھلی صدی تک اسٹیل میں موجود تھا مگر اس صدی کی شائع شدہ اسٹیل میں اس کی بجائے مددگار کا لفظ لگا دیا گیا ہے کسی نسخے میں شفیع ہے اور کسی میں مددگار۔ تخریف کی یہ بھی ایک زندہ مثال ہے۔ اب تک ایسی ہزاروں تخریفات ہو چکی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اور پیغمبر اکرمؐ کی حقانیت کو چھپا دیا جاسکے مگر اس کے باوجود تخریف شدہ نسخوں میں بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکل آتی ہے جو اسلام کی حقانیت پر واضح دلیل بن جاتی ہے۔ یہ تو قرآن پاک اور اسلام کی صداقت اور معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ وگرنہ یہ محکوم ذہنیت کے لوگ ہیں اور آج تک قرآن پاک کی صداقت کے قائل نہیں ہوئے ان سنا دی لوگوں نے مسیح علیہ السلام کو دجال کہہ کر سولی پر شکانے کی کوشش کی اور جب دجال ظاہر ہوا کہ وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصفہان کے ستر ہزار یہودی ایسے ایسے چھپے پھنے دجالی کو مسیح سمجھتے ہوئے اس کے شکر میں مشرک ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں گئے۔ پھر حال اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تواریت و انجیل میں نبی الہی کی پیشین گوئیاں بھیجی ہوئی پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت فاصد کے سمجھتے ہیں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ نبی الہی کا اتباع کرنے والے ہوں گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک صحابی ابو سحر حقیقیؓ فرماتے ہیں جو دیہات کے رہنے والے تھے مگر کبار کے سلسلے میں مشرک بھی نہ وقت

قریب الہی
بچنے کی
حق گوئی

حق۔ پہلی دفعہ مدینے آئے تو حضور علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش ظاہر
کی کیونکہ وہ آپ کی تعریف سن چکے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب
میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور
بعض دیگر صحابہؓ کے ہمراہ ایک یہودی کے گھر اس کے بیمار لڑکے کی
عیادت کے لیے جا رہے تھے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ
یہودی لڑکا آپ کی خدمت بجا لایا کرتا تھا۔ بہر حال آپ واپس تشریف
لے گئے۔ لڑکا قریب المہرگ تھا اور اس کا باپ اس کے سر پرانے بیٹھا اور
پتھر پھینک رہا تھا حضور علیہ السلام نے اس کے باپ کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ میں تجھے قسم دلا کر پوچھتا ہوں کہ تم میرے متعلق اور میری ہجرت کے متعلق تو
میں لکھا ہوا پاتے ہو یا نہیں اس کے جواب میں یہودی نے ایسی ہی پیش گوئی
کا انکار کر دیا۔ اس پر وہ قریب المہرگ لڑکا بول اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ
میرا باپ غلط کہتا ہے۔ خدا کی قسم ہم تو رات میں آپ کی صفت اور
آپ کی ہجرت کے متعلق لکھا ہوا پاتے ہیں اور پھر اس نے کفر شہادت
پر دیا **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا**
رَسُولُ اللَّهِ اس کے بعد لڑکا فوراً ہو گیا حضور علیہ السلام نے صحابہؓ سے
فرمایا کہ اب اس بچے کا اس کے باپ کے ساتھ کوئی متعلق نہیں اس
کی لاش کو سبجالو اور اس کا کفن وزن کر دو **وَنَزَّلْنَا** اسی
حالت میں فوراً ہوا۔ چنانچہ صحابہؓ کو اس نے خود اس بچے کے کفن و دفن کا
انتظام کیا۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کی روایت میں آتا ہے کہ پہلی کتابوں
کے عالم کعب اجار وغیرہ کا بیان موجود ہے کہ حضورؐ کی بعض صفات جو
تورات میں موجود تھیں وہ قرآن پاک میں بھی آئی ہیں مثلاً قرآن پاک میں
صَبْرًا وَكَدْحِيرًا کی صفات ہیں اور یہی صفات تورات میں بھی پائی

حضرت علیؓ
کی صفات
سابقہ کتب میں

جاتی تھیں کہ آپ مہنر اور نذیر ہوں گے تو راست میں آپ کی یہ صفت بھی موجود تھی کہ آپ باز مردوں میں شور و شر کہہ نے والے نہیں ہوں گے جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ اگر آپ قَطْلٌ عَلَیْكَ الْقَلْبُ (آءِ عَمْرٍا) یعنی سخت مزاج اور تنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے اسی طرح تو راست میں بھی تھا کُنْ لِفَقْدٍ فَلَا عَلَیْكَ عِینِ آپ کی سخت مزاج ہیں اور نہ تنگ دل تو راست میں آپ کے متعلق حِوْزُ اللَّامَاتِ کے الفاظ بھی پائے جاتے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امیہوں کی پناہ گاہ ہیں۔ آپ کی یہ بھی صفت ہے لَا تُخْبِنُ بِنِیَّۃٍ اَنْتَ سَیِّئٌ بِالسَّیِّئَةِ یعنی آپ بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہیں دیتے۔ نیز یہ بھی یَقْفُوْا وَ کَصِفْکُمْ اَبْرَکُزْزُفْرَا تے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں تو راست میں مذکور ان میں سے بعض صفات قرآن پاک اور بعض احادیث میں موجود ہیں۔

فرمایا وہ نبی الہی جس کی صفات کرامات اور انجیل میں موجود ہیں، وہ یہ امور اَلْجَمْعُ دیتے ہیں پہلی بات یہ کہ کَامُرْهُ هَرًا بِالْمَعْرُوفِ یعنی جو لوگ نبی الہی کا اتباع کرتے ہیں۔ وہ ان کو نبی کا حکم دیتا ہے، معروف اس نبی اور اچھے کو ہم کہتے ہیں جسے شریعت اور عقل سلیم دونوں اچھا سمجھیں اس میں ایمان اور تعظیم، نبی، اخلاق حسنة، والدین کی خدمت اور صلہ قری و غریب شامل ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو شریعت اور عقل سلیم دونوں کی کسوٹی پر پورا اُترتی ہیں البتہ اس معاملہ میں شریعت معیار ہے گویا معروف یا نبی وہ ہوگی جسے شریعت معروف کہے اور عقل سلیم اس کی تائید کرے۔

فرمایا وہ نبی الہی ایک قریشی کا حکم دیتا ہے اور دوسرا وَ بِنَفْسِهِ عَنْ الْمُنْتَنِ کی اور ان کو بُرائی سے منع کرتا ہے۔ بُرائی کی تعریفنا بھی ویسی ہی ہے جیسی نیکی کی یعنی بُرائی وہ ہے جسے شریعت اور عقل سلیم

اور انجیل
اور
یہاں انجیل

برائی کہیں۔ کسی کام کے بُرا ہونے کا فیصلہ بھی شریعت کرتی ہے اور عقل سلیم اُن کی نائبر کرتی ہے۔ منکرات میں کھڑا شرک، ظلم و زیادتی بدعت، نفاق قطع رحمی، والدین کی نافرمانی، حق تلفی وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح چوری، ڈاکہ زنی، عہد شکنی اور دیگر تمام بُری باتیں منکرات کی تعریف میں آتی ہیں۔

الغرض معروف اور منکر دو حقیقتیں ہیں جو قیامت کے دن سامنے آئیں گی۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بُری باتوں سے روکنا تمام بنی نوع انسان کے لیے اجماعی پروگرام ہے۔ اس پر عمل درآمد سے دنیا میں امن و سکون قائم رہ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی صفات کے ضمن میں یہ پروگرام بتا دیا گیا ہے اور پھر آپ کے اہل خانہ میں آپ کی امت کے لوگ بھی سرچرند اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے متعدد مقامات پر اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ کام بھی زبان سے کیا جاتا ہے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قانون سے اور کبھی طاقت سے جس مقام پر جو نسبی چیز کارآمد ہو اُسی کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ انفرادی طور پر ایک دوسرے کو زبان اور ہاتھ سے نیکی کا حکم یا برائی سے روکا جاتا ہے۔ اگر یہ سب انفرادی قوت سے باہر ہو تو پھر قانون کے ذریعے اچھائی کو بھیلایا جاتا ہے اور بُرائی کو قلع قمع کیا جاتا ہے۔ اگر قانون پر عمل درآمد نہ ہو تو پھر اس کام کے لیے ریاست کی طاقت استعمال کی جاتی ہے۔ بہر حال یہاں پر نبی ہی کی یہ دو صفات بیان کی گئی ہیں اور باقی چار صفات اسی آیت میں آگے آ رہی ہیں۔

وَجِيلٌ لَهُمْ أَطِيبَتْ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبِيثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَ الْبِئْسَ كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَتَّبَعُوا
لِنُورِ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۵۴)

۱۹

ترجمہ۔ اور وہ طاعت قرار دیتا ہے ان کے لیے پاک چیزوں کو۔ اور
حرام قرار دیتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کو۔ اور قہر ہے ان سے ان کے
جہیز اور حقوق جو ان پر پڑے ہوئے ہیں پس جو لوگ ایمان لائے اس
نبی پر اور اُس کی تائید کی اور اُس کی مدد کی اور اُس کی راہ
اتباع کی جو اُس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہی لوگ ہیں
فلح پانے والے (۱۵۴)

اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے
لیے اس رحمت کی دعا کی تھی مگر اللہ نے فرمایا کہ اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو
تقویٰ اختیار کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی ساری باتوں پر یقین رکھتے ہیں
نیز فرمایا کہ رحمت خاصہ ان لوگوں کا حق ہے جو اُن نبی اُمی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ
اور اُن کی امت میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور پھر اُن نبی کی دعا غایت کا ذکر کچھ دس میں
ہو چکا ہے کہ وہ نبی کا حکم دیتا ہے وہ نبی سے منع کرتا ہے۔ اب اس دس میں
نبی کی بات جاری حدیث کا ذکر رہا ہے۔ اس عظیم المرتبت نبی کے آئی ہونے کی وجہ تمہارے
بنے کن عرض کر دی تھی کہ اگر اس وجہ سے ان کا مقبہ اُمی ہے کہ وہ امی اُمی یعنی امی امی

۱۹

کے ہٹے دارے تھے یا اس وجہ سے کہ آپ عظیم المرتبت اہمیت کے
نبی ہیں۔ اور یا اس وجہ سے کہ آپ نوزائیدہ بچے کی طرح بالکل ناخاندانہ
تھے۔ آپ نے کسی محکم یا آستانہ سے نوشت و خواجہ کا درس نہیں لیا تھا

حلت
و حرمت
کا قانون

آپ آج کے درس میں نبی امی کی تیسری اور چوتھی صفت سے متعلق
فرمایا وَمِنْ جِلِّ كَهْمُ الْخَبِيثَاتِ وَهِنَّ كُنَّ يَكْچِرْنَ كُورَ
حلال قرار دیا ہے وَفِي حَرَمٍ عَلِيْفُهُنَّ الْخَبِيثَاتُ اور ان پر
خبیث یا ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت
کا قانون قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے یہ ایک اہم قانون
ہے جس کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ
كُنُوا رِجَالًا مِمَّنْ فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرہ) اے لوگو! زمین میں اللہ کی پیدا کردہ
محل اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اس کا مطلب
یہ ہے کہ جو شخص حلت و حرمت اور پاک اور ناپاک کی تمیز نہیں کرے تا وہ
اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل نہیں کرے اور شیطان کے نقش قدم پر چلا
ہے یا خواہشات افسانہ کی پیروی کرے۔ الی شخص کامیابی سے
ہم کار نہیں ہو سکتا، کیونکہ فلاح و ترقی اور صوابی اسی صورت میں حاصل
ہوگی جب کہ حلال و حرام کے قانون کی پابندی کی جائے۔ یہ بڑا ضروری
قانون ہے جسے طیبات اور خباثت کے نام سے بیان کیا گیا ہے
محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی بیان کی ہے۔

اس آیت کریمہ میں حلت و حرمت کے فعل کو نبی علیہ السلام کی
کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں
کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہاں پر اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ
کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا درحقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ

اُس کی کوئی عفت ہے۔ نہی خود کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دیتا بلکہ وہ اللہ کی عوام یا حلال کہہ دہ چیز کو بتلائے داتا ہوتا ہے۔ درہی کا بتانا اس بارے کی قطعی علامت ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔

فرمایا وہ نبی اُن کے لیے پاک چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور پھر اُن کی وضاحت بھی فرماتا ہے کہ پاک چیزوں کی علامت کیا ہے اور پھر اُسے استعمال کرنے کا طریقہ کون ہے؟ پچھلی سورۃ النعام میں ہیئتہ الانعام کا قانون بیان ہو چکا ہے۔ یہ ایسے جانور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان کی علامت یہ ہے کہ گھاس کھاتے ہیں اور جگال کرتے ہیں۔ یہ آٹھ قسم کے جانور ہیں جن کی تفصیل سورۃ النعام میں گز رہی ہے یعنی اونٹ، گھوڑے، بکھیر اور بکری اور ان سے ملتے جلتے حیوتہ جانوروں کے نو اور مادہ دونوں حلال ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ جانور انسانوں سے نافر ہوئے ہیں اور کمتر گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا گوشت دودھ اور پھر اسب حلال ہیں، البتہ اُن کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کرنا یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے گلے پر پھیری چلا کر ذبح کرنا ہے۔ اسی طرح پندوں میں مرغ، کبوتر وغیرہ قسم کے جانور بھی حلال ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ یہ بچہ نہ کر کے شکار نہیں کرتے۔ اُن کو بھی منوں طریقہ سے ذبح کر کے کھایا جاتا ہے ان جانوروں اور پندوں کا گوشت انسانی مزاج کے عین مطابق ہے۔ یہ انسانی جسم کے تمام قوس کے لیے مفید ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اُسے اہل ایمان کے لیے حلال قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اُن چیزوں کو اہل ایمان کے لیے حرام قرار دیا ہے جن کے کھانے سے ان کی اخلاق پر بُرا اثر پڑتا ہے، یہی چیزوں کو خباثت یعنی پاک کا نام دیا گیا ہے۔ انسان کے بنیادی اخلاق طہارت، سماعت، اجابت اور عدالت ہیں۔ غذا کا اثر ان اخلاق پر براہ راست پڑتا ہے چنانچہ

پھر
چیزوں
کی حالت

خباثت
چیزوں
کی حالت

اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں کھانے سے یا تو انسان کا جسمانی نقصان ہوتا ہے یا روحانی نقصان۔ مثلاً محرکات اربعہ میں سے پہلا مضر مردار کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **حَدِّثْ عَنْكَ عَلَيْهِ كَحُرِّ الْمَيْتَةِ** (البقرة) اللہ نے تم پر مردار کے حرام قرار دیا ہے۔ مردار تمام ممتوں میں بالاتفاق حرام ہے۔ مردار جانور کا گوشت کھانے سے انسانی جسم میں کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح دم مغز (دماغ) کے استعمال سے جہولی بیماریوں کے علاوہ سنگد کی جیسی روحانی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے۔ خیر امرد و مجنون وغیرہ خون پینے والے جانور ہیں لہذا اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ بلی، کتا، گدھا وغیرہ وغیرہ بھی اسی قبیل سے ہیں لہذا حرام ہیں۔ اس کے علاوہ گندگی کھانے والے کیڑے مکوڑے بھی انسانی جسم کے لئے غیر مفید بلکہ مضر ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔

خنزیر کا گوشت بھی محرمات اربعہ میں شمار ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ **فروج علیہ السلام** کے بعد آنے والے تمام انبیاء نے لوگوں کو بتلایا ہے کہ خنزیر کا گوشت قطعی حرام ہے اس کی حرمت کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ مثلاً یہ نجاست خور اندبے غیرت جانور ہے۔ اس کا گوشت کھانے والے بھی گندگی اور بے غیرتی کا شکار ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں خنزیر کا گوشت کھانے والے لوگ ان بیماریوں میں مبتلا نظر آتے ہیں خنزیر کی قطعی حرمت کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ قریب قیامت میں جب مسیح علیہ السلام اس زمین پر تہ دل فرمائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے اور عیسیٰ کو توڑیں گے مسیح علیہ السلام کا ایسا کہنے سے یہ تلامذہ مقصود ہے کہ جس جانور کو تمام انبیاء کی شرائع میں حرام قرار دیا گیا، عیسائیوں نے اسے بھی کھانا شروع کر دیا نیز یہ بھی کہ عیسائیوں نے یہ شرکیہ عقیدہ قائم کر لیا کہ مسیح علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حالانکہ آپ زندہ

موجود ہیں۔ پھر اسی پر اس نہیں کیا بلکہ مولیٰ کا ٹول بنا کر اپنے گلے میں لٹکالیا اور
اسے مقدس صلیب تصور کیا، غرضیکہ نصاریٰ کے غلط تصورات کی تردید
کے لیے مسیح علیہ السلام خذیرہ کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے۔
جس سے معلوم ہوا کہ خنزیر قیامت تک کے لیے حرام ہے اس کے
کھانے سے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

جو مکتی حرام چیز نذر غیر اللہ ہے "وَقَدْ كُفِّرْنَا بِلَهُمْ لَعْنَةُ الْمَلَكِ
(البقرہ) اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کے نام پر نافرمانی ہوئی ہر چیز خواہ جانور
ہو یا فطر، درودھ ہو یا مسکھانی، قطع حرام ہے۔ اس چیز میں ظاہری جسم کے
لیے تو کوئی خرابی نظر نہیں آتی مگر اس کے کھانے سے انسان میں مسمائی
بجاست پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے جانور کو ذبح کرنے کے وقت اس
پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا
مِمَّا كَفَرَ بِاللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ (الانعام) جس جانور پر کفر
ذبح اللہ کا نام نہ لیا جائے، اسے مت کھاؤ، جس جانور کو شرعی طریقہ سے
اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس میں پاکیزگی آجاتی ہے اور جس پر اللہ
کا نام نہ لیا جائے اور منہن طریقہ سے ذبح کیا جائے وہ مردار کی مانند
ہوتی ہے۔ نذر غیر اللہ میں روحانی بجااست ہوتی ہے جس سے انسان کی
روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ غیر اللہ کی نذر شرک ہے اور شرک کرنے والا
عجس ہے يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُونُوا بَشَرًا (توبہ) مشرکوں کی روح ناپاک
ہوتی ہے اگرچہ ان کے ظاہری اجسام میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔

طاقت سے مشرکین کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر
ہوا۔ آپ نے ان کا خیمہ مسجد کے ایک کونے میں اگوا دیا۔ صحابہ نے
عرض کیا، حضور! یہ مشرک لوگ تو ناپاک ہیں، یہ مسجد میں کیسے ٹھہرائے
گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کے ظاہری جسموں میں تو کوئی بجااست

نہیں ہے البتہ اِنھما اِنجما فی المناہج علی نفسہما ان کی
سجاست ان کی جانوں پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ روحانی طور پر جنس لوگ ہیں
ان کے قلب روح اور دل و دماغ پلید ہیں۔ تو ہر حال معلوم ہوا کہ بعض
آدمیوں کی روح پلید ہوتی ہے چنانچہ مذکر غیر المرک کے کھانے والوں کی
روح ناپاک ہو جاتی ہے اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ علمت الہیہ
کے تمام آثار اس بابت پر متفق ہیں کہ مذکر غیر المرک حرام ہے اور اس کے
کھانے سے خاص قسم کی مصنوعی سجاست پیدا ہوتی ہے۔

دوائے
خبیثہ کی
ممانعت

جسمانی یا روحانی نقصان کی وجہ سے بعض چیزوں کی حرمت کی مثال
ترمذی شریف کی ایک روایت سے بھی ملتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا
عَنْ دَوَائِجِ الْخَبِيثَاتِ خَبِيثٌ دَرَائِيٌّ سَمٌّ مُنْعَ فَرَايَكُ سَمٌّ جَلِيثٌ
دوائے مراد صغیر جسم چیز ہے مثلاً سنگھیا یا کرئی دوسرے زہر اگرچہ ناپاک نہیں
ہے۔ محض ایک زہر یا پتھر ہے مگر آپ نے اسے کھانے سے اس
لیے منع فرمایا ہے کہ یہ انسانی جسم میں جا کر معدے، جگر اور گردوں کی خست
کرتا ہے اور انسان کے جسم سے خون جاری ہو کر ہلکتا کاہشت
پنتا ہے اس کا استعمال اس صورت میں جائز ہے جب کہ اس کا کشتہ
بنا کہ طہیب کی طبیعت کے مطابق استعمال کیا جائے۔ غرضیکہ مسئلہ حرمت
میں یہ بنیادی اصول کار فرما ہے کہ جو چیز انسانی جسم و روح کے لیے مفید ہے
وہ طہیب ہے اور حلال ہے اور جو چیز جسم و روح کے لیے مضر ہے
وہ خبیث ہے اور حرام ہے۔ اسب رزق حلال طہیات میں شامل ہے
جب کہ سود، رشوت، فراڈ، چوری اور ڈاکے کا مال خباثت کا حصہ ہے
بہنا، خبیثہ، رقص و سرود شراب وغیرہ کی کھائی بھی ناپاک ہے اور اسی
لیے حرام ہے۔ ایسی چیزوں سے حامل کمرہ مال کے استعمال سے ان
کی روح اور دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور ناپاک دل میں پاکیزہ جذبات

و احسان پیدا نہیں ہو سکتے۔ ایسے قلب میں اللہ کی معرفت نہیں آئیگی بلکہ شیطانی دوسرے ہی داخل ہوں گے۔ عرضیکہ اللہ کا نبی تمام حلال اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے اور ناپاک چیزوں سے روکتا ہے۔ یہ اُس کی تیسری اور چوتھی صفت ہو گئی۔

اللہ کے نبی الہی کی پانچویں صفت یہ بیان فرمائی ہے وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اَصْحٰیہُمْ وہ لوگوں کے بوجھ اتارتا ہے۔ یہاں پر بوجھ سے مراد وہ مشکل احکام ہیں جو اللہ نے بعض سابقہ امتوں پر ڈالے تھے۔ مثلاً بنی اسرائیل کو اپنی سنت مزاجی کی وجہ سے بہت سے مشکل احکام پر عمل کرنا پڑا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جن لوگوں نے کچھڑے کے پوجا کی غلطی کی تھی، اللہ نے اُن کی توبہ قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تاہم ہماری امت کیلئے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے بَعَثْنٰہُمْ مُّحَمَّدًا مِّنْہُمْ لَیْکُمْ اَسَافَی کر نے والا بنا کر بھیجا ہے اسی لیے ہماری امت کے گنہگاروں کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے نادم ہو جائے اور معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اُس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ البتہ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اُس کی ادائیگی ضروری ہے کپڑے کی سجاہت کو دور کرنے کے لیے ہماری امت کے لیے حکم یہ ہے کہ پانی سے تین دفعہ دھو لیا جائے تو سجاہت دور ہو کر کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ برخلاف اس کے بنی اسرائیل کے لیے سجاہت ملنے کے پڑنے کو پاک کرنے کے لیے سجاہت شدہ جھٹے کو قینچی سے کاٹنا پڑتا ہے، تب جا کر باقی کپڑا پاک ہو جاتا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے قتل کی سزا صرف قصاص تھی۔ یعنی قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل ہی کرنا پڑتا تھا۔ جب کہ ہمارے لیے دہیت اور معافی کی گنجائش بھی

سخت
احکام
کا بوجھ

موجود ہے۔ بنی اسرائیل ہفتہ کے روز کوئی کام نہیں کر سکتے تھے حتیٰ کہ کھانا
 پکانا تک منع تھی مگر چائے پلے لٹرقائی نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے
 کہ صرف جمعہ کے روز جمعہ کی پہلی اذان سے لیکر نماز جمعہ کے اختتام تک
 کاروبار بند رکھنا ضروری ہے۔ نماز کے بعد کاروبار دوبارہ شروع ہو سکتا
 ہے۔ اللہ کا حکم کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ **فَاَنْتَشِرُوْا حَتّٰی
 تَخْرُجُوْا مِنْ فِصْلِ اللّٰهِ رَاجِعِيْنَ اِلَیْہِمْ** تو زمین میں پھیل جاؤ
 اور اللہ کا فضل یعنی رزق کی تلاش میں لگ جاؤ۔ بنی اسرائیل صرف مشترکہ
 عبادت خانے میں ہی عبادت کر سکتے تھے جب کہ آخری امت کے
 لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ کوئی شخص کہیں بھی ہو
 وقت ہونے پر نماز ادا کر سکتا ہے، البتہ بعض پاک مقامات پر نماز نہیں
 ادا کی جا سکتی مثلاً بنو لوروں کا ہزارہ، بوچڑ خانہ، غام شاہراہ، قبرستان وغیرہ
 میں نماز اور نہیں کی جا سکتی اس کے علاوہ ششی ندی پر جبکہ نماز پڑھی جا سکتی ہے
 اللہ نے اپنے نبی کی چھٹی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ
 لوگوں سے آفات ہے **وَاَرْغَلَ الَّذِیْ وَکَانَتْ عَلَیْہِمْ وَہِ طَوْقُ جَدِ
 اَنْ یَّرِیْطَے ہونے میں**۔ اغلال، غل کی جمع ہے جس کا معنی طوق ہوتا ہے
 اور یہاں پر اس سے مراد فاسد رسومات ہیں جن میں بنی اسرائیل پھنسے ہوئے
 تھے۔ اور جن سے نبی آخر الزمان نے اکراں کو چھڑایا۔ تو معنی یہ ہو گا کہ
 وہ نبی امی حیرتوں، رسومات کو ان سے موقوف کرے گا کہ اسے غلط قسم کی عین
 انسانوں کے لئے میں طوق کی طرح پڑ جاتی ہیں جن سے جان چھڑنا مشکل
 ہو جاتا ہے۔ یہ قباحت اب آخری امت میں بھی سراست کر چکی ہے
 شرک، بدعت اور رسم و رواج کی رسومات ہر بال بیان بن چکی ہیں۔ شرابی
 کا موقع ہوئے عینی کا۔ لوگ فضول رسومات کی ادائیگی میں ہی عزت سمجھتے
 حالانکہ اللہ کا نبی تو انہیں نشانے کے لیے آیا تھا۔ شرکے اپنے نبی کی حرمت

بیان کی سب سے کہ وہ جہل رسومات کو مٹاتا ہے عزیزِ کلمہ سخت احکام اور رسم و رواج لوگوں کی گردنوں کا طوق بن جائے ہیں جنہیں ہٹانا ہی سکے ذرا نص میں داخل ہے۔ یہ نبی کی چھٹی صفات بھی بیان ہو گئی۔

آگے ارشاد ہوتا ہے قَالِذِينَ آمَنُوا بِهِ جو لوگ اس نبی پر ایمان لے آئے وَقَعَىٰ رُوحَهُ اور آپ کی رفاقت اور تائید کی۔ وَدَخَلُوا

کامیابی کا راز

اور اس کی مدد کی۔ یعنی تبلیغِ دین کے معاملہ میں نبی کی معاونت کی۔

وَاتَّبَعُوا النَّبِيَ الَّذِي نَزَّلَ مَعَهُ اور اُن لوگوں کا اتباع کیا جو

نبی کے ساتھ آرا گیا ہے۔ یعنی نبی نے جو کتاب پیش کی ہے اُس

کے احکام پر عمل کیا۔ قرآن پاک کو بھی نور کہا گیا ہے أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ

النُّورَ مُبِينًا تمہارے لئے ہم نے نور نازل کیا۔ اس نور

سے سزا و عذاب کی روشنی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی

کرتی ہے۔ انسان کو کوئی بھی مشکل درپیش نہ ہو، قرآن پاک وہ روشنی

ہے جس کے ذریعے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، جس نے

نبی کے ہمراہ نازل ہونے والی روشنی یعنی کتاب کا اتباع کیا أُولَٰئِكَ

هُمْ الْمُفْلِحُونَ ایسی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

اتباع کے سلسلے میں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت پر بھی عمل کرنا

ضروری ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سنت قرآن کے اصولوں کی

تشریح کرتی ہے۔ گویا قرآن متن ہے تو سنت تشریح ہے اس لیے

جو تک سنت پر عمل نہیں ہو گا، قرآن پاک پر کما حقہ عمل نہیں ہو

سکتا۔ تو فرمایا جو لوگ نبی پر ایمان لائے وَأَسْأَلُكُمْ اس کی مدد

کی اور اُس پر نازل ہونے والی کتاب اور خود اُس کی سنت کا اتباع کیا

تو یہی لوگ کامیابی کی منازل طے کرنے والے ہیں اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ

کی رحمت خاصہ کے مستحق ہیں۔ اگر یہود و نصاریٰ بھی نبی می کا دامن

پکڑ لیں تو وہ بھی مستحقین کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے ورنہ وہ محروم
 رہ جائیں گے۔ اُن کے حق میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوگی
 کامیابی کا راز اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا
 الَّذِى لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يَحْيِىْ
 وَيُمِيتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ السَّبْحِ الَّذِى
 يَوْمُنَّ بِاللّٰهِ وَكَيْمَتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۸﴾
 وَمِنْ قَوْمِ مُوسٰى اُمَّةٍ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، اے لوگو! بیشک میں
 اللہ کا رسول ہوں۔ تم سب کی طرف : وہ اللہ جس کے لئے
 ہے حکومت سمیوں اور زمین کی اُس کے سر کوئی عبارت
 کا مستحق نہیں۔ وہ زندہ مگر ہے اور مارا ہے پس ایسا نہ
 اللہ پر اور اُس کے رسول پر جو نبی اُتی ہے وہ خود حق
 ایسا رکھتا ہے اللہ پر اور اُس کے تمام کلمات پر۔ اور
 اُس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدیت پا جاؤ ﴿۱۵۸﴾ اور موسیٰ علیہ السلام
 کی قوم میں سے ایک امت ایسی ہے جو رہنمائی کہتے ہیں
 حق کے ساتھ، اور اُسی حق کے ساتھ انصاف کہتے ہیں ﴿۱۵۹﴾

حضرت مولیٰ علیہ السلام نے شرفائی سے ایک ترجمہ، اسرائیل کی معافی کی دعا کی
 تھی اور دوسرے اپنی امت کے لئے تمام اقوام عالم کے مقابلے میں برتری کی درخواست
 کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا کو قبول فرمایا اور دوسری اسرائیل کی خطا کو معاف کر دیا۔ مگر
 دوسری دعا کی قبولیت کو بعض شرائط کے ساتھ مشروط کر دیا اور فرمایا کہ میری رحمت قصہ

ان لوگوں کے لیے ہوگی، جو تقویٰ اختیار کریں گے، زکوٰۃ اور ان کے بیٹے اور ہماری تمام باتوں پر ایمان لائیں گے۔ نیز یہ بھی کہ جو اس عظیم الشان رسول کا اتباع کریں گے جو بنی امی ہے اور جس کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، مشکل احکام کا پورا پورا اہتمام ہے اور رسم و رواج کے طوق گردلوں سے آزاد ہے۔ قرآن جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تائید کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس پر نازل ہونے والے نور کا اتباع کریں گے، تو فلاح و کامیابی انہی کے حصے میں آئیگی۔ وہی لوگ رحمتِ خاصہ کے مستحق ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور باقی اقوام کے مقابلے میں انہیں آخرت میں بھی برتری حاصل ہوگی۔ اگر یہودیوں و نصاریٰ بھی ان شرائط پر پورے اتریں گے تو وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائیں گے اور کامیابی سے بھنڈا ہوں گے اور جو لوگ اس نبی امی پر ایمان نہیں لائیں گے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے۔

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی تاریخ بھی بیان فرمائی ہے۔ خلافتِ ارضی کے سلسلہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور پھر آپ کے بعد آنے والے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کی تاریخ کا ایک حصہ بیان فرمایا۔ اس ضمن میں حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا اور اس سیرت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوتِ عامہ کا اعلان فرمایا ہے۔ سابقہ انبیاء کی نبوت خاص خاص اقوام تک محدود تھی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا قرآن مجید: "لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُلاً"۔

کے متعلق قائم کر دیے تھے۔ اللہ نے اُن کی اصلاح کا پروگرام بھی دیا۔
پھر سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ خاص طور پر عربوں کی اصلاح کے لیے نازل فرمائی
عربوں کے دیرینہ رجم و رواج، عقائد اور عادات و خصائل کا ذکر کر کے ان
کو ترغیب دی کہ وہ بھی اپنی اصلاح کریں۔ اس کے بعد سورۃ انفصام میں
مجوسیوں کو خطاب کیا گیا۔ ان کا مرکز ایران تھا اور نزولِ قرآن کے زمانہ
میں آدھی دنیا ان کے زیرِ نگیں تھی۔ مجوسیوں کے ضمن میں تمام صابی اقوام
کا ذکر بھی آگیا کیونکہ مجوسی بھی صابی تھے۔ میں ہی شمار ہوتے ہیں ان کی زیادہ
 تر آبادی مشرق، چین، ہندوستان اور برما وغیرہ میں ہے اللہ تعالیٰ
 نے انہیں فرمایا کہ وہ خدا تعالیٰ کی توحید کو سبائیں اور غلط عقائد کو ترک کر
 دیں۔ چنانچہ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شرک کا رد فرمایا ہے
 اب اس سورۃ مبارکہ میں قرآن پاک کی دعوت عامہ اور حضور خاتم النبیین
 صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عامہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اگلی دو سورتوں
 انفال اور توبہ میں کجاء کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن پاک کے یہ دو نام کہ
 ماننے والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس پر وگرام کے مخالفین کے خلاف
 طاقت، استقلال کرے، چنانچہ یہ دونوں سورہیں کجاء کے احکام پر مشتمل ہیں
 یہ سب دعوتِ قرآنی کی ترویج ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے
 جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ جس کے درس میں حضور علیہ السلام کی نبوت عامہ
 کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ اِنِّیْ مَغِیْرٌۢ لَّکُمْ دِیْنِیْ آپ کہہ دیجئے یا یہاں
 اِنَّا سُلِّیْمٌ لَّکُمْ۔ یعنی عرب و عجم کے باشندوں پر کہ یہ تمام نبی نوح و ان
 سے خطاب ہے۔ خواہ وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں شمال کے
 باشندے ہوں یا جنوب، مشرق دنیا کے لوگ ہوں یا جنگلوں اور پہاڑوں
 میں رہنے والے، سب کو خطاب کیا گیا۔ ناس آدم علیہ السلام کی اولاد
 کو کہا جاتا ہے۔ ناس نیاں کے نام سے ہے یہ آدم علیہ السلام کا لقب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی نبوت عامہ

سہ کیونکہ اَوَّلُ الْاِنْسَانِ اَفْکَلُ ناپس یعنی سب سے پہلا انسان مسیح پر
 بھیسلنے والا تھا۔ تو یہاں پر تمام اولاد آدم کو خطا سبک، ہمارا یہ دور آدمیت
 کا دور ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے
 انداز کے متعلق کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیسے تھے۔ حضور علیہ السلام کا در شاہ ہے
 بُعِثْتُ رَاحًا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ شَوَکَہ یعنی میں تمام شرخ اور سیاہ
 رنگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں (حام
 سام اور یافث) کی جتنی بھی اولاد دنیا میں پائی جاتی ہے خواہ وہ کسی خطے اور
 کسی رنگ سے تعلق رکھتی ہے۔ حضور نے فرمایا میں سب کی طرف
 رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں نہ تو اوتار ہوں اور نہ خدا کا بیٹا اور نہ ہی میں
 عین اللہ ہوں بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں اَلِیْسَ رَسُوْلٌ
 اللّٰہِ اَلِیْسَ کُمْ حَبِیْعًا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں
 میری نبوت و رسالت سے کوئی ملکہ خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں
 ہو، یا کوئی آدمی خواہ وہ کسی رنگ اور نسل کا ہو مستثنیٰ نہیں ہے میں سب
 کا رسول ہوں۔

ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور تمام البینین علیہم السلام
 کی درجہ بندی میں، آپ قومی نبی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی۔ قومی نبوت
 کے متعلق سورۃ ابراہیم میں ارشادِ خداوندی ہے وَقَدْ اَرْسَلْنَا رُوحًا
 رَسُوْلًا اِلَیْکَ مِنْ قَوْمٍ مِّمَّنْ ہُمْ نے ہر رسول کو اس کی اپنی قومی
 زبان میں مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اور شہ و غا
 پائی، وہ عرب اور قریش تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی سعادت منظور
 تھی۔ لہذا اللہ نے انہی کی زبان میں اپنی کتاب نازل فرمائی۔ حضور علیہ السلام
 بھی اسی زبان میں گفتگو کرتے اور دعوت، ایمان دیتے۔ چونکہ آپ کے
 اولین مخاطبین عرب ہی ہیں، اس لحاظ سے آپ قومی نبی ہیں اور بین الاقوامی

قومی اور
 بین الاقوامی
 نبی

نبی اس لحاظ سے کہ آپ تمام بنی نوح النین کے لیے نبی مبعوث ہوئے
اور آپ کی دعوت بالواسطہ پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے
لے لوگو! ہم نے تمہیں امت وسط بنایا لیسکو ذوال شہادۃ علی
الناس ویکون الرسول علیکم مشہداً ثا و عبد القادر
شہید کا معنی معلم کرتے ہیں اور آیت کا معنی اس طرح بنائے کہ اے
عرب کے لوگو! رسول تمہارا معلم ہے اور تم آگے بانی لوگوں کے معلم ہو۔
اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پر وگرام قرآن پاک عربی زبان میں نازل فرمایا اِنَّا
اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ (یوسف)۔
ہم نے قرآن پاک عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ پہلے تم اسے اچھی طرح
سمجھو اور پھر اسے آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا صحابہ کرامؓ
اس پر وگرام کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گئے حتیٰ کہ صغین
کے واقعہ تک صرف پچاس سال کے عرصہ میں آدھی دنیا پر اسلام کا
غلبہ ہو چکا تھا اور باقی نصف دنیا ان کے تابع تھی۔ دنیا کی کوئی بڑی سے
بڑی طاقت بھی مسلمانوں کے ماتحت نہ تھی۔ قابل نہ تھی حضور علیہ السلام
کا ارشاد مبارک ہے مَا مِنْ یَهُودِیٍّ وَلَا نَصْرَانِیٍّ یَسْمَعُ بِنَبِیٍّ
لَعَنَ یُؤْمِنُ بِی الْاِدْعٰی النَّارَ کَرِیْمٍ دِی ہویا نصرانی، وہ
میرے پاسے میں سن لے کہ میرا دور آگیا ہے، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے
تو وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ کی
معرفت اور قرب کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں اور صرف ایک راستہ
بکھلا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو کر جاتا ہے، لہذا اگر
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حضور علیہ السلام کا اتباع کرنا ہوگا
کیونکہ ان کی نبوت صرف عرب تک محدود نہیں بلکہ اقصیٰ اقصیٰ
کے مصداق اللہ کا پیغام جہاں تک پہنچے آپ کی نبوت کا دائرہ کار

وہاں تک ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے قرآن پاک پر مکرر اس اپنے اولین مخاطبین
اہل غریب کو پہنچایا اور انہوں نے آگے ساری دنیا میں پھیل دیا یہی اس بابت
کی دلیل ہے کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے نبی اور رسول مبعوث ہوئے
اور آپ کی نبوت، قیامت تک قائم رہے گی۔

فرمایا میں اس ملک ملک کا فرستادہ ہوں اَلَّذِي لَكُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ جبکہ بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہ پوری کائنات
کا خالق و مالک ہے لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت

نہیں وہ وعدہ لاشریک ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی نظریہ ہے (DIALOGY)
ہے جس کی دعوت سامنے نہی تھے آئے ہیں۔ یہ عقیدہ تمام انبیاء کی قدر مشترک
ہے۔ انبیاء کی اس دعوت کی حتمیت لازماً ظاہر ہوگی، لہذا ہر ان کی کامیابی
کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی اسی طرح برحق ہے جس طرح اُس ملک ملک
کے علاوہ لائق عبادت کوئی نہیں۔ حشر میں ہر چیز کھل کر سامنے آجائی اور
اس وقت معلوم ہوگا کہ انبیاء کو کس قدر جوت دیتے تھے وہ بالکل صحیح تھی۔ فرمایا جس اللہ
نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اُس کی ایک صفت یہ بھی ہے اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
زندگی بھی رہی رہتا ہے اور موت بھی وہی ظاہری کہ ہے۔ سورۃ بقرہ میں
فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کس طرح انکار کرتے ہو اَلَا تَعْلَمُوْنَ مَوْتَاتُ
تم بے جان لطف تھے اَلَا تَحْيَاكُمْ اَللّٰہ نے تمہیں زندگی بخشی وہ تمہیں
میت سے ہمت میں لایا اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَللّٰہ نے تمہیں موت وارد
کر لیا اتم اپنی طبعی عمر گزار کر سر جاؤ گے۔ اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَللّٰہ نے تمہیں
موت سے زندہ کرے گا اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَللّٰہ نے تمہیں پھر تمہیں
اسی کی طرف لوٹ کر لایا ہوگا، حساب کتاب کی منزل آئیگی اور پھر
اعمال کی جزایا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بھی بیان ہو گئیں۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا

خدا
کی طرف

اللہ اور
اس کے رسول

کہ جو ان صفات کی حامل ہندیاں ہیں فَاٰخِزْنَا بِاللّٰهِ وَرَاسُوْلُوْہِ پس
ایمان لاؤ اللہ پر اور اُس کے رسول پر۔ اب فلاح کا یہی ایک راستہ باقی ہے
کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور خاتم النبیین کی رسالت کو تسلیم کر لو۔ وہ رسول الہی
الکریمؐ جو کہ نبی آخریؐ ہے۔ اُس کی پست گوریاں اسی نام کے ساتھ پہلی کتابوں
میں بھی آچکی ہیں اور خود اُس نبی کی کیفیت یہ ہے اَلَّذِیْ یُّقَامُنْ بِاللّٰهِ
کہ وہ بھی اُس اللہ پر اُسی طرح ایمان رکھتا ہے جس طرح دوسروں پر دعوت
دیتا ہے۔ وہ نہ صرف اُس کی راست پر ایمان رکھتا ہے بلکہ وَلِیُّہِ
اُس کے تمام کلاموں پر بھی یقین رکھتا ہے۔ کلمات سے مراد تمام آسمانی
کتابیں اور صحیفے ہیں۔ زبور، تورات، انجیل، قرآن پاک اور دیگر سماعت
پر اُس کا یکساں ایمان ہے کہ سب منزل من اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
ہر کچھ بھی نازل فرمایا ہے، وہ برحق ہے، لہذا وَاصْبِرْ لِحُکْمِہِ اُس نبی کا اتباع
کرو۔ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُوْنَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب ہدایت کا
واحد راستہ وہی ہے جو اللہ کا نبی بتلاتا ہے یعنی اللہ کی وحدانیت
پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے رسول کا اتباع کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آپ کی قوم کی کئی ایک
نہ ایاں بیان ہو چکی ہیں۔ یہ الٹی وحدانیت کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کے متعلق فرمایا اِنَّکُمْ فَنسِفُوْکُمْ کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں۔
تاہم ان میں بعض اچھے لوگ بھی ہیں۔ سورۃ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے
لَیْسُوْا سَوَآءٌ ان میں سارے برابر نہیں بلکہ بعض ایسے ہیں جو حق کو
پہچانتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے زمانہ مبارک میں مدینہ کے دس
یہودی علماء میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن سلامؓ کو ایمان
کی توفیق بخشی۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہوتے
ہیں۔ جبرخی کا محمد اسد آج بھی زندہ سلامت ہے۔ یہودی عقیدہ ایمان قبول

حق پرست
لوگ

کیا اور پھر تبلیغ اسلام میں دین راست ایک کر دیا۔ اٹھس نے

(ISLAM AT THE CROSS ROAD) (اسلام چوراہے پر نانی ٹہری)

عمر و کتاب بھی ہے۔ پاکستان میں رسالہ "عرفات" کا ایڈیٹر بن گیا ہے
 صحیح الجہال انسان ہے۔ اسلام کی ٹہری خدمت کمر رہا ہے آج کل قرآن
 میں مقیم ہے۔ اسی طرح مارا ڈیوگ پھٹال عیسائی تھا۔ انگریزوں نے جابوسی
 کے لیے ترکی میں بھیجا۔ دلاں کے شیخ الاسلام کی مجلس میں جا مارا اور آخر کار
 اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے علم سے نوازا۔ انہوں نے قرآن
 پاک کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے جو بڑا مقبول ہے۔ ترجمہ مکمل کر کے
 کے بعد مصر کے علماء کے سامنے پیش کیا تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح کی جا
 سکے۔ یہ اس کی حق پرستی کی علامت تھی آخر علماء کی تصدیق کے بعد ترجمہ
 شائع کیا جو صدی دنیا میں عیار تسلیم کیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی ترجیحی
 نے شائع کی ہے۔

یہاں پر بھی اسی بات کو بیان فرمایا ہے وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ
 اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک امت ایسی ہے يَكْفُرُ وَلَمْ
 بِالْحَقِّ جو حق کے ساتھ راہنمائی کرتے ہیں۔ وہ یہ کیسے گھن اور اسی
 حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی تعداد بالکل قلیل ہے تاہم
 ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے۔ البتہ یہود و نصاریٰ کی اکثریت
 اسلام دشمنی میں پیش پیش رہی ہے۔ یہودی ہمیشہ اندرونی سازش کرتے
 ہیں اور عیسائی طاقت کے بل پر اسلام کو مغلوب کرنے میں جہد حق مصروف
 رہتے ہیں۔

قال المائدہ

الاعراف ۷

درس پندرہنت

آیت ۱۶۰

وَقَطَعْنَاهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ سَبَاطًا اِمَامًا وَاَوْحَيْنَا
 اِلَى مُوسٰى بِذٰلِكَ اِسْتَسْقِ قَوْمَكَ اِنْ اَضْرَبَ بِعَصَاكَ
 الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَا عَشَرَ عِثًّا قَدْ
 عَلِمَ كُلُّ نَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ
 وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلٰوٰى كُلًّا مِنْ
 طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُوْنَ ۝۱۶۰

ترجمہ :- اور ہم نے چار چار کر دیے اُن کو بارہ قبیلوں اور
 جماعتوں میں۔ اور وحی کی ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف جب کہ
 آپ سے پانی مانگے آپ کی قوم نے اکر بارہ اپنی لڑائی کے
 ساتھ پتھر پر۔ پس بھوٹ پڑے اُس سے بارہ چٹے۔ شیعہ پران
 لیا ہر ایک قبیلے نے پنے گھاٹ کو اور ہم نے مایہ کیا اُن پر
 بارہوں کا اور ابارہ ہم سے اُن پر سن اور سٹوی اور ہم نے
 کہا اگھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے مذق دی ہیں تم بکر اور اونوں
 نے نہیں نظم کیا ہم پر، لیکن ستمی وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ۝۱۶۰

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض منصف
 مزاج لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد بالکل قلیل ہے مگر ان کی صفت
 یہ ہے کہ وہ حق کے مطابق رہتی رہتی ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو قرآن، ریل، من، شریعت، ہوا تو یہ لوگ، جو ایمان سے آئے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا ایک حصہ قبول کر لیا۔ نبی سرسبز کی معائنہ فرماتا، ہم زور سے حصے کے متعلق فرمایا کہ میری رحمت خاصہ ان لوگوں کو پہنچے گی جن میں مذکورہ اور معائنہ پائے جائیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کا ذکر ہوا، قرآن پاک اور حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے کی بات ہوئی۔

اس آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں پیش آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی کل نفری تھی تھی چار پانچ صدیاں وہاں گزار کر جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ حدود یوں تک فرعونوں کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں بہت سی کمزوریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی نفاذ یہ تھی کہ سرزمینِ شام و فلسطین کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے انہیں وہاں کی طاقتور قوم سے مقابلہ کے لیے تیار کیا جائے چنانچہ انہیں چالیس سال کا عرصہ صحرائے تور دی میں گزارا پڑا۔ پھر جب اس قوم میں آزادی کی کمر لایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شام کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ آج کی آیت میں بیان ہونے والا واقعہ بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں قیام کے دوران پیش آیا۔

ارشاد ربی تعالیٰ ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ شِقَاقَ عَشْرِ أَصْبَاطٍ
مِمَّا جَعَلْنَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ اور جماعتوں میں سببِ اہل
اولاد کو کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق قبیلے اور جماعت پر بھی ہوتا ہے ترمذی
شریعت کی مدد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسین مبطون

بنی اسرائیل
کے بارہ
قبائل

بن لاسباط یعنی اہم حسین شجاعتوں میں سے ایک جاعث ہے آپ کی
 نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک بیٹا زید سجاد بن
 وقت بہادر تھا، مگر آج ان کی اولاد دنیا میں اس قدر پھیل چکی ہے کہ شمار سے
 باہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات بھی ایسے ہی تھے مشرکین
 آپ کے قتل کے چاہتے تھے، اُنھیں وقت آپ کی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی مگر
 اللہ نے فرمایا: ابراہیم! میں تیری اولاد کو دنیا میں ریت کے ذروں کی طرح
 پھیلا دوں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حروفِ بحرف پورا ہوا۔ غرض کہ لاسباط
 کا فقط کردہ قبیلے اور جاعث کے لیے آتا ہے۔ تاہم یہاں پر بارہ قبیلے مراد
 ہیں اور اہم تو امت کی جمع ہے جس کا معنی بھی جاعث ہی ہے۔ تو
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں یا بارہ جاعثوں میں تقسیم کر دیا یہی
 کے بیان کے مطابق پوری قوم بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام
 کے دس اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹوں کی اولاد تھی اور اس طرح
 یہ بارہ قبیلے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہر قبیلے کا
 ایک ایک نقیب یا سردار مقرر کر دیا اس کا ذکر سورۃ فاطر میں موجود ہے
 ”وَلَقَدْ خَلَقْنَا هَٰؤُلَاءِ أُمَّةً وَكُنَّا عَشْرَ نَقِيبٍ“ ہم نے ان میں بارہ
 سردار مقرر کر دیے۔ یہ قوم کی انتظامی لحاظ سے تقسیم تھی تاکہ اگر کسی فرد
 کو موسیٰ علیہ السلام تک کوئی بات پہنچانا مقصود ہو تو وہ اپنے نقیب کی مدد
 سے ایسا کر سکے اظہار ہے کہ اتنی بڑی قوم کے ہر فرد کی رسائی اپنے نبی اور
 بادشاہ موسیٰ علیہ السلام تک ممکن نہ تھی، لہذا ان کو بارہ قبائل میں تقسیم کرنے
 ہر ایک کا ایک ایک سردار مقرر کر دیا گیا جو ہر قبیلے سے متعلقہ امور کو نبی
 کا ذمہ دار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اجتماعیت کے امور کے لیے افراد کی
 ضرورت پڑتی تھی تو آپ اسی نقیبوں کی معرفت تمام کام انجام دیتے
 تھے اس طرح یہ تقسیم خالصتاً انتظامی نوعیت کی تقسیم تھی۔

قَطْعاً کے لفظ سے مضمین کرام یہ یاد بھی دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بکھڑے کر دیا۔ یہ لوگ ٹھہری کاروائیاں کرتے تھے، ہاتھوں تھے، ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں جس کی وجہ سے یہ معذور بن گئے، اسی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتماعیت کو ختم کر دیا اور پوری دنیا میں کہیں بھی انہیں چین کی زندگی نصیب نہ ہو سکی۔ گزشتہ دو اڑھائی ہزار سال کی تاریخ شاہد ہے کہ یہودیوں کو کہیں بھی تسلط حاصل نہیں ہو سکا، یہ ہمیشہ پر آئندہ سال ہی سہے۔ ان کے کچھ افراد کسی ملک میں اور کچھ کسی ملک میں غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور رہے ہیں۔ کبھی کسی طاقت کا تختہ مشق بنے اور کبھی کسی ملک نے ان کی سرکوبی کی۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دور آیا تو انہوں نے اسلام کے خلاف ورشتہ دو انیاں شروع کر دیں چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے بھی شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ ملک بدر کر دیے گئے اور یہ لوگ اپنی فطری شرارت پسندی کی وجہ سے دربار کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ اس سورۃ میں آگے آرہا ہے اور بعض دوسری سورتوں میں بھی اشارات ملتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت تک سزا کا مزا چکھتے رہیں گے۔

موجودہ زمانے میں نظام یہودیوں کو ایک ٹھکانا میسر آ گیا ہے اور یہ اسرائیل نامی سلطنت قائم کر کے اس چھوٹے سے خطے میں مجتمع ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خطہ ارضی میں بھی اسرائیل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ بڑی طاقتوں نے اسے اپنا فوجی اڈا بنا رکھا ہے جسے اپنی مصلحت کے تحت استعمال کر رہی ہیں۔ برطانیہ جو صغیر پر قابض تھا۔ انہیں نہر سوئز کے ذریعے آمد و رفت کی ضرورت تھی

چنانچہ انہوں نے اس نہر پر تسلط حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کا اٹل مضمبوط کیا۔ ان کے ساتھ روس اور فرانس بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں جب انگریز کمزور ہو گئے تو امریکہ نے ان تینوں طاقتوں کو بے دخل کر کے اسرائیل پر خود تسلط جما لیا۔ اب اسرائیل کی سبکدوشی پناہی امریکہ کے ذمہ ہے اگر یہ چاروں طاقتیں اسرائیل سے اپنا سایہ اٹھالیں تو یہ دودن بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ حقیقت میں یہ اسرائیل کی اپنی سلطنت نہیں بلکہ بڑی طاقتوں کا اڈا ہے جسے اپنے مخصوص مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اور مسلمان قوم کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا میں یہودی سلطنت کبھی قائم نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں اسرائیل ہرگز یہودیوں کی سلطنت نہیں بلکہ امریکہ، روس، برطانیہ اور فرانس کی حکومت ہے۔ لہذا اس سلطنت کے قیام سے قرآن پاک کا یہ دعویٰ غلط ثابت نہیں ہوتا کہ یہودی قیامت تک ستر میں مبتلا رہیں گے۔ قرآن پاک کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہودیوں پر ہمیشہ دولت مسلط رہے گی۔ البتہ اس دولت سے اگر انہیں کبھی اتفاق ہوگا تو وہ جوہر ستراۃ جہنم سے اللہ و حبیل من المتاسین (ال عمران) یا تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو کھینچ لیں یعنی قرآن پاک پر ایمان لے آئیں اور یا پھر لوگوں کی رسی کو کھینچ لیں اور ان کے زیر سایہ اور پشت پناہی میں رہ کر دولت و رسوائی سے قدے باہر نکل سکتے ہیں آج کل یہ لوگ جل من الناس کے سائے میں ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی رسی کو کھینچ رکھا ہے اور ایک چھوٹے سے علاقے میں اپنی اجتماعیت قائم کیے بیٹھے ہیں۔ جو بنی امریکہ کی سرپرستی و حیل پڑے گی۔ یہ لوگ پھر اسی دولت و سکنت کا شکار ہو جائیں گے۔

بنی اسرائیل کی اجتماعیت کی ایک باطنی وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ قرب قیامت تک ان کا اکٹھا ہونا بھی ضروری ہے جب مسیح علیہ السلام

کا نزول ہوگا تو دنیا کی لوگ تو آپ پر ایمان لاکر امت مسلمہ کا حصہ بن جائیں گے مگر یہودی اپنے غنا و پرقائم رہتے ہوئے دجال کے پیچھے چلیں گے۔ دجال کے ساتھ مقابلہ کے وقت یہودیوں کو چن چن کر ختم کر دیا جائیگا۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی درخت اور کوئی پتھر بھی یہودی کو پناہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا پھر اور درخت، بول کہ کہیں گے کہ مسلمان! یہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور پھر اسے تیغ سے مار دیا جائے گا۔ تل نمیب سے ۳۶ میل دور کہ کا ہوائی اڈا وہی جگہ ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اس جگہ پر موج علیہ السلام کے ہفتویں دجال قتل ہوگا۔ لہذا قریب قیامت میں یہودیوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا تحریر کی طور پر بھی ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حصہ ہے۔

دنیا میں اجتماعیت کہ ٹیڈی اہمیت حاصل ہے جو تو میں متحد و متفق رہتی ہیں، ترقی کی منازل طے کرتی ہیں اور کوئی ان کی طرف نظر نہ کرے نہیں دیکھ سکا۔ برخلاف اس کے جو تو میں انتشار و افتراق کا شکار ہوتی ہیں وہ دوسروں کی مغلوب و مغلوبہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اقلیت اور پگندگی کی حالت میں ہیں حکومت تکالیف اٹھائے ہیں۔ قبرص ترک اقلیت میں تھے، مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے تھے اور اکثریت کے غلبہ و تسلط کا نشانہ بن رہے تھے، سچلی ربع صدی میں جالیس ہزار قبرصی ترک مائے گئے۔ پھر وہ جزیرے کے ایک حصے میں اکٹھے ہو گئے اور اس طرح انہوں نے اس علاقہ میں اپنی اجتماعیت قائم کر لی۔ اب یہ لوگ سکون میں ہیں مگر امریکہ انگریز اور اٹلی کی اب بھی خواہش ہے کہ قبرصی مسلمانوں کو پھر سے منتشر کر کے کمزور کر دیا جائے مگر ترک اپنی اجتماعیت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ چلی بن کے مسلمانوں کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ قریل تعداد میں ہونے کی وجہ سے اکثریت

اجتماعیت
کی اہمیت

کا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔ عیسائی حکمران ان کے خلاف مجبوراً
پراسٹیکٹ کر کے انہیں موردِ مسلمان یعنی قذاق اور ڈاکو کا نام دیتے ہیں۔ ان
کا قصور صرف یہ ہے کہ مسلمان ہیں اور پرانہ حالت میں ہیں توڑتے تنگ
کے ذمے میں چین کے صوبہ کنیا تک میں مسلمانوں کی آبادی چھ سات
کروڑ افراد پر مشتمل تھی مگر حکومت نے انہیں منتشر کر دیا تاکہ یہ اپنی اجتماعی
قوت قائم نہ کر سکیں اب وہاں ایک کروڑ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ غیر مسلم
اقوام مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ تقسیم کر دیا اور حکومت کو یہ کام ہتھیار
استعمال کرتی رہی ہیں اور اب بھی کر رہی ہیں۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں میں
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ استاد میں تو یہ یلیمی تقسیم تھی لیکن بعد میں ان کی شہرت
پسندی کی وجہ سے ان کو تقسیم کر دیا ہی بہتر تھا تاکہ یہ اکٹھے ہو کر کسی بڑی
صوبہ کا پیش قدمہ نہ بن جائیں۔

مصر سے نکل کر بیکہ قلم عجم اور بنی اسرائیل مصر نے سینا
میں پہنچ گئے۔ فرعون کی فرقاہی کے باوجود انہیں واپس مصر جانے کا
حکم نہیں تھا کیونکہ وہاں بہر حال اسی کی قوم آباد تھی۔ اور یہ لوگ اپنے اصل
وطن شام و فلسطین میں داخل ہوئے۔ ان کے ابھی اہل نہیں تھے صدیوں
نظامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے قومی امضہ مل ہو چکے تھے محنت و
مشقت سے عاری ہو چکے تھے اور شام و فلسطین کی فتح کے لیے
جس جذبہ جہاد کی ضرورت تھی اس سے یہ عاری تھے۔ چنانچہ مکرمانہ
میں گزر چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ارضِ مقدس میں
داخل ہو جاؤ، اللہ نے اسے تمہارے مقدس میں کر دیا۔ بے تم ہمت
تو کرو، تو کہنے لگے وہاں تو بڑی جنگجو قوم آباد ہے، ہم ان کی موجودگی
میں وہاں نہیں جا سکتے، اے موسیٰ علیہ السلام! تم اور تمہارا خدا جاکہ ان

سے مقابلہ کرو، تاہم خداوند ہم تو نہیں بھیجیں گے۔ اس جواب سے مرنے والی علیہ السلام ٹپ سے رنجیدہ خاطر ہوئے اور رب اعزت سے عرض کیا رَبِّ ارَانَا كَذَلِكَ رَاٰ لُقْمَنُ رَاٰ لُقْمَنُ وَاَحْسَنُ مَوْلَاكُمْ اِمَّا اَنْتُمْ اَوْ اَنَا اور بھائی کا مالک ہوں جو میری بات مانتا ہے، اس کے علاوہ قوم کا کوئی فرد ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے بندی کے اس مظاہر سے پرالہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ عرصہ تک انہیں اسی صحرائے سینا میں سرگرداں رکھا جائے تاکہ یہ بیاں کی تکالیف برداشت کر کے جفاکش بن جائیں اور شام و فلسطین کو فتح کر سکیں چنانچہ ایسا ہی ہوا "فَاَنذَرْتَهُمْ حَظْمَهُمْ عَلَيْهِمْ اَنْ يَّبْعِدُوْنَ سَنَةً يَكْتُمُهُمْ فِي الْاَرْضِ حَتَّىٰ اَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْخَطْمَ" ان پر حرام کر دی گئی اور چالیس سال تک یہ اسی صحرائے سینا میں سرگرداں پھرتے رہے پھر اخراج مصر سے ستر چھتر سال بعد جب کہ ان سے غلامی کا اثر ختم ہوا۔ نئی خوراک کھانے سے نیا خون پیدا ہوا، آزادی کی لہر پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع اور قلاب کی قیادت میں اکسیر شام و فلسطین کو فتح کیا اور وہاں آباد ہوئے۔

انسان کی بنیادی ضرورت ایک سہل چڑا پتلا ہوا صحرا ہے جس میں ضروریات زندگی کی کوئی چیز مہیا نہیں۔ اس خطہ کی آبادی کا یہ حال ہے کہ آج بیسویں صدی میں بھی وہاں چند ہزار نفوس سے زیادہ لوگ آباد نہیں جو کہ مختلف حیثیتوں میں وہاں رہتے ہیں ظاہر ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے وہاں کتنے لوگ ہوں گے اور ان کی معیشت کا کیا انتظام ہو۔ اس بقع صحرائے بیابان چھوٹا سا لاکھ نفوس کے لیے ضروریات زندگی کہاں سے مہیا ہو سکتی تھیں۔ وہاں تو پینے کے لیے پانی جیسی اہم ترین چیز بھی میسر نہیں تھی حالانکہ یہ انسان کی

چھ بنیادی ضروریات میں شامل ہے انسان کے بنیادی حقوق کا دعوہ آج اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ یونیکوٹا ہوا ہے حالانکہ سب سے پہلے اس کی تعظیم حضور علیہ السلام نے دی تھی انسان کے چھ بنیادی حقوق (BASIC RIGHTS) کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ ان میں پانی، خوراک، لباس، مکان، صحت اور تعلیم شامل ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے سب سے پہلی ضرورت آکسیجن یعنی صاف ہوا ہے۔ اس کے بغیر انسان نہ سانس لے سکتا ہے اور نہ اپنی زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد انسانی زندگی کا انحصار خوراک پر ہے جس میں پانی گراؤ لیت حاصل ہے۔ خوراک بھی جیسی کیسی انسان کو ملتی چاہیے۔ اس زمین پر کوئی بھوکوں نہیں مرنے چاہیے۔ سر چھپانے کے لیے چھوٹی پٹری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو چھوٹا ماما مکان ضرور حاصل ہونا چاہیے، جس کے ذریعے وہ گرمی سردی اور دیگر آفات سے بچاؤ کر سکے، تمدن زندگی کے لیے انسان کے لیے لباس بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی شخص نگائیں رہنا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد تعلیم اور صحت ہے۔ جاہلیت کی تاریکی کو دور کرنے اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور زندگی کو احسن طریقے سے بسر کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ اور اگر انسان بیمار پڑ جائے تو اس کی زندگی بچاؤ ہو جاتی ہے لہذا یہ بھی اس کی بنیادی حق ہے کہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے تمام ضروری وسائل دیے جائیں۔

صومالیہ میں بنی اسرائیل کو پہلی بنیادی ضرورت ہوا تو اللہ نے دافتر مقدس میں فری دیا کہ کبھی تھی تاہم خوراک کے سلسلے میں ان کی اولین ضرورت پانی کی بہم رسانی تھی۔ ہول کے بعد انسانی جسم پر پانی کی سب سے زیادہ ضرورت دھوئی ہے۔ اس کے بغیر انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسانی جسم میں دوڑنے والے خون کا اسی فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔

بنی اسرائیل کے لیے بار چنے

بلکہ سطحِ ارضی پر موجود ہر چیز کا انحصار پانی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ الْحَيَّ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (انبیاء ۱۱) اسی لینے پانی پر
 ٹیکس کو عالمانہ کہا گیا ہے تو سبھی اسرائیل کے لینے بھی صحرائے سینا میں سب
 سے پہلا مسئلہ پانی کا پیدا ہونا اور قوم نے اس کے لیے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کہ جس لیے آب و گیاہ زمین میں انہیں
 ملے آئے ہیں وہاں بانی کا انتظام بھی کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے
 اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ وَ وَحَيْثُ أَثْبَتُوا مَوْتَهُمْ ہم نے موسیٰ علیہ
 کی طرف وحی کی إِذْ سَأَلْتَهُ فَوَكَّمَهُ جب آپ کی قوم نے آپ
 سے پانی طلب کیا إِنْ أَصْرَبْتُ بِعَصَاكَ لَأَخْرِجَنَّكَ اپنی لاشیں
 پھوٹ پراریں۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
 قوم کی درخواست پیش کی تو اللہ نے پانی کی حیرانہ طور پر بہم رسانی کے لیے
 اپنی معجزے والی لاشیں کو چٹان پر مارنے کا حکم دیا۔ فَأَنبَجَسَتْ مِنْهُ
أَنفُسًا عَشْرَةً عِشْرَةً پس پھوٹ پڑے اس سے بارہ چشے۔
 انجاس کا معنی ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا پانی رنا اور انجاس کا معنی پوری طرح
 پانی نہ جانا ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس
 سے مفسرین کو اہم یہ مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ ابتداء میں تھوڑا تھوڑا پانی نکلا
 ہو گا۔ مگر بعد میں اس میں اضافہ ہو گیا اور چشمہ پوری طرح بہنے لگا۔ تو فرمایا
 اے چشمہ پھر سے بارہ چشے پھوٹ نکلے۔ فَدَعَا كَلْبًا اذہب
مَتَى يَهْتَدِي ہر قبیلے نے اپنا اپنا گناہ پہچان لیا۔ چنانچہ ہر ایک
 کو حکم ہوا کہ وہ اپنے اپنے مقررہ چشے سے پانی حاصل کریں اور ایک
 دو سکو کے گھاٹ میں داخل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے
 اُس نے معجزانہ طریقے سے سبھی اسرائیل کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔
 ہر صاحبِ عقلِ سلیم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ تاہم

سرسید، پیونہ اور دیگر نیچری قسم کے لوگ معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے معجزات کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہو گیا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے نبی کے ہاتھ پر اسی طرح کمرہ امت بھی خدا تعالیٰ اپنے کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ نے نبی اسرائیل کے لیے پانی کے بارہ چشے جاری فرما کر نبی اسرائیل کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا۔

گرمی
درمیان

صحرائے سینا میں شدید گرمی پڑتی ہے جس سے بچاؤ کے لیے نہ کوئی مکان تھا، نہ خیمہ اور نہ کوئی درخت۔ عرب سمیت یروشلم شرق وسطیٰ بہت گرم علاقہ ہے۔ عرب میں یہاں سچا آب کی نسبت چار گنا زیادہ گرمی پڑتی ہے جب کہ صحرائے سینا میں چھ گنا زیادہ ہے۔ عرب لوگوں کے سر پر رد مال باندھنے میں بھی حکمت ہے کہ وہ ٹوسے محفظہ بنتے ہیں۔ اگر گردن کو لو لگا جائے تو ضرب شمسیہ (SUN STROKE) ہو جاتا ہے۔ پیچھے مرجھا جاتے ہیں اور انسان ہلکا ہو جاتا ہے، لہذا گرمی کو پیش سے محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ البوکسیر بنی کتا ہے۔

ولقد صابرت علی السموم یکنی

قد علی الیقین غیا مرحیل

میں تر بڑا صابر ہوں جن نے کوکبہ داشت کیا ہے جب کہ میرے پر گندہ بالوں کے سوا سر پر سایہ کرنے والی کوئی چیز نہ تھی۔ خزندی شریف، کنی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ افضل صلوٰۃ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا **ظِلٌّ قِسْطًا** یعنی خیمہ کا سایہ کسی گرم علاقے میں گرمی سے بچاؤ کے لیے خیمہ دیا بہت بڑا صندوق ہے بہر حال نبی اسرائیل کو اس پہنچتے ہوئے صحرائے سینا کی ضرورت تھی اللہ نے فرمایا، **وَوَلَّيْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ** ہم نے ان پر بارون

کھا سادیا کہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عرصہ تک سحر میں رکھ کر ان کی کمزوریاں
دور کرنا چاہتا تھا، لہذا ان کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کا انتظام بھی
فہمرا دیا۔

پانی کے بعد اگلی ضرورت خوراک کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا
بندوبست بھی معجزانہ طریقے سے کیا وَإِنزَلْنَا لَهُمُ الْغُلَّةَ
فَالسَّلَاطِي ہم نے ان پر من اور سلوی ازل فرمایا۔ من کا لغوی معنی احسان
ہے۔ جو چیز مفت مل جائے وہ احسان ہوتا ہے۔ تو اس کو من اس
لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسرئیل پر خاص احسان تھا۔ یہ
من سے مراد تمجید بن کی قسم کی سفید شکر ہے جو بنی اسرئیل کے قیام کے
مقام پر شبنم کی طرح گرتی تھی اور جسے وہ اکٹھا کر لیتے تھے۔ یہ خوشخبر اللہ
طاقتور اور زوردار ہضم خوراک تھی جسے بنی اسرئیل استعمال کرتے تھے حدیث
شریف خود رو کعبینوں کو بھی من کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے الکَمَاة

من المن وماءهما شفاء للعین۔ کعبیاں من میں سے ہیں جن
کا پانی آنکھوں کے لیے باعث شفا ہے۔ طے دیکھی آنکھوں میں سرمہ
میں ملا کر دیا ویسے ہی ڈال دیا جائے تو نہایت مفید ہوتا ہے۔

بہر حال خوراک کے لیے ایک تو اللہ نے من دیا کیا اور دوسرا سلوی
یہ بھی کی طرح کا پرنہ تھا۔ ان کو ہوا ازا کہ بنی اسرئیل کے غیروں کے پاس
سے آتی جنہیں وہ آسانی سے پکڑ لیتے اور ذبح کر کے اس کا گوشت
استعمال کرتے جو نہایت ہی لذیذ ہوتا۔ من میں شکر اور نشاستہ کے اجزاء پائے
جاتے تھے جب کہ ہر دین کے لیے اللہ نے پرنہوں کا گوشت مہیا کر دیا
اور اس طرح بنی اسرئیل کی خوراک کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا صَلُّوا
صَلِّ صَلِّ مَا دَرَجَاتُكُمْ کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاک روزی سطا
کی ہے۔ طبیعت سے مراد پاک روزی جو طہی بھی مفت تھی۔ مگر اللہ کی

من اور
سلوی
خوراک

اس عظیم نعمت پر بھی وہ لوگ مطمئن نہ ہوئے اور جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے :
 کہنے لگے لَنْ نَقْضِبَ عَلَىٰ طَعَامِهِمْ وَلَا يَجِدُوا روزانہ ایک سو ہی قسم کا کھانا کھائے
 کھاتے ہمارے منہ کا ذائقہ بگڑ جائیگا لہذا ہمارے لیے اپنے رب سے
 سے ہماری ترکاری، وال، لہسن، پیاز وغیرہ کا سوال کریں یہودی علیہ السلام نے
 سمجھایا اَتَسْتَبِدُّ لَكَ الَّذِي هُوَ اَدْنٰی بِاللّٰہِ هُوَ خَلَقَ مِی قسم
 من و سوتلی جیسی اعلیٰ چیزوں کی بجائے ساگ، پات جیسی ادنیٰ چیزیں چاہے
 ہو؟ مگر وہ قوم اپنی بات پر اڑی رہی۔ اس کے بعد کما بیان اگلی آیت
 میں آرہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُوْا اَنھوں نے افرانی کر کے
ہم پر ظلم نہیں کیا یعنی ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے
کسی کی غلط کاروائی کا اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے وَلٰکِنْ حٰکَمُوْا اَنفُسَہُمْ
یَظْلِمُوْنَ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اپنے پیغمبر کی بار بار نافرمانی
کر کے انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان
ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم اور زیادتی کی۔

روشنی کا
انتظام

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پہلے پانی کا انتظام کیا اور ان کے
 لیے بارہ چشمے جاری کر دیے۔ پھر خوراک کے لیے من چھٹی میٹھی چیز اور
 سوتلی جیسا تازہ اور لذیذ گوشت فراہم کیا۔ دھوپ میں سایہ کے لیے
 بادل بھیج دیے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ دن کو بادلوں کا
 سایہ ہوتا تھا اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ روشنی کے بڑے بڑے
 یلغار کھڑے کر دیتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے بغیر ستونوں کے روشنی کے
 بڑے بڑے اڈ بنا دیے جن سے معجزانہ طور پر روشنی نکلتی تھی۔ یہ بھی بنی اسرائیل
 کے لیے ایک اضافی سہولت تھی۔ اس کا ذکر قرآن و سنت میں نہ کہیں
 نہیں آیا، صرف تفسیری روایات میں ذکر آتا ہے جسکی حتمی طور پر تصدیق
 نہیں کی جاسکتی۔ بایں ہمہ جو مالک الملک پتھر سے بارہ چشمے جاری کر سکتا

ہے دھوپ میں یادوں کا سایہ چیا کر سکتی، خود ایک کے لیے من و
 مسوئی نازل کر سکتا ہے اس کے لیے کہ بعید ہے کہ وہ روشنی کا انتظام
 بھی کرے۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے انعام کے عہد پر عطا فرمائیں مگر اُس قوم
 نے اُن کی قدر نہ کی، اب آگے بنی اسرائیل کا بستی میں اُنہ نے کافر اللہ
 نے بیان فرمایا ہے۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا
 حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ مُغْتَابًا
 تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَيِّدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾
 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ
 لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ لِيَمْلِكُوا
 يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾

ع

ترجمہ :- اور (اس واقعہ کو یاد کرو) جب کہ آیا ان (بنی اسرائیل) سے کہ رہائش پذیر ہو س بقی میں اور کھاؤ اس سے جہاں چاہو تم اور کو حِطَّة (گناہ) اور داخل ہو دروازے سے سہل کرتے ہوئے، اہم بخش دی گئے تھادی خطائیں اور ضروریات کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کے لیے ﴿۱۶۱﴾ پس تبدیل کر دی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے بات کہ اس کے سوا جو ان کو کھی گئی تھی۔ پس بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ تھے وہ ظلم کرتے ﴿۱۶۲﴾

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انتظامی حیثیت سے بارہ قبیلوں میں تقسیم کیا۔ صحرائے سینا میں پہنچ کر بنی اسرائیل کے لیے پانی کا مسئلہ پیدا ہوا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا اپنی لامبھی کو پتھر پر مارو۔ ایسا کرنے سے اُس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے

ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاسٹ معلوم کر لیا اور پانی سے سیراب ہونے لگے۔
 دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا اور خوراک کے
 طور پر مین اور سلویٰ نازل فرمایا۔ اور ساتھ ہی حکم دیا کہ ہماری عطا کردہ روزی
 میں سے پاک چیزیں کھاؤ نیز یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔
 البتہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔

مصر سے نکلنے کے بعد پانچ سال تک صحرائے سین میں سرگرداں
 رہنے کا واقعہ سورۃ مائدہ میں بیان ہو چکا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے جہاد
 کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے منرا کے طور پر انہیں صحرائے سرگرداں
 رکھا۔ سورۃ بقرہ میں صحرائے سینا کا یہ واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل
 من و سلویٰ جیسی اعلیٰ غذا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے اور پھر انہوں نے
 اس کے بجائے صبریٰ تہ کاری، وال، لسن، پیاز کا مطالبہ شروع کر دیا،
 کہنے لگے کہ ہم ایک ہی کھانے پر اکتانہیں کر سکتے لہذا ہمارے
 لیے دوسری چیزیں مہیا کی جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا
 کہ تم اعلیٰ خوراک کو چھوڑ کر ادنیٰ خوراک کو پسند کر رہے ہو مگر وہ اپنے
 مطالبے پر اڑے رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس بستی میں داخل
 ہو جاؤ اور اڑاں جا کر کاشت کرو، اپنی من پسند بہنیاں وغیرہ اگاؤ اور استعمال
 کرو۔ اب تمہیں کوئی چیز مفت نہیں ملے گی بلکہ تمہیں اس کے لیے محنت و
 مشقت کرنا پڑے گی۔ بستی میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض شرائط
 بھی عاید کیں جن کا ذکر آج کے درس میں آکر رہا ہے۔

عربی زبان میں بادیرہ یا کل معمولی گاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے
 جب کہ قریہ یعنی بستی کا اطلاق قصبہ سے لے کر بڑے بڑے شہروں
 پر ہوتا ہے قرآن پاک میں سورۃ یوسف میں خود مصر کے لیے بھی قریہ کا
 لفظ آیا ہے "فَاسْئَلِ الْمَلِكَ الْغَنَىٰ كُنَّا فِيهَا قَرَآنَ پَک"

بستی میں
داخلہ

میں مکہ مکرمہ اور طائف کو قَسْرَیْن یعنی دو بستیاں کہا گیا ہے اور
دو فوں بھی ٹہرے شہر ہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا اس واقعہ کو وہ بیان میں
لَا تُؤْخَذُ قَبْلَ لِقَائِهِمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ کَیْجِبَ
بَنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو۔ یہ واقعہ پیش
آنے کے زمانہ کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں
کہ بنی اسرائیل کا یہ کمرہ بستی میں داخلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں
ہی پیش آیا تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات
کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں پیش
آیا۔ یہ بستی کرنی تھی جس میں داخلے کا حکم ہوا، اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ
ارکھانامی بستی تھی جو کہ دشمن قوم کنعانیوں کے قبضے میں تھی۔ بعض نے یتیم کی بستی
کا ذکر کیا ہے جو یہوشع سے کیتن میل کے فاصلے پر تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ
یہ کوئی بستی تھی جو ہزاروں کی مشرقی جانب آٹھ دس میل کی مسافت پر تھی۔ بہر حال
اکثر رائے ارکھانامی بستی کے حق میں ہے۔ اس بستی کے باشندوں سے جنگ
کر کے اس پر قابض ہونا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، بائبل کی روایت کے مطابق
وہاں پر زبردست لڑائی کے بعد شہر فتح ہوا تو بنی اسرائیل اس میں داخل ہوئے
اللہ نے فرمایا اِسْتَمِعُوا لِقَوْلِیْ کَیْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ
مہربان! اِکْذِبُوْا مِمَّا حَیْثُ شِئْتُمْ اَدْبَارُ جَاہِلِیْنَ
سے کھاؤ، تمہارے لیے کوئی روک رکاوٹ نہیں۔ البتہ اس بستی میں داخلے
کے لیے دو شرط پوری کرنا ہوں گی۔ پہلی یہ ہے وَقَوْلُ الْحَقِّ
شہر میں داخل ہونے وقت حلف کرو، عربی زبان میں اس لفظ کا معنی اگرا دینا
یا امار دینا آتا ہے۔ اور یہاں پر معافی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔
یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو گرا دے اور ہمیں معاف کر دے، اگرچہ
لفظ عبرانی یا سریانی زبان کا ہے تو معنی اچھری ہی ہے کہ اے اللہ! ہم

سے تیری غلطیاں مسز نہ ہوئی ہیں، ہمیں معاف فرمائیے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ ظاہر ہے کہ معافی مانگنا، عاجزی اور انکساری کی علامت ہے اور معافی مانگنے والا شخص آئندہ ایسی غلطی کے عدم اعادہ کا وعدہ کرتا ہے۔ فرمایا استغفار کرتے ہوئے بسجی میں داخل ہونا اور زبان سے کوئی بے ہودہ کلمہ نہ ادا کرنا کیونکہ ایسا کلمہ ناغیر اسلامی اور غیر متین فعل ہے۔ جب غیر اسلامی تمدن والے لوگ کسی بسجی کو فتح کھیتے ہیں تو شان و شوکت سے غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، جینڈ باجے اور فیمو بازی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ تمہلے گاٹے جاتے اور جشن منایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب کافرانہ تمدن کی باتیں ہیں اقم ایسا نہ کرنا بلکہ اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرتے ہوئے داخل ہونا اس ضمن میں ہمارے لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مشعل راہ ہے جب آپ مکہ میں بحیثیت فاتح داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود پینا ہوا تھا اور آپ کی گردن بھی ہوئی تھی پھر جب آپ نے نزول فرمایا تو خود آمار دیا۔ آپ نے اپنی چچا زاد بن امیہ مکی کے ہاں قیام فرمایا۔ پھر غسل کیا اور آٹھ رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر سال بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ استغفار کرتے ہوئے بسجی میں داخل ہونا۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ وَادْخُلُوا الْمَسَاجِدَ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ مصر میں سنہ ۱۹۱۷ء پر سجدہ کے دو معنی کیے ہیں۔ یعنی مکمل سجدہ یا صرف ٹھیک جاننا۔ سجدہ اور رکوع دونوں، عزری کی علامت ہیں اور دونوں چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روا ہیں۔ تو سجدہ کرنے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عاجزی کے ساتھ گردن کو جھکائے ہوئے داخل ہونا۔

داخلہ
بحال سجدہ

اور ضرور و کبر کا اظہار نہ کرنا اور اگر سجدہ سے مراد سجدہ لیا تو معنی ہو گا کہ
 شکم کے گھل ادا کر کے بستی میں داخل ہونا۔ حدیث شریف میں آیا ہے
 کہ ابو جہل کے قتل پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو رکعت نماز نفل شکرانہ
 ادا فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت کا فرعون و اصل جنم ہوا۔
فرمایا تعیل حکم میں اگر یہ دونوں کام نہ ہو گئے تو نفوس کا کٹ
خَطِیئَتُکُمْ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے بِسَبِّئِذِ
الْمُحْسِنِینَ اور نیکی کرنے والوں کو مزید انعام عطا فرمائیں گے۔ یہ س
 تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ ہم ضرور بغیر درایا کر دیں گے اس میں شبہ کی کوئی
 گنجائش نہیں ہے مفسرین کو اہم فرماتے ہیں۔ کہ اس کا مطلب یہ بھی
 ہے کہ اس وجہ کہ یہ شکر تمہارے قبضے میں آگیا ہے تو اب اگر
 یہاں اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے نیکی کا راستہ اختیار کر دو گے
 تو مزید علاقے تمہارے تسلط میں آجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون
 بھی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے لَا زِیْدَ لَکُمْ تو میں تمہیں مزید عطا
 کروں گا اور اگر ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِیْ لَشَدِیْدٌ تو میرا عذاب
 بھی بڑا سخت ہے

بنی اسرائیل
 کی فراموشی

فرمایا بنی اسرائیل نے ہمارے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے فَبَدَّلَ
الَّذِیْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ اَنْ میں سے جو ظالم لوگ تھے انہوں نے
 بدل دیا قَوْلَ عَنِ الَّذِیْ قِیْلَ اَهُمْ اَسْ اس بات کو جو ان سے
 کہی گئی تھی۔ یہ مفہد ذہن کے لوگ تھے، یہ ہمیشہ الٹ پٹتے تھے اللہ نے تو
 فرمایا تھا کہ شرمس داخل ہوتے وقت حِطَّةٌ گناہ یعنی اللہ تعالیٰ
 سے استغفار کرنا، مگر بخاری شریف کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل
 نے حِطَّةٌ کی بجائے حِطَّةٌ فِیْ شَعْبِیْ کے الفاظ کہے اس کا
 مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے سٹے کے اندر گندم ہونی چاہیے ایسی

المٹ پٹ باتیں کیں۔ اللہ نے دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی اور انکاری کے ساتھ گھر دن کو تمہارے ہوئے شہر میں داخل ہونا مگر حدیث شریف میں آئے کہ ان لوگوں نے اکثر دکھائی اور گھر دن کو جھکائے کی بجائے جو سڑک کے بل گھستے ہوئے داخل ہوئے اس طرح انہوں نے حکم عدولی کرتے ہوئے اللہ کے دونوں احکام کو تبدیل کر دیا۔

بنی اسرائیل کی نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ جُنُودًا مِّنَ السَّمَاءِ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے پہلے کر کے کا یقین دلایا مگر انہوں نے اس کی عائد کردہ شرائط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو تبدیل کر دیا۔ عذاب کی نوعیت کے بارے میں تو رات کے باسب گنتی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کی وبا مسلط کر دی جس سے بہشت امرات واقع ہونے لگیں جب طاعون پھیلتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے بستیوں کی بشتیاں صاف ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو بدلہ دہر میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ جَعَلْنَا كَانُوا يَكْفُرُونَ بنی اسرائیل کہ ان کے ظلم اور نافرمانی کی وجہ سے سزا ملی تھی۔ دوسرے مقام پر كَيْفَ يَفْقَهُونَ کا لفظ بھی آتا ہے۔ کہ انہوں نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی جو شخص بھی خدائی قانون تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اور یہ قانون صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ جَعَلْنَا كُنَّا كَفُورًا ہم ہر

مفسرین کا کہم فرماتے ہیں کہ طاعون یا کوئی دیگر وبائی بیماری ہی سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے نافرمانوں کو سزا میں مبتلا

عذاب الہی

سزا کی
فحشیت
عورتیں

کرنا ہے۔ مثلاً یہ بھی اللہ کی طرف سے منزا ہے کہ کسی کی نیکی کو نیکی قوت
 ہی سلب کر لے۔ انسان کو علم بھی نہیں ہوتا مگر اس پر منزا وارد ہو چکی
 ہوتی تھی۔ غلامی میں مبتلا کر دینا، کفار کو غالب کر دینا، اور سیاسی یا اقتصادی
 طور پر مغلوب کر دینا بھی منزا کی ایک قسم ہے۔ آج کی اسلامی دنیا پر
 نظر ڈالیں تو کسی کو امرِ نیچہ نے جکڑا ہوا ہے اور کوئی روس کی غلامی میں
 مبتلا ہے۔ نہ ان کی اپنی سیاست ہے اور نہ معیشت۔ بڑی طاقتوں
 کے دستِ بگڑ ہیں، یہی تو منزا ہے۔ ”رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
 لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ“ اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے ہاتھ سے آزمائش
 میں نہ ڈالنا۔ برصغیر کے لوگ دو سو سال تک انگریز کی غلامی میں رہے مگر
 احساسِ تک نہیں ہوا اذلت اٹھائی اور غلامی کو غلامی نہیں سمجھا۔ غلامی میں
 ذہن محکوم ہو جاتے ہیں یہ بھی منزا کی ایک صورت ہے اس وقت دنیا میں
 پچاس اسلامی ریاستیں ہیں اور سب کے سب غلام ہیں یا نیم غلام غلطی پر
 غلطی کہہ رہے ہیں مگر حق کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ البوداؤد شریف
 کی روایت میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری ولایت کو اس وقت تک دور
 نہیں کرے گا۔ ”حَتّٰی تَنْجِعُوْا لَیْ دِیْنِکُمْ“ یہاں تک کہ تم دین کی
 طرف واپس نہ آ جاؤ۔ جب تک دین سے دور رہو گے خدا تعالیٰ کے
 عذاب میں مبتلا رہو گے۔ غلامی اقتصادی ہو یا سیاسی، جہالتِ مصلحت ہو
 یا نیکی کی طاقت سلب ہو جائے، یہ منزا ہی کی صورتیں ہیں، بہر حال اللہ تعالیٰ
 نے بنی اسرائیل کو وہاب کی صورت میں منزادی۔

اب بھی جو کوئی من مانی کرے گا، خدا کی نافرمانی کا مرتکب ہو گا، قانونِ خدا
 کے مطابق منزا میں مبتلا ہو گا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اکل قانون ہے لایزال
 عاصیا وہ کسی مجرم کو چھوڑنا نہیں اور انیس سو بار کے دورانی ہی منزادی جاتی ہے دنیا میں تو
 ایسی منزادی ہے اور آخرت میں تو ہم اباب بھی مصلحت ہو جائیں گے اور پھر قطعی طور پر منزا میں۔

فَوَسَّلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنْتَ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ
يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَانُهُمْ يَوْمَ
سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَ يَوْمًا لَا يُسَبِّتُونَ ۚ لَا تَأْتِيهِمْ
كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۶۳﴾

مساندۃ ۲۹۰

توحید اور پوجیں آپ دن سے جس بستی کا مالک ہو رہے
کے کھانے پر تھی جب کہ یہ لوگ تھی کرتے تھے ہفتے
کے دن ۔ آتی تھیں ان کے پاس ان کی مچھلیاں جس دن وہ
ہفتہ کرتے تھے پانی کے اوپر تیرتی ہوئی اور جس دن ہفتہ
نہیں کرتے تھے ، مچھلیاں نہیں آتی تھیں ان کے پاس اس
طرح ہم نے آزمایا ان کو جس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے ﴿۶۳﴾

بنی اسرائیل کے حوالہ سے ایک بستی کا ذکر پہلے ہی گزر چکا ہے جب انہوں نے
اعلیٰ درجے کی نعمتوں کو چھوڑ کر ادنیٰ درجے کی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ
اریح نامی بستی کے اصل باشندوں کے ساتھ جہاد کرو ، جب وہ فتح ہو جائے تو اس میں
داخل ہو جاؤ۔ وہاں کا شککاری کرو تو تمہاری مطلوبہ اشیاء ہماری ، زرکاری ، دس ، پیادہ ہنس
وغیرہ میرا جائیں گے ۔ مگر یہ لوگ جنگ کے لیے تیار نہ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے
کہا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑاؤ کرو ، ہم نہیں بیٹھتے ہیں ۔ جب فتح حاصل ہو جائے تو ہمیں
بتدینا ، ہم اس بستی میں داخل ہو جائیں گے ۔ اس نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے
نہیں پالیس سال تک صحرائے سینا میں سرگرداں رکھا ۔ پھر پلے لوگ ختم ہو گئے اور نئی
نسل آئی اس دوران ان کی غلامی کی بہت سی قربانیاں بھی دی گئیں اور آخر کار حضرت

رجا آیت

مرسی علیہ السلام کے ہاشمین حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔

یہ تو ارسچا نامی بستی کا ذکر تھا۔ اب آج کے دس میں ایک دوسری بستی کا ذکر ہے۔ اس بستی سے متعلقہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف بستیوں کا ذکر کر کے ہی اسرائیل کی فاسد فرہیت کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جہاں بھی گئے، خرابیاں ہی کرتے رہے۔ صحرائی زندگی میں خرابیاں کیں تو وادیوں میں بھی بستی میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرط عاید کی تھیں، انہیں پورا نہ کیا جبکہ جسے خدا کی ناراضگی آئی، طاعون کی وبا پھیلی اور بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ جس بستی کا اسب ذکر ہو رہا ہے، وہیں بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ مختلف جیلوں بانوں سے اللہ کے احکام کو تبدیل کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آیا اور قوم کا ایک معتبر حصہ ہلاک ہو گیا۔

ارشاد ہدایتی ہے وَاسْتَغْلِظْ لِقَائِهِ نے پیغمبر؟ اب بنی اسرائیل سے دریافت کی کہ کیا القریۃ الہی کا منت حاضرۃ البحر میں ہے بستی کے متعلق جو منہ بہ منہ کے کنائے پر مبنی۔ حاضرۃ کے معنی سامنے ہوا ہے اسی لیے حاضرۃ البلد شتر کے قریب شالوات وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جس بستی کا ذکر ہو رہا ہے یہ بحیرہ قلیزم کے کنائے پر واقع مبنی۔ نورات میں اس کا نام ایلات اور تاروخ میں الیہ آتا ہے۔ آج کل کے عقبہ کہتے ہیں جس کے نام پر طنج عقبہ مشہور ہے اسی نام پر بندر گاہ بھی ہے۔ چونکہ یہ ساحلی مقام ہے، یہاں کے اکھڑ باشندوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، سمندروں اور دریاؤں کے کناروں پر آباد لوگوں کی گزند ان عموماً مچھلی کے شکار پر ہوتی ہے۔ آج بھی ساری دنیا کی آبادی کا چوتھا یا پانچواں حصہ الیہ

ہے جس کی معیشت کا دار و دار شکی یا ہمدردی شکار پر ہے۔ ساحل علاقہ کے رہنے والے لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں جب کہ جنگلوں اور صحرائوں کے باشندے عمر یا جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وسیع کاروبار کی مناسبت سے اسلام نے شکار کے احکام صادر کیے ہیں اور حلال و حرام کی قیصر کشائی ہے، جانوروں کے شکار کی شرائط اور ذبح کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور پھر شکار کے متعلق حدود بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے شکار کا زیادہ تعاقب کرنے سے منع فرمایا ہے، فرمایا جو زیادہ تعاقب کرے گا، غافل بن جائیگا، اس قسم کے انہماک کی وجہ سے بعض اوقات نماز اور دیگر فرائض ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس معاملہ میں بھی میانہ روی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ بہر حال اس سب سے لوگ بھی شکار پر گزراوقات گزرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بنگال کے لوگ عام طور پر پھلی اور چاول پر گزارہ کرتے ہیں۔

مختار کے اقوام کے نزدیک ہفتے کے مختلف ایام کو تہہ س حاصل ہے مسلمانوں کے نزدیک جمعہ مسیّد الایام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے باقی تمام ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس دن جمعہ کی نماز خاص اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، تاہم دنیا کے دیگر کاروبار بھی نماز کے وقت کے علاوہ بہ طور انجام دیے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ جمعہ میں فرمایا گیا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِیْ تَدْعُوْنَ اِلَیْهِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ گویا اہل ایمان کے لیے اس تہہ میں دن میں مکمل طور پر کاروبار بند کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح نصاریٰ کے ہاں اتوار کو اہل مقدس ہے جس دن وہ خصوصی عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں نے مقدس دن کے طور پر ہفتہ کو اختیار کیا اور ان کے

یہ حکم یہ تھا کہ اس دن صرف عبادت کریں اور کوئی دوسرا کام نہ کریں۔ بلکہ یہودی لڑکچہ میں گویا بھی مانتا ہے کہ اس دن یہودی کھانے بھی نہیں پکاتے تھے اور ان سے چور لٹے ٹھنڈے پڑے سب سے تھے۔

اب بھی مقدس دن یہودیوں کے لیے آزمائش کا سبب بن گیا۔ یہودیوں کے لوگوں کا عمومی پیشہ ماہی گیری تھا مگر ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں بھی نہیں پکڑ سکتے تھے۔ کچھ دیر تک تو انہوں نے اس حکم پر عمل کیا مگر آہستہ آہستہ چلے بہانے سے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی نافرمانی کا بیان ہے۔

إِذْ يُكَلِّمُونَ فِي ظُلُمَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ أَنَّهُمْ سَمِعُوا الرَّسُولَ يُذَكِّرُهُمْ بِأَنَّهُمْ أَلْفَوْا اللَّهَ فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ (سورة النور: ۲۴)

اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر! ذرا آپ ان سے اس بستی کا حال دریافت کریں جب کہ یہ لوگ ہفتے کے دن میں تعدی کرتے تھے حکم تو یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار بھی نہ کرو مگر انہوں نے اس کے لیے یہ حید کیا إِذْ تَأْتِيهِمْ فِي ظُلُمَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ کہ جب آتی تھیں ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر تیرتی ہوئیں۔ سَمِعُوا الرَّسُولَ يُذَكِّرُهُمْ بِأَنَّهُمْ أَلْفَوْا اللَّهَ فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ معنی پانی پر تیرنا، اچھٹنا، سامنے آنا، نمایاں ہونا یا اذیت دینا ہونا ہے ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی تھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ یہ لوگ ہفتے کے دن کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں چاہتے تھے کہ کیا یہ اس دن شکار سے باز رہتے ہیں یا نہیں۔ تو ہفتے کے دن تو مچھلیاں کثرت سے آتی تھیں وَيُذَكِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَلِّمُونَ اللَّهَ بِذُنُوبِهِمْ اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا یعنی ہفتے کے علاوہ باقی ایام میں ان کے پاس مچھلیاں نہیں آتی تھیں یعنی بہت کم تعداد میں آتی ہیں اور وہ بہت کم شکار کرتے پاتے۔ گوید

بنی اسرائیل
کی آزمائش

ہفتے کے روز مچھلیوں کی کثرت ہوتی اور اگلے ہی دن غائب ہو جاتیں
فَرَايَا كَذَلِكَ نَبَاَهُمْ هَمَّ هَمَّ هَمَّ اس طرح ان کو آزماتے تھے دیکھا
حَكَا نَبَاَهُمْ كَيْفَ سَقَوْا اس لیے کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ نے
 انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔

ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اہل بستی
 نے یہ حیلہ کیا کہ سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض بنائے
 اور انہیں نالیوں کے ذریعے سمندر سے ملا دیا۔ ہفتے کے دن جب
 مچھلیاں کثرت سے سطح آب پر نمودار ہوتیں تو سمندر کا پانی نالیوں
 کے ذریعے حوضوں پر چھوڑ دیتے جس کے ساتھ بہت سی مچھلیاں بھی بہ
 کر حوضوں میں جمع ہو جاتیں۔ اس کے بعد تیسپے بند لگائیے تاکہ مچھلیاں
 واپس سمندر میں نہ چلی جائیں۔ پھر جب اگلا دن یعنی التور کا دن آتا تو ان
 مچھلیوں کو آسانی سے حوضوں سے پکڑ لیتے۔ اس طرح وہ ہفتے کے
 دن مچھلیوں کو جمع کر لے اور التور کے دن انہیں پکڑ لیتے۔ اس طرح
 وہ اللہ کے حکم کی عملی طور پر خلاف ورزی کرتے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اے میری امت کے لوگو! لَا تَرْسَخُوا مَا ارْتَكَبْتُمُ الْيَهُودُ فَتَسْجَلُوا مَعَهُمْ
الْمَلُوءُ بِأَدْنَى الْحَيْكِلِ اس چیز کا ارتکاب نہ کرو جس کا یہودیوں نے کیا
 کہ اس طرح تم بھی معمولی چیزوں سے اللہ کی حریم کردہ اشیاء کو حلال سمجھنے
 لگ جاؤ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے
 حرام چیز کو حیلے کے ساتھ حلال قرار دیا۔ اللہ نے ان کے لیے چربی حرام
 کی تھی مگر وہ چربی کو خود تو نہیں کھاتے تھے مگر اس کو بیچ کر اس کے
 پیسے کھاتے تھے۔ یہ بھی ان کی غلط حیلہ سازی تھی۔ اس واقعہ

میں بھی امنوں نے چلے سے ہفتے کے دن کے تقدس کو پال لیا۔ اس قسم کی حیلہ سازی اس زمانے میں پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے یہ حیلہ کرتے ہیں کہ سال کا بیشتر حصہ مال نصاب اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں اور سال کے آخر میں ہی مال بیرونی کے نام بہ کر دیتے ہیں اس طرح ایسے مال پر کسی ایک فرد کی ملکیت میں سال پورا نہیں ہو پاتا اور ان میں سے کوئی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اس قسم کی حیلہ سازی بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا شخص زکوٰۃ کی ادائیگی سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔

بعض لوگ اس قسم کی حیلہ سازی کو امام ابو یوسفؒ کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں حالانکہ آپ تو شہقی اور خوف خدا رکھنے والے تھے آپ تو ہمیشہ حق بات پر ڈٹ جایا کرتے تھے اور رعبا یا لہج آپ کے راستے میں کبھی حائل نہیں ہوا تھا۔ آپ اہل روئے الرشید کے زمانہ میں قاضی القضاۃ (CHIEF JUSTICE) بھی رہے ہیں۔ آپ نے انتظام حکومت کے متعلق اہل روئے الرشید کو بڑا واضح خط لکھا اور اس میں خطا و ثور رعایت نہ کی۔ آپ کی زہد و عبادت کا یہ حال تھا کہ جو بیس گھنٹے میں دو رکعت نماز ادا کرتے حالانکہ آپ کو عدلیہ کی اہم ذمہ داری بھی پوری کرنا ہوتی تھی۔ امام احمد بن حنبلؒ کے متعلق ”مشرح ثلاثیات“ میں ہے کہ ہر روز ساڑھے تین سو رکعت نفل ادا کرتے تھے پھر جب ضعیف ہو گئے تو زکات کی تعداد کم کر کے اڑھائی سو کر دی۔ بہر حال اس قسم کے عابد و زاہد لوگوں کے متعلق گمان کرنا کہ وہ کسی غلط راستہ پر جاؤں قرار دیتے ہوں، ہرگز درست نہیں ہے۔ البتہ یہودیوں نے مچھلی کے متعلق جو حیلہ اختیار کیا، وہ قطعاً ناجائز تھا بلکہ احکام الہی کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ غرضیکہ ایسا حیلہ حرام ہے جس کے کرنے سے کوئی فرض ضائع ہوتا جائے۔ البتہ ایسا حیلہ کہ ناجائز ہے جس کے کرنے سے ان کسی حرام چیز

اس قسم کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت الیوم علیہ السلام کو بھی بتلائی تھی۔ بیماری کی حالت میں اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ تندرست ہونے پر اسے سو چھڑیاں ماروں گا۔ بیوی بڑی نیک، پارسا اور خدمت گزار تھی مگر ناراضگی کی کوئی وجہ پیدا ہو گئی، اور آپ نے قسم اٹھائی۔ پھر جب تندرست ہو گئے اور قسم پورا کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے یہ حیلہ بتایا کہ موت کے جوڑ کمر ایک چھپڑی بنا لو اور پھر ایک ہی دفعہ مائے سے تمہاری قسم بھی پوری ہو جائیگی اور بیوی کو زیادہ مشقت بھی برداشت نہیں کرنا پڑے گی۔

بنی اسرائیل کا حیلہ ایسا نہیں تھا بلکہ یہ تو حکم الہی کی صریح خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے ہفتے کے دین پچھلیوں کو مومنوں میں بک کر کے غلامی لڑی کی اور خدا کے مخصب کا شکار ہوئے۔ اب آگے واقعہ کی مزید تفصیلات اور بنی اسرائیل کی سزا کا ذکر آ رہا ہے۔

قال الامام

الاعرج

دس پناہ ۵۰

آیت ۱۰۶۳ تا ۱۰۶۶

وَإِذْ قُلْتُ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّهُ مُهْلِكُهُمْ
وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعِذْرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكَ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۶۴﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
نَجَّيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ
صَلَّوْا بِعَذَابٍ بَلِيِّسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۶۵﴾ فَلَمَّا
سَوَّاهُمْ مَائِهِمْ سَوَّاهُمْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً
خَاسِيَةً ﴿۶۶﴾

ترجمہ :- اور جب کہ ایک امت نے ان میں سے کچھ
نصیحت کرتے ہوئے تمہاری دلوں کو کہ اللہ ان کو جلا کر پاتا ہے
یا ان کو سزا دیا جاتا ہے سنت سزا تو انہوں نے کہا کہ الزام
تو اس کے اپنے قبائے پر درکار ہے۔ سنئے وہ شاید کہ یہ در
بائیں ﴿۶۴﴾ جب کہ انہوں نے فراموشی کہ دیا اس بات کو جس
کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے سزا دے دی ان
لوگوں کو جو منع کرتے تھے بڑی سے اور پھڑپھا ہم نے ان لوگوں
کو جنہوں نے ظلم کیا سنت عذاب میں اس وجہ سے کہ وہ تافانہ
کرنے تھے ﴿۶۵﴾ پھر جب وہ سرکشی میں بڑھ گئے جس سے ان
کو منع کیا گیا تھا تو ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ بندر ذلیل ﴿۶۶﴾

مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل صحرائے سین میں آباد ہوئے اس صحرا میں

بیاد آت

اللہ تعالیٰ نے اُن پر طبع طرح کے انعامات کیے ہیں کہ یہ معجزانہ طور پر پانی کا انتظام کیا، سائے کے نیچے بادلوں کو بھیج دیا۔ اور من مسمویٰ جیسی اعلیٰ خوراک معصوم فراہم کی مگسائے لوگوں نے انعامات الہی کی قدر نہ کی اور اعلیٰ درجے کے کھانے کے بجائے ساگ، پات، دال، لہسن اور پیاز وغیرہ کا مطالعہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں کے باشندوں سے کہا کہ بستی پر قابض ہو جاؤ تو دریاں تمہیں مطلوب اشیاء کا شکار کے ذریعے حاصل ہو سکیں گی۔ ان لوگوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آئی اور یہ چالیس سال تک اسی صحرا میں سرگردان رہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے دوران ایک ایسی سری بستی ایلہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ ان لوگوں کی معیشت مچھلی کے شکار پر مبنی سمندر کے کنارے ہو چکی تھی یہاں کے لوگ ماہی گیری کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا کہ ہفتہ کے چھ دین خوب شکار کرو مگر ساتواں دن یعنی ہفتہ صرف عبادت کے لیے مخصوص کر دو۔ اس دن کوئی کاروبار نہ کرو۔ پھر اللہ نے اسی بات میں ان پر آزمائش ڈالی۔ مگر یہ لوگ اس آزمائش میں پورے نہ اترے اور چلے جانے سے ہمت کے دن بھی شکار کر نکلے۔ یہ بیان گنہگار درس میں گزر چکا ہے اور اسب آج کے درس میں اُن اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو روکا چاہا۔ اور پھر جب وہ باز نہ آئے تو اُن پر خدا تعالیٰ غضب نازل ہوا۔ اُن کی شکلیں تبدیل ہو گئیں اور آخر کار تین دن بعد ہلاک ہو گئے۔

بنی اسرائیل کے تین گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا تھا جو دھڑلے کے ساتھ ہفتہ کو شکار کرتے تھے اور منع کلمے

کے باوجود باز نہیں آتے تھے۔ دوسرا گمروہ اُن لوگوں کا تھا جو تعویٰ کرنے والوں کو حکم خداوندی سے آگاہ کرتے تھے۔ انہیں خوف دلاتے تھے اور اُس دن شکار کرنے سے منع کرتے تھے۔ گویا یہ وہ لوگ تھے۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ تیسرا گمروہ وہ تھا جو خود تو ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، مگر شکار کر کے بیواؤں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بعد میں مفسرین نے ایک چوتھے گمروہ کا ذکر بھی کیا ہے جنہوں نے تعویٰ کرنے والوں کو ابتداء میں منع کیا۔ مگر جب وہ باز نہ آئے تو انہیں اُن کے حال پر چھوڑ دیا۔ تاہم حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت کے مطابق پہلے تین گمروہ ہی زیادہ مشہور ہیں۔ یعنی (۱) شکار کرنے والے (۲) روکنے والے اور (۳) خاموشی اختیار کرنے والے۔ اب یہاں پر شکار سے روکنے اور خاموشی اختیار کرنے والوں کے درمیان ہکالے کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَإِذَا قَالَتْ أُنثَىٰ مَنعُوهَا اور جب اُن میں سے ایک گمروہ یعنی خاموشی اختیار کرنے والوں نے روکنے والوں سے کہا لَمْ نَعْظُوهَا قَوْمًا تَمَّ إِلَيْنَا لَوْ كُنَّا كَمَا كُنْتُمْ لَمْ نَصِحْكُمْ كَمَا تَبْهَمُونَ۔ اَللّٰهُمَّ هَلْ كُنْتُمْ اَوْ مَعِدْ بِهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے یا سخت عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اس پر نبی عن اللہؐ کرنے والوں نے جواب دیا قَالُوا مَعِدْ نَرَاهُ اِنَّا رَٰبِعُكُمْ هُمْ اَسَیْے انہیں منع کرتے ہیں تاکہ تمہارے پروردگار کے سامنے پیش نہ کر سکیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے خط کاظم ہوا تھا تو تم نے روکا کیوں نہ انہیں کہہ سکیں کہ پروردگار! ہم نے تو ان کو بہت سمجھایا مگر انہوں نے ہماری بات پر کان نہ دھرا کسی گمراہی سے روکنے کے فیت ہی طریقے ہیں۔ اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ برائی کو طاقت کے ساتھ

روکنے والے
اور خاموشی
اختیار
کرنے والے

وایا بیانے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کی جائے
 اگر کوئی شخص زبان سے روکنے کی ہمت بھی نہیں پاتا تو نہی عن المنکر
 کا اپنی تہذیب و تربیت سے کہ اس بُرائی کو دہرا سے بُرا جانتے حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کا ارشاد ہے کہ جب بعض لوگ دیکھیں کہ اُن کے درمیان بُرائی
 کا ارتکاب ہو رہا ہے اور وہ منع نہ کریں تو خطرہ ہے کہ سارے کے
 سارے ہی ہلاک نہ ہو جائیں سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے "کَلَّا لَنُؤَذِّيَنَّهُمْ
 يَوْمَ تَأْتِي سَاعَۃٌ مَّتَّكِلَةٌ" اہل علم لوگ اپنے سامنے
 بُرائی ہوتی دیکھتے تھے مگر منع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بُرائی ان میں مسلسل
 آرہی تھی۔ چنانچہ اس واقعہ میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو خود تو خاموش
 تھے، بُرائی سے نہیں دیکھتے تھے مگر روکنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ
 تم ایسے لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو۔ تو منع کرنے والوں نے روکنے
 کی پہلی وجہ یہ بیان کی تاکہ وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں اور
 دوسری وجہ یہ کہ "وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" شاید یہ ڈر جائیں اور ہفتہ
 کے دن شکار کرنے سے باز آجائیں اور اس طرح عذاب الہی سے بچ سکیں۔

اصلاح کے پروگرام کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے اور اگر کوئی نہیں
 مانتا تو اس سے مایوس ہو کر پروگرام کو ترک نہیں کرتا چاہیے بلکہ آخر دم
 تک اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ مفسر قرآن حضرت
 مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں کہ اگر پوری کوشش کے
 بعد مبلغ کو یقین ہو جائے کہ اس کی بابت اللہ انداز نہیں ہو رہی ہے
 تو پھر نہی عن المنکر واجب تو نہیں رہتا۔ البتہ عالی ہمتی اسی میں ہے
 کہ بُرائی سے منع کرتا ہے۔ اور جہاں امید باقی ہو کہ شاید یہ سمجھ جائے
 گے تو وہاں منع کرنا واجب ہوتا ہے۔ ابیاد اور اُن کے متبعین
 کی یہ سنت ہے کہ وہ آخر دم تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا

آخر دم
 تک
 تبلیغ

فریضہ انجام دیتے ہے۔ یہ قابلِ قدر کام ہے اور اہل حق نے اس کی پاداش میں
بڑے بڑے مصائب برداشت کیے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ بعض بزرگوں
نے جانِ قیمتی پر کچھ کمر بٹے بٹے جاہ و خیراتوں کے سامنے کلہ جھون کیا۔
یوسفی پانچویں صدی کے اہم شمس الدین خرمی بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ مہسوط
آپ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ حاکم و قت نے طلاق کے مسئلہ
میں غلطی کی۔ آپ نے ہر جہد سمجھا یا کہ عدت گزارنے کے بعد نکاح کو دہرے
بادشاہ نہ مانا، بلکہ آپ کو گرفتار کر کے پندرہ سال تک کے لیے اندر سے
کنویں میں قید کر دیا۔ یہ کتاب آپ نے اسی قید گئے زمانے میں بھی۔
آپ کے شاگرد کنوئیں میں آکر بیٹھ جلتے تھے، آپ کنوئیں میں سے
لکھاتے جاتے اور شاگرد لکھتے جاتے۔ اس طرح یہ عظیم کتاب
تالیف ہوئی جو فقہ کی معتبر کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔

تاریخ میں کئی بزرگوں کا ذکر بھی ملتا ہے، بڑے بزرگوں کا تختہ مشق بنے
لیے ہی ایک ہیں حق کا واقعہ ہے کہ بادشاہ وقت کو کسی بڑی سے منع کیا
تو وہ طیش میں آگیا۔ جلدوں کو حکم دیا کہ اس کے ذہن کھار کر اس سے سر پر
ٹھکے دو۔ مزاد کی گئی مگر ایمان والے کا بیان متزلزل نہ ہوا اور وہ حق
کا، علان کر آ رہے۔ جب تک امت میں "ابراہیم معروف اور نبی عن المنکم" کا
جذبہ باقی رہا۔ امت زندہ رہی اور جب یہ جذبہ کمزور پڑ گیا تو امت بھی
کمزور ہو گئی۔ بہر حال حق کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہنا چاہیے اور اس
سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیت کہ قیامت
کے دن بعض انبیاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہا پیش ہوں گے، ساری
عمر فریضہ تبلیغ ادا کر رہے، گے باوجود ایک بھی اسی پیدار کر رہے ہوں گے
آجہم چونکہ انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اس لیے اسی نہ ہونے کا ان
کو کوئی عذر نہیں ہوگا۔

ظاہروں
کے لیے
سزا

اُس کے اللہ تعالیٰ نے منع کر کے والوں کی حیران اور نافرمانی کے خیالوں کی
سزا کا ذکر کیا ہے۔ فَلَمَّا كَسَبُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ جب انہوں نے فراموش
کر دیا اُس چیز کو جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی یعنی نافرمان لوگوں
نے نا اچھین کی نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی تو فرمایا أَجَعَلْنَا الَّذِينَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّعْرِ بَرَاءً۔ سے منع کرنے والوں کو ہم نے نجات
دی دی وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِقَابٍ اور ظالم
کرنے والوں کو ہم نے سزا میں پکڑ لیا۔ وجہ ظاہر ہے بِمَا
كَفَرُوا يَفْسُقُونَ کہ وہ نافرمان تھے۔ فاسق کا معنی قانون کو ٹوڑ
کر اس سے باہر نکلنے والا۔ یہ فاسق تھے سمجھانے والے سمجھاتے ہیں
برائی سے منع کرتے ہیں مگر انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ

سزائیں بدلائے ہوئے سزا کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے فَلَمَّا تَوَلَّوْا فَمَا تَبَوَّأْتُمْ فَلَمَّا تَوَلَّوْا
رَقْدَةً بیچپن پھر جب وہ سرکشی میں پڑے جس پر ان کو سزا کی گئی تھی تو ہم نے ان کو بائیں بازو پر
شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب نا اچھین کی نصیحت
کے باوجود وہ لوگ ہفتے کے دن شکار کرنے سے باز نہ آئے تو انہوں نے
شکار کرنے والوں سے مل جانا چھوڑ دیا۔ درمیان میں ولیہ اگر گھڑی کر دی آئے
جانے کا راستہ تھا مگر کچھ نصیحت مجموعی انہوں نے نافرمانوں کا بائیکاٹ
کر دیا۔ اُن کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے کہیں وہ بھی
ان کے ساتھ گھر قابو نہ ہو جائیں۔ پھر ایک دن الیہ ہوا کہ نہج اسٹے تو
نافرمانوں کی طرف سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ دیوار پر سے جھانک کر
دیکھا تو ہر گھر میں انسانوں کی بجائے بندرتھے۔ مرد عورتیں سب بندروں
کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ تاریکی رلیات میں ان لوگوں کی تعداد
بیس ہزار سے ستر ہزار تک بیان کی گئی ہے۔ سورۃ مائدہ میں بندروں
کے ساتھ خنزیروں کا ذکر بھی ملتا ہے وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفُتُورَةَ
وَالْخَنَازِيرَ یعنی ہم نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ بعض مفسرین

فرماتے ہیں کہ ان میں سے بڑے بڑے بڑھوں کو خنزیر کی شکل میں اور بڑوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر مسخ شدہ شکلوں والے خنزیر اور بندر اپنے منع کرنے والے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے پاؤں پر اپنے سر رکھتے تھے، آہ و زاری کرتے تھے اور اپنے جرم پر پشیمان ہوتے تھے۔ مگر خدا کا عذاب وار رہا چکا تھا۔ صرف تین دن زندہ رہنے کے بعد سب ہلاک ہو گئے۔ سورۃ بقرہ میں آیت ہے: **لَمَّا بَيَّنَّ يَدَیْهِمَا وَمَا خَلْفَهُمَا** ہم نے اس واقعہ کو محمد لوگوں اور آئندہ آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ اور متقین کے لیے اسے نصیحت بنا دیا کہ خدا کا عذاب اس صورت میں بھی آجاتا ہے کہ نافرمانوں کی شکلیں ہی تبدیل کر دی جائیں۔

خنزیر وہ بندر دونوں مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر انسانوں کی شکلیں جن جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ جانور طعن اور قطعی حرام ہوتے ہیں۔ خنزیر بے حیائی اور ناپاک جانور ہے اور یہ تمام شرعیتوں میں حرام رہا ہے۔ بندر نقال قسم کا بد و خبیث جانور ہے اور اس میں غیر فطری افعال بھی پائے جاتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ بندر کے سوا کسی دوسرے جانور میں ہم جنسی کی بیماری نہیں پائی جاتی۔ انسانوں میں یہ لعنت لوط علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی اور اب ساری دنیا میں پھیل چکی ہے بلکہ انگریزوں کے تو اسے قانوناً جائز قرار دے دیا ہے حالانکہ یہ لیا غیر فطری فعل ہے جو عام جانوروں میں بھی نہیں پایا جاتا۔ صرف بندر میں یہ چیز پائی جاتی ہے جسے اللہ نے دلیل قرار دیا ہے اہم شاہ ولی محمد شاہ دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ تمام جانور حرام ہیں جن کی شکلوں میں انسانوں کو تبدیل کیا گیا۔ ان میں خنزیر، بندر، چوہے اور گدھے وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ مسخ شدہ شکلوں والے لوگ تین دن سے زیادہ زندہ

خنزیر اور
بندر طعن
ہیں

نہیں ہے۔ بہرہ اُس شکل و صورت کے جانور انسان کے لیے قیامی علم
ہے کیونکہ یہ انسانی مزاج کے خلاف ہے اور اس شخص میں خدا کی لعنت
پائی جاتی ہے۔ جو انسان ایسے جانور کا نحوشت کھائے گا وہ بھی لعنت
ہوگا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اُن قانون شکن لوگوں کو سزا دی کیونکہ انہوں
نے ہمت کے دین شکار کیا تھا۔ اس اصول کی بنیاد پر بلا عذر شرعی
روزہ نہ رکھتے والا بھی ملعون ہے کیونکہ اس نے قانون خداوندی کو توڑا
خدا کا قانون ہے کہ ظلم اور ناخوشی کرنے والوں کو سزا ضروری
ہے خواہ وہ کسی بھی نوعیت کی ہو۔ امیر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ
مہار دور شرعی کا دور ہے۔ اس میں سزا کے طور پر ظاہری شکلیں تلبہ
تبدیل نہیں ہوتیں البتہ بہت سے الناز کے باطن ختمیوں
بندوں اور کتوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب قرب قیامت
میں شرعیات کا ظہور ہوگا تو پھر سزا کے طور پر کہیں کہیں بھی
تبدیل ہوتی نظر آئیں گی سزا کے طور پر بعض لوگ زمین میں دھنڈے
جائیں گے اور بعض دوسرے ظاہری عذاب میں بھی آئیں گے مگر
ایسے عذاب مجبھی طور پر نہیں آئیں گے بلکہ کہیں کہیں ایسے واقعات
پیش آئیں گے اور کائنات لوگوں کی کبھی شکل بھی مسخ ہوگی کبھی اوپر سے
پتھر برسے گے اور کبھی زمین میں دھنڈے جائیں گے۔

قرب
قیامت
میں
شرعیات

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ
 الْعَقَابِ وَإِنَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۶۷) وَقَطَعْنَاهُمْ فِ
 الْأَرْضِ مِمَّا مِنْهُمْ لُصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ ذُوْنَ ذَلِكِ
 وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْأَسْوَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۱۶۸)

ترجمہ :- اور (اسی وقت کہ وہاں میں ہوا) جب خبیثہ
 کی تیرے پروردگار نے کہ وہ ضرور پیچھے گا اُن (یہود) پر نیابت
 کے دن تک یہ لڑوں کو جو اُن کو سزا دیں گے جیسے طریقہ
 سے ۔ چنانچہ یہود پروردگار جلد منترجیفے داتا اور بہت بخشش کہنے
 داتا اور مہربان ہے (۱۶۷) اور ہم نے خدا جہاد کر دیا اُن کو زمین
 میں مختلف فرقوں میں ۔ بعض اُن میں سے نیک ہیں اور بعض اُن
 میں سے اس کے سوا (دوسری طرح) ہیں ۔ اور ہم نے سزا دیا اُن
 کو نیکیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ
 آئیں (۱۶۸)

رابطہ ایلت
 گذشتہ درس میں یہودیوں کے اُس گروہ کی سزا کا ذکر تھا جو سنتے کے دن
 قہری کرتے تھے اور منہ کر کے دلائل کی نصیحت پر بھی عمل نہیں کرنے لگے ۔ بالآخر
 جب وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو بندوں کی شکل میں تبدیل
 کر دیا ۔ اور تین دن کے بعد صفحہ ہستی سے بالکل اپید ہو گئے ۔ اللہ تعالیٰ نے سزا
 قہری کرتے تھے اور منہ کر کے دلائل کی نصیحت پر بھی عمل نہیں کرنے لگے ۔ بالآخر

کہ وہ مجبورہ اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی بعض دوسری نافرمانیوں کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ صحیح اہل سین میں من اور سلوی لکھاتے تھے جب تک کہ آگے تو موسیٰ علیہ السلام سے بہتری نہ کاری کا سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بستی کے بہنے والوں سے جہاد کر کے بستی پر قابض ہو جاؤ تو وہاں تمہیں تمہاری مطلوبہ اشیاء میسر ہوں گی۔ ان لوگوں نے جہاد سے انکار کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے چالیس برس تک اسی صحرا میں سرگرداں پھرتے رہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے پورا پورا توبہ کی اور جہاد ہوئی۔ اللہ نے بستی میں داخلے کے لیے دو شرائط عائد کیں۔ ایک یہ کہ معافی مانگتے ہوئے عافری کے ساتھ داخل ہونا اور دوسرے یہ کہ زبان سے کوئی یہودہ بات نہ کرنا، مگر ان لوگوں نے دونوں شرائط کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کی باری مسلط کی جس سے ہزاروں آدمی ہلاک ہو گئے، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں ذکر آتا ہے، بنی اسرائیل کی ایسی ہی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی اور اللہ نے یہودیوں کو جہنمیت مسمومی مفضیہ بار طعن قرار دیا۔ اب آج کے درس میں یہودیوں پر ہونے والی لعنت اور غضب کے نتیجے میں ان پر جو افتاد آئی، اُس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور شاد باری تعالیٰ سے وَرَدُ تِلْكَ اَمْسِ وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوٹس دیا کہ تمہاری ان پے درپے خرابیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر مستقل ذلت مسلط کی جا رہی ہے جس میں تم قیامت تک مبتلا رہو گے۔ فرمایا تمہارے پروردگار نے نہیں خبردار کر دیا تَبْعَانْ عَلَیْہُمْ کہ غرور پیچھے کو من پرانی کیوہ

بنی اسرائیل
سکروٹس

الْقِيَامَةِ قِيَامَتِ كے دن ہمک کے لیے مَنْتَ كَسُوْهُمْ مَعْرَسُوْهُمْ اَلْكَذٰبِ اِنے لوگوں کو جو انہیں بڑے طریقے سے مزا دیں گے۔ یہاں پر قیامت کے دن سے مراد وہی دن نہیں جب قیامت فی الواقع برپا ہو جائے گی۔ بلکہ اس سے قریب قیامت مراد ہے قریب قیامت میں جب مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ تمام یہودیوں کو قتل کر دیں گے حتیٰ کہ ان کا عبد احمد دجال بھی آپس کے ہاتھوں قتل ہو گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں پر ان کی منافقوں کی وحشیہ اس وقت یعنی قریب قیامت تک مختلف ذرائع سے ذلت منظر ہو گی۔

یہاں پر تَاَذَانَ کا لفظ غور طلب ہے جس کا معنی خبر دینا یا اعلان کرنا ہے۔ یہ لفظ سورۃ توبہ میں بھی آیا ہے "وَ اَذَانَ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَرَسُولِهٖ" حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے پناہ ہے۔ چنانچہ اس سال کے بعد مشرکین کا مکہ معظمہ میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ نماز کے لیے حرا اعلان کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اس کو بھی اذان ہی کہا جاتا ہے۔ تاہم اب اذان کا لفظ مخصوص اصطلاح بن گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خاص الفاظ کے ساتھ نماز کا اعلان کیا جائے۔ یہ مخصوص اذان نماز کے علاوہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی جگہ سے شیاطین کو بھگانے کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اذان کہنا درست نہیں ہے مگر انوس کا مفہام ہے کہ اس مقدس اذان کو اب میا می مقام صدر کے حصول کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ہے بعض سیاسی لیڈر لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی کے لیے لگی کوچوں میں اذانیں دو۔ اذان تو نماز کے لیے مخصوص ہے۔ نماز کے وقت کے علاوہ اذان دنیا تہ ہرست

اذان کا
مفہوم

میں شمار ہو گا۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کہہ نے میں کیا عرج ہے؟ بھائی! بدعات انجام دینے والے اکثر یہی کہتے ہیں کہ عرج کیا ہے؟ اگر بدعات ہی انجام دینا ہے تو پھر دین کدھر گیا؟ دین کے اصول و ضوابط کہاں گئے؟ بدعت تو ایسا دیندہ ہے اور اس کے لیے سخت وعید آئی ہے بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سامنے اعلانِ کفر دیا یعنی ان کو خبردار کہہ دیا کہ میں قیامت تک کے لیے ان پر ایسے لوگ مسلط کر دوں گا جو انہیں سخت سزا میں مبتلا رکھیں گے۔

یہودیوں
کی دہائی
ذلت

پچھلی کے فکھار والا واقعہ مسیح علیہ السلام سے تقریباً سات سو سال پہلے پیش آیا۔ اُس وقت سے لیکر یہودیوں پر مسلسل ذلت مسلط رہی ہے اور یہ قریب قیامت تک اسی طرح رہیگی۔ یہ لوگ کبھی نبوتِ نصر کی غلامی میں رہے اور کبھی رومیوں اور کلانیوں کے تسلط میں پتے پتے رہے اور اُن کے مظالم برداشت کرتے رہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے زمانے میں بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ کے یہودیوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف فحش سازشیں کیں جس کی وجہ سے یہاں کے یہودی پیچھے آگے گئے اور کچھ جلا وطن ہوئے۔ جب یہودیوں کا گمراہ خیبر فتح ہو گیا تو انہوں نے اپنی نصعت پیدل کے عوض دیں آباد ہونے کی درخواست کی جس پر حضور علیہ السلام نے اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی کہ ہم جب چاہیں گے تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیں گے۔ چنانچہ آپ کی خصوصی وصیتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرے بعد تمام یہودیوں کو جزیرہ نما عرب سے نکال دینا، اس سرزمین پر کوئی غیر مذہبِ جریدہ دیکھ بھی نہیں رہ سکے گا۔ مرکز اسلام میں صرف مسلمان ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں یہودیوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔

یہودی آج تک پوری دنیا میں محکوم ہی رہے ہیں۔ دوسری جنگِ عظیم

میں ساٹھ ہزار یہودیوں کو سخت ترین سزائیں دے کر ہلاک کیا گیا، ہٹلر۔ کیلئے
 نامیت ہو گیا تھا کہ یہ یڑ سے سازشی لوگ ہیں۔ ان کے پیٹوں میں ہوا بھر کر
 ٹیڑھا کر دیا گیا، حتیٰ کہ ساری دنیا میں ان کے حق میں جذبہ ترحم پیدا ہو گیا۔
 یہ تصنیف یہ قوم ہے، دنیا میں کہیں بھی ان کی آزاد حکومت نہ کہیں پہلے
 رہی ہیں اور نہ آئندہ ہوگی۔ جس یہ لوگ ذلت سے اسی صورت میں بچ
 سکتے ہیں إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ شَکَکَ
 (آل عمران) کہ یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یعنی ایمان لے آئیں یا لوگوں کی
 رسی کو پھام لیں۔ آج انہوں نے امریکہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے اور اسی
 کے سہارے پر زندہ ہیں۔ اگر امریکہ آج ان کے سر پر سے ہاتھ اٹھائے
 تو وہ دو دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسرائیلی ریاست کا قیام دراصل
 ان کو ایک جگہ اکٹھا کر نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخفی تدبیر ہے
 یہی وہ علاقہ ہے جہاں قریب قیامت میں مسیح علیہ السلام تمام یہودیوں
 اور ان کے سرغنہ دجال کو قتل کر دیں گے۔ یَلٰی اَمْرًا یَّجِیْتُسْ مِلَّ دَوْرٍ
 کہ تمام مقام ہے جہاں پر دجال قتل ہو گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس
 وقت کسی یہودی کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، حتیٰ کہ پتھر اور درخت بھی ہل
 کر کہیں گے۔ یَا سَمٰنُ اَمِیْرَیْ پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس
 کا کام تمام کر دو۔ اس کا نظریے ان کی موجودہ اسرائیلی سلطنت ان کا ایک
 جگہ اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ بن گئی ہے تاکہ مقررہ وقت پر ان کا خاتمہ
 کیا جاسکے۔ بہر حال یہودی ایک ذلیل قوم ہیں اور قریب قیامت تک
 ذلت ان پر مسلط رہے گی، چنانچہ گزشتہ اڑھائی ہزار سالہ تاریخ اس بات
 کی شاہد ہے یہ لوگ دولت مند ضرور ہیں۔ موجودہ بینکاری کا نظام انہی کی
 ایجاد ہے۔ یہ دولت پر سامپ بن کر تو بیٹھ سکتے ہیں مگر ان کے
 معتز میں جو ذلت اور رسوائی آچکی ہے اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔

حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب ان کی لکڑی ریاست قائم ہو چکی ہے۔ اس کے متعلق یہ سب پہلے عرض کیا تھا کہ یہ توروس، برعانیہ، امریکہ، آفریقا اور جرمنی کی فوجی چھاؤنی ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس پر ممکن طور پر امریکہ کا تسلط ہے۔ یہ تو بڑی طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے لکڑی کو کھڑا کر رکھا ہے، ورنہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر کوئی وقت آئیگا۔ جب یہ یہاں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔

اللہ کی
مکرت
بے شکش

تو فرمایا اس بات کو دھین میں لاؤ جب کہ تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا کہ وہ یہودیوں پر قیامت آپ کے لیے لوگ مسلط کر دے گا۔ حیران کہ بہت جلدی سزا دیتے رہیں گے۔ فسق راہ ان ربک تسبیح العقاب بشک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ بعض اوقات مجرموں کو فوراً سزا دے دیتا ہے جیسا کہ شیطان مثالیں گزرجی ہیں کہ جو نبی کسی نے حد سے تجاوز کیا، کسی کو نہ تو سزا دے کر پکڑا، کسی پر چغ منط کی گئی اور کسی کی ٹھکیں تبدیل کر دی گئیں۔ اور ساتھ ساتھ رب العزت کی صفات یہ بھی ہے **قَدْرُکَ لَعَنُوْا رَحِیْمٌ** کہ وہ بہت بخشش کرنے والا اور از حد مہربان بھی ہے۔ وہ گنہگاروں کو مدلت بھی دیتا ہے، انہیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے مگر جب وہ بدلتی سے باز نہیں آتے تو پکڑ لیتا ہے۔

نہ تو مشر معذور برہم خدا

دیر گیر و سخت گیر و امر تو

خدا تعالیٰ کی بردباری پر کسی کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی وہ دیر سے پکڑتا ہے مگر سخت گرفت کرتا ہے۔ غرضیکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتِ عام ہے کہ لوگ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور انہیں پرچلتے

پھرتے بھی نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اگر خدا گناہوں کی وجہ سے کچھ نہ چاہتا تو سب کو فوراً پکڑ لیتا اور ہر غلط کار انسان اور جانور کو نیست و نابود کر دیتا مگر وہ صفت تعظیفر کی وجہ سے مدت ضرور دیتا ہے اور مجرموں کو سزا دیے بغیر چھوڑتا نہیں۔ وہ جلد یا بدیر پکڑیے جاتے ہیں۔

فرمایا وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ صَعًا ۖ وَأَوْسَمْنَا كَذِبًا ۖ كَذِبًا ۖ إِنَّ كَذِبًا مِنْهُمْ فِي مَخْتَلَفِ فِرْقَانِ ۖ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي سَفَرِهِمْ ذِي قُرْبَىٰ ۖ بَنِي سَكَنَ جَرَأْسٍ فِي دَسْتِ وَكُمِّيَا ۖ سَفَرٌ ۖ يَوْمَ نَصَارَىٰ ۖ فِيهِ فِرْقَتَانِ ۖ يَهْتَفِي بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ وَكَانَ عَقَبًا ۖ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي سَفَرِهِمْ ذِي قُرْبَىٰ ۖ بَنِي سَكَنَ جَرَأْسٍ فِي دَسْتِ وَكُمِّيَا ۖ سَفَرٌ ۖ يَوْمَ نَصَارَىٰ ۖ فِيهِ فِرْقَتَانِ ۖ يَهْتَفِي بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ وَكَانَ عَقَبًا ۖ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي سَفَرِهِمْ ذِي قُرْبَىٰ ۖ بَنِي سَكَنَ جَرَأْسٍ فِي دَسْتِ وَكُمِّيَا ۖ سَفَرٌ ۖ يَوْمَ نَصَارَىٰ ۖ فِيهِ فِرْقَتَانِ ۖ يَهْتَفِي بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ وَكَانَ عَقَبًا ۖ

فرقوں میں منقسم ہوئے تو میری امت کے لوگ تتر ۲، فرقوں میں بٹے جائیں گے۔ ان میں سے صرف ایک کے سوا باقی مانے جنہی ہوں گے اور باقی فرقہ وہی ہوگا عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ ۖ وَأَصْحَابِي جُوعِيرٌ ۖ وَأَمِيرٌ صَاحِبٌ ۖ كَانَتْهُ يَوْمَ نَصَارَىٰ ۖ فَرَأَىٰ الْقَتِيلَ ۖ سَفَرٌ ۖ كَانَ قَبْلَكُمْ قَوْمٌ ۖ يَهْتَفِي بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ وَكَانَ عَقَبًا ۖ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي سَفَرِهِمْ ذِي قُرْبَىٰ ۖ بَنِي سَكَنَ جَرَأْسٍ فِي دَسْتِ وَكُمِّيَا ۖ سَفَرٌ ۖ يَوْمَ نَصَارَىٰ ۖ فِيهِ فِرْقَتَانِ ۖ يَهْتَفِي بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ وَكَانَ عَقَبًا ۖ

جنگ و قتال، پارٹی بازی، فرقہ بندی تمہارے اندر بھی اچھائی اور یہ سزا ہوگی۔ اتفاق و اتحاد خدا تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے اجتماعیت کا حکم دیا ہے۔ جب سے سماعتوں میں فرقہ بندی کی وبا آئی ہے، ذلّت ان کا مقدر بن گئی ہے۔ گزشتہ کچھ سو سال سے مسلمان غلامی کی سزا میں مبتلا ہیں۔ تاتاریوں کے فتنے کے بعد دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے قدم جم نہیں سکے، دن بدن مصائب میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ یہ سب فرقہ بندی کی سزا ہے۔ اگر یہود و نصاریٰ کے حکام کی لئے فرقہ بندی ہے، ہجری ۱۲۹۹ء و مسلم ۱۹۸۰ء و مسندک ۱۹۹۰ء، قرآن ۲ (فیاض)

ذکر
کد

خلافت ورزی کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، فرقہ بندی کی لعنت
 میں گرفتار ہو کر معضوب و مقہور قرار دیے جاسکتے ہیں تو ہماری اہمیت
 کے لوگ بھی قرآن پاک کے احکام کو پس پشت ڈال کر اس سزا سے
 کیسے بچ سکتے ہیں؟ خدا کا قانون تو سب کے لیے یکساں ہے اللہ تعالیٰ
 ناسق اور ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ
 فرماتے ہیں کہ جب بڑے لوگوں کی تکذیم کی جارہی ہو اور اچھے لوگوں
 کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو تو اس لیے ہو سکتا ہے؟ حضور
 علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آیا آگیا جب، اُكْرِمَ النَّجَلُ
 خِفَافَةً اَشَقَّیْ کسی کی عزت اس کے شر کے خوف کی وجہ سے ہو
 گئی۔ کہ اگر اس کو سلام نہ کیا، اس کی چالپوسی نہ کی تو نقصان پہنچائے گا۔
 یہ علاقے کا با اثر آدمی ہے، کہیں غنڈے پیچھے نہ لگائے یا بڑا د
 پر قبضہ نہ کرے۔ اس کی عزت محض اس خوف کی وجہ سے کی جاگئی
 حالانکہ وہ ناسق و فاجر ہے۔ نہ نماز کی پرواہ ہے۔ نہ روزے کی اور
 دین اسلام کی کچھ خبر ہے۔ اس تو اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب
 اچھے آدمی کی عزت ہو اور بڑے آدمی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے
 جب حضرت عثمان غنیؓ کے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا تو آپ نے اپنے
 مخالفین کے ساتھ سختی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اپنے ساتھیوں کو
 تلوار اٹھانے سے منع کر دیا بلکہ آپ کی دعا یہ تھی ۱۔ ھم اجبوع
 ۱۔ ھم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کہیم اہمیت
 محمدیہ کو اکٹھا کر دے۔ ان میں اتفاق و اتحاد کا جذبہ پیدا فرما کہیں یہ
 تفریق کا شکار نہ ہو جائیں۔ اکٹھا ہونا خدا تعالیٰ کی رحمت ہے جب کہ
 گمراہوں میں بیٹ جانا عذاب الہی سے اپنے گمراہوں میں نظر اٹھا کر
 دیکھ لیں۔ کوئی سیاسی پارٹی ہو یا مذہبی فرقہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون

کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے۔ سائے فساد کی جبر خود یہ پارٹیاں ہیں جو دوسروں کو زیر کرنے کے لیے اذاتوں کا سہارا تو لیتے ہیں مگر اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہر جماعت کو صرف اور صرف اقتدار کی ہوس ہے، ہر وقت ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے نظر آتے ہیں۔ آج تک اسلام کے لیے کیا گیا ہے؟ جب بھی ہوا احکام الہی سے اعراض ہی ہوا ہے۔ انہوں نے غیر مسلم اقوام کے نظریات تو تسلیم کیے ہیں مگر دین کو اپنا نظریہ حیات (A.I.M) کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اب دن رات جمہوریت کے گیت گائے جا رہے ہیں حالانکہ یہ بھی مغرب کا یعنی نظام ہے جس طرح ڈکٹیٹر شپ لعنت ہے۔ اسی طرح مغربی جمہوریت بھی فتنہ ہے۔ بھائی! اگر دنیا میں امن وامان چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آؤ، اس کا پیش کردہ نظام اپناؤ۔ تم سب سے دکھوں کا دوا نہ کسی سوشلزم میں ہے اور نہ کپٹلزم میں ہے۔ اگر سنجاست چاہتے ہو تو اسلام کا سیاسی معاشرتی اور معاشی نظام اپنا لو اور واعظو بھٹل اذکر جبہ علیا پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر اس اصول کو ترک کر دو گے تو یہودیوں کی طرح فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہو کر عذاب الہی میں مبتلا ہو گے۔

فرمایا ہم نے یہودیوں کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ مگر وہ سب کے سب ایک جیسے نہیں۔ وَمِنْهُمْ لَصَلْبَحُونَ ان میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں۔ اگرچہ اکثریت گنہگاروں کی ہے، مگر لوگوں کی ایک قلیل تعداد قیامت تک نیکی کی طرف بھی مائل رہیگی۔ ہندوؤں عیسائیوں اور ہر قوم میں کچھ نہ کچھ اچھے لوگ بھی موجود رہے ہیں جو قرآن پاک کے پروردگار کو تسلیم کرتے رہے ہیں۔ حضور کے زمانہ مبادک میں یہودی عالم عبداللہ بن سلام پہلے

حق پرست
لوگ

ہی دن اسلام سے آئے ملکہ و کٹوریہ کے زمانہ میں برطانوی سپر سٹر کوٹیم نے مسلمانوں کو وضو کمرے دیکھا تو کاپاپیسٹ گئی تھکنے لگا مسلمانوں کی ہر چیز معیاری ہے۔ اس نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنے خاندان کے چالیس دیگر افراد کو بھی علقہ گجرات اسلام کیا۔ ان کا اسلامی نام عبدالرحمن رکھا گیا۔ غرضیکہ لکھنؤ سوائے کے مصداق سی قوم میں سائے کے سائے بڑے لوگ نہیں ہوتے بلکہ بعض جن پرست بھی ہوتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد کتنی ہی قلیل ہو بلکہ الغلطی ہر دور میں ہونے میں جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ کتنی بڑی شجہ تیس ہوئی ہیں۔ اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی اور پھر اسلام کی خدمت کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ ڈاکٹر اقبالؒ کا کہنے تھے کہ جو کام پیچا کے بڑے بڑے پید اور قرشی خاندان انجام دے گئے۔ وہ کام اللہ نے بڑا سمجھ کو عبید اللہؒ بنا کر لے لیا۔ فرمایا کہ یہودیوں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَّنْ دُفِنَ فِي ذٰلِكَ مگر اکثریت دوسری طرف ہی ہے۔ وَرَسَّوْاْ مَقَامَہُمْ فرمایا۔ فَلَقَدْ نَاہُ ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔

فرمایا وَسَبَّوْاْ نَبَّہُمْ عَمَّ بِالْحَنَکَتِ وَالْاَسْیَاتِ ہم نے آزمایا ان کو خوبوں سے اور برائیوں سے۔ کبھی صحت، اندرستی، اور لار اور مال و دولت سے کہ آزمایا اور کبھی بیماری، تنگدستی اور غلامی پر، مبتلا کر کے آزمایا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لَعَلَّہُمْ مِّنْ جَعَوْنَ تاکہ یہ لوگ حق کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اللہ نے ہر طریقے سے آزمایا اور دیکھا کہ کیا یہ راحت میں تنگ و در تکلیف میں صبر کرتے ہیں یا نہیں مگر ان کی اکثریت ناشکر گزار ہی نکلی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دینگا جو ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔

فَلَمَّا مَنَّ عَلَيْهِمْ خَلَفَ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ
 عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ
 عَرَضٌ مِّثْلُ الَّذِي أَخَذُوا الْعَمَلُ يَأْخُذُ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَدْ
 كُتِبَ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا
 فِيهِ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾
 وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا
 نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾ وَذُنُفُنَا الْجِبَلُ فَوْقَهُمْ
 كَانَتْ ظُلَّةً وَنَحْنُ أَنَّهُ وَقَعَ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
 بِقُوَّةٍ وَذَكِّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

مذبحہ پہر آئے ان کے پیچھے۔ نازل ہو وراثت ہوئے
 کتاب کے۔ لیتے ہیں اس خیر دنیا کا سامان اور کہتے ہیں کہ
 ہمیں سعادت کر دیا جائے گا۔ اور اگر آئیں ان کے پاس
 سیلاب (سامان) ان جیسے تو اس کو سے لیتے ہیں۔ کیا ان سے
 پیختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب میں کہ نہ کیوں اللہ پر کوئی
 بات نکلے جو سچ ہو۔ اور پڑھا انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا تھا
 اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ کیا
 تم عقل نہیں رکھتے ﴿۱۶۹﴾ اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے

میں کڑب کو اور قالم بکتے ہیں غار کو، بیچک ہم نہیں ضائع کھتے
 نیکی (اصلاح) کرنے والوں کا اجر (۱۷۰) اور اس واقعہ کو بھی
 یاد کرو، جب ہم نے کھانا، پانی کو ان کے ٹپڑ گویا کہ وہ سائبان
 بنی اور لگائی کیا انہوں نے کمرہ زن پر پڑنے والا ہے (مکرمہ) ان
 سے کیا گیا کبر پڑا جو چیر ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے اور
 یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ (۱۷۱)

گندہ شہر کئی ردوس سے یہودیوں کا محل میان کیا جا رہا ہے حضرت یوشع علیہ السلام
 کے زمانے کا واقعہ بیان ہوا، آپ نے یہودیوں کو جہاد کے لیے تیار کیا اور بتی پر حملے
 کا حکم دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ بتی میں عاجزی و راسخاری کے ساتھ داخل ہونا اور منہ سے
 کوئی غلط بات نہ کہنا۔ یہودیوں نے دونوں حکام کی خلاف ورزی کی۔ عاجزی کی بجائے
 غرور و تکبر کے ساتھ داخل ہوئے اور منہ سے استفہار کرنے کے بجائے گندہ کا مطالبہ
 کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب آیا، قوم پر ظالموں کی وبا مسلط ہوئی اور ہزاروں آدمی ہلاک
 ہو گئے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پہلی کے لشکر والا واقعہ پیش آیا۔
 یہودیوں کو بتی کہ منہ سے دن سرت عبادت کرتا ہے، شکار یا اور کوئی کام نہیں کرتا
 ان لوگوں سے اس حکم کی بھی خلاف ورزی کی اور چیلہ ہمارے سے ہفتے کے دن بھی
 کا شکار کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام محرمین ہندوؤں کی شکل میں تہذیب ہلا گئے اور پھر تین دن تک
 زندہ رہنے کے بعد ہلاک ہو گئے۔ لکھنے پر بھی فرمایا کہ یہودیوں پر اس وقت کے
 ذات مسلط کر دی گئی تھی۔ پھر ان کے فرمایا کہ ہم نے انہیں مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا، کچھ ان
 میں سے نیک بھی ہیں اور کچھ س کے علاوہ بھی۔ فرمایا ہم سے انہیں بھلائی اور بھلائی ہر طرف
 سے آزمایا تاکہ راہ راست پر آجائیں۔

دنیا کا
 حقیر

یہ زمانے کے یہودیوں کے مختلف عاقبت بیان کرنے کے بعد ان
 نے بعد میں آتے وادوں کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے: فَمَا أَصْبَرُوا وَمَا أَصْبَرُوا

پھر آئے اُن کے بعد نالائق لوگ عربی زبان میں خَلَفَ کا معنی پیچھے
آتا ہے اور خَلَفَ یا خَلَفَ کا اطلاق نالائق پر ہوتا ہے اور اگر لام
کی فتح کے ساتھ خَلَفَ ہو تو اس کا معنی لائق ہوگا۔ بہر حال یہاں پر یہ لفظ
نالائق جاشین کے معنی میں آیا ہے۔ جس طرح اردو میں پوت
اچھے بیٹے کو اور کپوت نالائق بیٹے کو کہتے ہیں اسی طرح عربی میں
خَلَفَ لائق کے لیے اور خَلَفَ نالائق کے لیے آتا ہے۔ تو فرمایا
کہ بعد میں نالائق لوگ وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْكَذِبِ جو کتا ہے، کے وارث بنے۔
کتاب کے سرور تورات ہے۔ گویا بعد میں آئے اُسے مالین تورات
نالائق لوگ تھے اور اُن کا حال یہ تھا يَا خُذْ قِنْوَضَ هَلْ ذَا
الْأَذْنَى کہ وہ اس دنیا کا حقیر مال لیتے تھے۔ ادنیٰ کا لفظ قریب اور حقیر
دولوں معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ قِنْوَضَ کا معنی پاپا پیدار ہے اور
اس کے مقابل میں جو ہر آتے جس کا معنی پاپا پیدار اور عیسیٰ مسیح ہوتا ہے
دنیا کا مال و متاع چونکہ عارضی اور ناپائیدار ہوتا ہے اس سے یہاں پر قِنْوَضَ
کا معنی سامان کیا گیا ہے کہ یہ جلد ہی فنا ہو جائے والا ہے دوسری جگہ
ارشاد ہے هَكَ عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ وہ
ختم ہونے والا ہے وَمَّا يَخُذُ اللَّهُ بَاقٍ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس
ہے وہ پاپا پیدار اور باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کے متعلق بھی مندرجہ
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَلْبَنَى سورۃ اعلیٰ یعنی آخرت بہتر بھی ہے اور
دیر پا بھی یہ دنیا فانی اور عارضی ہے، یہاں کی کسی چیز میں استقلال نہیں
ہر چیز میں جلد ہی تغیر و تبدل پیدا ہو جاتا ہے۔ ابنتہ اگر کوئی ایمان ور عمل
صالحہ کی دوست حاصل کرے تو اُس کا اثر دیر پا ہوگا۔

فرمایا پھر اُن کے بعد تورات کے وارث نالائق لوگ ہوئے جنہوں
نے اس کتاب کے بارے دنیا کا حقیر مال حاصل کیا۔ کتاب الہی کے

معانی کا
مجموعہ
ترجمہ

احکام میں تشریح کی اور لوگوں سے رشوت لے کر ان کو غلط فہم سے
 دے مگر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسا کر کے تم گنہگار ہو رہے ہو اور
 خدا تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے وَیَقُولُونَ سَيُفْقَرُ لَنَا تَوَكَّلْ
 ہوں کہ ہیں معاف کر دیا جائے گا تَحْنُ الْبَنُو لِلّٰہِ وَاجِبًا وَہُ
 (المائدہ) ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، وہ ہم سے
 مؤاخذہ نہیں کرے گا اور ہم کچھ بھی کرنے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں
 ضرور معاف کر دے گا حضور علیہ السلام کے زمانے کے یہودی بھی
 کہتے تھے۔ لَیْسَ بِکَلْبٍ فِی الْاُمَمِ سَیِّلٌ رَّالْ عَرَبِ
 ان اعرابیوں کا مال کھانے میں ہم پر کھڑی حرج نہیں، گویا یہ ہمارے
 لیے بالکل جائز ہے، یہ لوگ اس قسم کے باطل زعم میں مبتلا تھے۔
 انہوں نے توریت میں مقرر کی گئی سزاؤں کو بھی تبدیل کر دیا۔ چنانچہ زنا اور
 چوری کی سزاؤں کو رہہ دانتہ دس دیا۔ ان کے قاضیوں اور مفتیوں نے
 رشوت سے کمر غلط فیصلے اور غلط فتویٰ جاری کیے، دنیا کا حقیر
 سامان اکٹھا کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم یہ ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں
 ہے۔ ہم تو نیکو شہرے لوگ ہیں۔

حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الْکَیْسُ
 مِنْ دَالِ نَفْسِہٖ وَعَصَلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ یعنی عقلمند اور
 رانا انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور مرنے کے بعد
 کی زندگی کے لیے کچھ سامان پیدا کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ
 عاجز انسان وہ ہے۔ مَنْ تَبَعَ نَفْسَہٗ ہُوَ
 وَتَمَنَّى عَلٰی الْمَلٰئِکَہِ جَزَآءُہُمْ کَے پیچھے چلتا ہے اور اللہ سے بڑی
 بڑی آرزوئیں رکھتا ہے کہ مائے کہ ہم تو سچے ہوئے ہیں۔ ہمیں
 فلاں بزرگ سبجائیں گے یا فلاں نبی کی سفارش کام آ جائے گی۔ لہذا

ہم درخ میں نہیں بائیں گے۔ ایسے شخص کو حضور علیہ السلام نے کمزور اور عاجز فرمایا۔

نظر ثانی
پر فرمادو

اِرْتَادُہُ ہوتا ہے وہ قَدْرُ یَا رَہْمَہُمْ عَنِ ضَرْفٍ مَقْلُہٗ بِأَحْذَہٗ
اور اگر دنیا کا سامان اُن کے سامنے بار بار آئے تو اُسے بے لیتے ہیں
اور فلسفہ یہ بنا رکھا ہے کہ ہم اللہ کے پاس سے ہم سے کوئی مواخذہ
نہیں ہوگا۔ فرمایا اَکْثَرُ کُفْرٍ خَذَ عَلَیْہِمْ بِرَقِیَّتِ شَاقِ الْکُتُبِ
کیا اُن سے کتاب میں سچتر عہد نہیں لیا گیا اَنْ لَّا یَقُولُوْا عَلَی اللّٰہِ
اِلَّا الْحَقُّ کہ وہ اللہ سے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے
یعنی اللہ کی طرف صرف سچی بات منسوب کریں گے اور کوئی غلط بات
کہہ کر اُسے اللہ کی بات نہیں بائیں گے۔ یہ لوگ اکثر مسائل کو بدل
دیتے تھے۔ رشوت لے کر غلط فترے جاری کرتے تھے اور کہتے
یہ تھے کہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ اسی
بات کے متعلق فرمایا کہ اُن سے یہ سچتر عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ
پر کوئی افتراء نہیں باز کریں گے یعنی اس کی طرف کوئی غلط بات
منسوب نہیں کریں گے۔ مگر پھر بھی یہ لوگ اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور
کتاب میں تحریر کے مرتکب ہوئے اور لوگوں کو غلط فطوائل بتائے
فرمایا۔ یہ عہد لیا نہیں جو ان کی نظروں سے کسی وقت بھی اوجھل ہوا ہو، بلکہ
وَدَّ کَرَامَتُہُمْ مَّا هِیَ حَیْثُ اَنْہٰوْا نے خود اُسے پڑھا جو کچھ اس میں لکھا
تھا اور اس کے باوجود وہ اس سچتر عہد کی پاسداری نہ کر سکے۔ اور دنیا
کے اس حقیر ال کو آخرت پر ترجیح دی مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ نادان
نہیں جانتے کہ وَالَّذِیْنَ اٰلِیْہِمْ خِیْرٌ مِّنْ الَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ اور آخرت
بہتر ہے ان لوگوں نے یہ سچتر ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور
س کی نافرمانی، کفر، شرک اور معصیت سے بچتے ہیں۔ منسٹریا

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں سکتے کہ اس عارضی دنیا کا مفاد بہتر ہے یا آخرت کی دائمی زندگی کا مفاد قابل تدریس ہے تم کس دھوکے میں پڑے ہو کہ دنیا کے سکان کے بدلے دین اور ایمان جیسی قیمتی متاع کو ضائع کر رہے ہو۔ چاہیے کہ یہ متاع آخرت میں راحت کے لیے سامان پیدا کیا جانا مگر تم اس دنیا کا مال اکٹھا کر رہے ہو جو حرامی دنیا تک کام لے گا اور پھر آخرت میں کچھ میسر نہ ہوگا۔

آج کے
مستحقین

آگے ارشاد ہوتا ہے۔ يَا دُرُودُ الْكَافِرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْكِتَابِ اور جو لوگ اس کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ وَأَقْبُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ہم اصلہ قدر نے والوں اور نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے یعنی ہم ایسے لوگوں کو ضرور بہتر اجر عطا کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو یہ دو کام کرتے ہیں وہ اجر کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہتر بدلہ پائیں گے۔ وَرُسُكُمُ لِفُتُوْرٍ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ان کاموں سے اعراض کر سکیں گے وہ ہمزائے حق ہوں گے چنانچہ آگے آ رہا ہے کہ بعد میں آنے والے ثُمَّ لَنُفَعِّلَنَّ نے اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنے کی بجائے جسے بیچ ڈالا اور اس کے بدلے دنیا کا حقیر مال حاصل کیا۔ غلط فہمے باری بیسے کتاب الہی کی غلط تاویلیں کیں۔ اس کے احکام کو چھپایا اور ایسا کرنے کے لیے رشوت حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے نمازوں کی پرواہ بھی نہ کی بلکہ انہیں ضائع کیا تو ایسے لوگ اللہ کے غضب کا نشانہ ہی بن سکتے ہیں تو ایک بالکتاب کا مطلب یہ ہے کہ اُس پر تکیا جائے اور چھپا جائے اور پھر اس سے احکام پر عمل کیا جائے۔ ہم خلافت اس نے یہودی اپنی کتاب تورات کو محض ارب آدمیوں تک ہی محدود رکھتے تھے۔

تک
بالکتاب

زبانی کلامی اس کو اللہ کا کلام بھی سمجھتے تھے۔ اس کو غلامانہ میں بند کرنے اور کبھی جگہ پر رکھتے تھے۔ اس کا بوسہ بھی لیتے تھے مگر جب عمل کرنے کا وقت آتا تھا تو پھر خود ساختہ مسائل پر عمل کرتے تھے اور احکام الہی کو پشت سے پیچھے ڈال دیتے تھے۔ اب یہ بیماری ہماری امت میں بھی آچکی ہے، ہمارے ہاں بھی قرآن پاک محض زبانی اور سہارہ شمی غلامانہ تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اذن تو پڑھتے ہی نہیں، اگر فائزہ پڑھتے بھی ہیں تو محض نواہب کے لیے۔ طے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، مسئلہ دریافت کرنا ہو تو مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں جو سال کے مناسب حال منسلک بنا دیتے ہیں اور اس سلسلے میں ان کی خدمت بھی کمر دی جاتی ہے اگر خدا سزا دے قرآن پاک ہاتھ سے گر جائے تو فوراً اس کا بہرہ ادا کرتے ہیں مگر اس کے احکام کو کوئی نہیں دیکھتا۔ آخر اتنی متبرک کتاب محض قسم اٹھانے کے لیے روگنی ہے عمل تو سو فیصدی اس کے خلاف ہے اس کے پاکیزہ اصولوں کو پامانی کیا جاتا ہے۔ جب تک عقیدہ، عمل اور اخلاق اس کے مطابق نہیں ہوگا تمسک بالکتاب نہیں ہوگا۔

نماز اور العبادات المقسّمہ ہے۔ یہ اللہ کا قرب دلانے والی عبادت کی بنیاد ہے۔ نماز سے مومن کو ہزاروں فوائد حاصل ہوتے ہیں وقت کی پابندی، نظم و ضبط، پاکیزہ رسوائی، مساوات، اجتماعیت، توحید، ایمان وغیرہ بے شمار دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص نماز کی حیثیت کو سمجھے گا اور اسے قائم کرے گا وہ یقیناً مصلح ہوگا اور اللہ کے ہاں اس پر کما حقہ ہوگا۔

فرمایا جو کوئی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے گا میں اور نماز کو قائم کرے گا میں ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بات تو یہودی خدمت کے لئے جنت لہ ابدال ص ۱۱۱

تہمت
صلوٰۃ

سے میں بیان فرمائی ہے مگر یہ کہا ہے یہ بھی یکساں قانون ہے جو
کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اے سرورِ جبرائیلؑ

پہاڑ کا
معلق ہوا

بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی یاد کرائی کہ اذ
نُتِفْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اُس واقعہ کو دجیان میں لانا جب
ہم نے اکھاڑا پہاڑ کو ان کے اُپر کہ اَنَّهُ صَلَدٌ کھڑا کہ وہ سا پائے
تھا پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر معلق کر دیا جیسے
ساٹیان کھڑا کر دیا جاتا ہے وَطَلَعَا اَكْبَدَ وَقَرِحَ اُپھم ایا کھائی
دیا ہے کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ اللہ نے اس حالت میں بنی اسرائیل
سے فرمایا اُخَذُوا مَا اَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑ لو جو کچھ ہم سے دیا
ہے مضبوطی کے ساتھ وَادْكُمُوهَا فَيُفِئِدُ اور یاد کرو جو کچھ اس میں
لکھا ہوا ہے۔ دیکھا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سروں پر پہاڑ معلق کر کے
اُن سے خمد لینا زبردستی ہے۔ حالانکہ فی اسقیتات ایسا نہیں ہے۔
یہودیوں نے اللہ سے بار بار خمد کیا اور ہر بار اُسے ٹوڑتے رہے بالآخر
اللہ نے انہیں خوف دلایا کہ اُسے کے لیے پہاڑ کو سروں پر معلق کر دیا کہ
اُنہو خمد کو نہ ٹوڑیں اور انہیں ڈر ہو کہ اگر کچھ خمد کنی کی تو یہ دیوالی دوبارہ
آسکتا ہے بعض کہتے ہیں کہ پہاڑ کو بنی اسرائیل کے سروں کے اُپر نہیں
اٹھایا گیا تھا بلکہ اُن لوگوں کو کسی جھکے ہوئے پیادے کے دامن میں کھڑا کر دیا
گیا تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ متن کا معنی اُن کو اٹھایا ہوتا ہے جس کا
مطلب یہی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھاڑ کر اُپر معلق کر دیا گیا۔ محض
کسی پہاڑ کے دامن میں کھڑا کر کے وہ خوف پیدا نہیں ہو سکتا جو
پہاڑ کو اکھاڑ کر اُپر معلق کرنے سے ہوتا ہے۔

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

کسی چیز کی یا داشت پڑھنے پڑھانے اور اس کی تشریح سے فائدہ نہیتی ہے
 اسی لیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کتاب الہی کی یاد اور
 کے لیے اس کی تشریح و تفسیر بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت
 پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کے کارندے اسلامی قوانین پر خود بھی عمل پیرا
 ہوں اور رعایا کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اسلامی قوانین کی تعلیم اتنی ہی ضروری ہے
 جتنی کوئی شخص خود اپنے بچوں کی تعلیم کو ضروری سمجھتا ہے۔ پہلے اسلامی
 قوانین کی نشر و اشاعت کر دو، ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کی تشریح کر دو۔
 اور اس کے بعد لوگوں سے توقع رکھو کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ ہر آدمی
 کو علم ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملہ میں اسلام کس طرح رہنمائی کرتا ہے
 معاملہ سیاست کا ہو یا آزادی و غفلت کا، سیاست ہو یا عینیت، صلح ہو یا
 جنگ، قومی مسئلہ ہو یا بین الاقوامی ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دین
 ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جب اسلامی قوانین کی بھی طرح تشریح ہو جائے، تو
 پھر اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی شروع
 ہوتی ہے۔ اب قانون شکنی کرنے والے بھی دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں
 اگر کوئی شخص انفرادی طور پر قانون کے خلاف کرتا ہے تو وہ نفعیہ کا مستحق
 ہے کہ وہ ایمان لانے سے باوجود خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے۔
 اور اگر جماعت سے باہر کا کوئی آدمی قانون کو توڑتا ہے تو وہ معاند
 اور باغی ہے اس کے ساتھ جنگ کرنا ہوگی۔ بہر حال قانون پر عمل درآمد
 کے لیے اس کی وسیع پیمانے پر تشریح بھی ضروری ہے۔
 تاکہ ہر مسلمان جان سکے کہ اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں، اس کو
 یاد کرنے کا یہی مطلب ہے۔

فرمایا اللہ نے ان سے عہدہ لیا کہ جو کچھ ہم دیں گے
 منصوبہ کیلئے پکڑ لو اور اس کو یاد کرو کہ ما فیہ من حق

ما کہ تم بچ جاؤ۔ مگر اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھتے رہو گے اس
 پر عمل پیرا ہو گے تو دنیا میں بوائے سے بچ جاؤ گے اور آخرت
 میں عذاب سے مبرا ہو جاؤ گے۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ لَدُنَّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَسْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا
بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿۱۰۴﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ
قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
الْأَبُطُلُونَ ﴿۱۰۵﴾ وَكَذَٰلِكَ نَقُصُّ لَكَ ٱلْأَيَّاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۰۶﴾

ترجمہ:- اور (اُس وقت کہ دھیان میں رہے کہ جب کہ نکالا
تیرے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے اُن کی اولاد کو
اور اُن کو گمراہ بنایا اُن کی جانوں پر (اور یہ فرمایا) کیا میں
نہیں ہوں تمہارا پروردگار؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم
گواہی دیتے ہیں (یہ عہد اس لیے لیا کہ تم یہ نہ کہو قیامت
کے دن بیک تھے ہم اس سے غافل) ﴿۱۰۴﴾ ! یہ نہ کہو کہ
بیشک شرک کیا ہے ہمارے آباؤ اجداد نے اس سے پہلے اور
ہم تو مجھے اُن کی اولاد بعد میں ملنے ملے۔ تو کیا اُن نہیں
ہلاک کرے گا اس کے بدلے میں جو کیا باطل پرستوں
نے ﴿۱۰۵﴾ اور یہی طرح ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں
آیتوں کو اور تاکہ یہ لوگ باز آجائیں ﴿۱۰۶﴾

گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد و پیمان کا ذکر تھا۔ وہ نفاق

عبداللہ نے اس بات کا لیا تھا کہ اللہ کی کنسب کو مضبوطی سے پکڑا اور
اس پر عمل کرنا نہ ہو سکی بنی اسرائیل اس عہد پر قائم رہے جبکہ وہ ہمیشہ مدینہ پرچان
کی خلافت و ریزی ہی کرتے رہے۔ یہ عہد خاص تھا۔ اب آج کے عہد
میں عہد عام کا ذکر ہے جو تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا تھا۔ یہ عہد
عبداللہؐ اور عالم ارواح کا عہد بھی کہلاتا ہے جو کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق
کے بعد مگر باقی اولاد کی تخلیق سے پہلے لیا گیا۔ دراصل یہ عہد تمام بنی نوع
انسان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کی پہچان اور اس کی ربوبیت
کا سچ ہے جو ان کی پیدائش سے پہلے ہی بودیا گیا۔ بہر حال گذشتہ آیات
کے ساتھ ربط ہی ہے کہ پہلی آیات میں عہد خاص کا ذکر تھا اور اب
عہد عام کا بیان ہو رہا ہے۔

تین جہاں
تین عہد

اکیں عام انسان کے لیے تین اور میں تین عہد کا ذکر ملتا ہے
پہلا عہد اللہؐ ہے جس کا تفصیلی ذکر اس درس میں ہو رہا ہے اس
عہد کا تعلق انسان کی اس دنیا میں آمد سے پہلے عالم ارواح سے ہے
اس جہاں میں آنے سے بعد بھی انسان کے ساتھ ایک عہد و بیان ہوا۔
جس کا ذکر بھی سورۃ النعام میں ہو چکا ہے وہاں فرمایا تھا قُلْ نَحْنُ
اَنْۢلُ مَا حَكَمَ رَبُّنَا عَلَیْكَ كَمَا یُخِیِّرُ اَنْۢلُ مَا حَكَمَ رَبُّنَا عَلَیْكَ
آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کون کونسی چیزیں حکم کی ہیں
اُس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تیرے چیزوں کا ذکر کیا کہ فرمایا ہے کہ یہی میرا
میدانِ امت ہے، اسی پر چلو اور متفرق راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اصل
راستے سے جدا کر دیں گے۔ فرمایا تمہیں اس بات کی وصیت کی کہ
ہے تاکہ تم پر میرا گار بن جاؤ۔ یہ تو اس نادنی جہاں کا پروردگار اللہؐ ہے
دیار اور تیسری بات وہ ہے جس کا تعلق اگلے جہاں سے ہے اور
جس کا ذکر سورۃ الاحقاف میں ہے فَادْفَنُوهُمْ اَلۡحَقَّ فِی الصُّوۡرِ اَلۡفَخۡدَ

وَأَحَدُهُمْ جَبَّيْنُ كَيْدٍ مِمَّنْ هُمْ أَهْلُ الْبُيُوتِ بِمَا جَاءُوا بِهِمْ - قیامت برپا ہو جائیگی
اور پھر جو جو برحق تعالیٰ پیش آئیں گے، حساب کتاب کی منزل آئیگی
اور پھر لوگوں کے فیصلے ہوں گے۔ اس ساری بات کا ذکر کیا ہے
تو کرم اللہ تعالیٰ نے تینوں جہانوں سے متعلقہ تینوں باتوں کا ذکر کر دیا
سے تاکہ زندہ کی سب سے ہر مرحلے پر انسان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اس
کی اہمیت کیا ہے اور کون سا پروردگار ہم سے کمر لٹھنے لٹھنے ہوا
نہرنا ہے۔

عبدالست کے متعلق امارتِ مبارکہ میں بڑی تفصیلات آئی
ہیں یہاں پر اللہ نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے وَأَذْأَحَدُ
كُلِّ نَسَبٍ بَنِي آدَمَ مِنْ خُلُوفِهِمْ يَوْمَ ذُرِّيَّتِهِمْ
اور جس واقعہ پر یاد کرنا واجب تھا کہ رب نے بنی آدم کی پشتوں سے
ان کی اولاد کو نکالا یہاں بنی آدم کا ذکر ہے جب کہ حدیث شریف
میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالنے کا ذکر ہے۔ یہ
دونوں باتیں درست ہیں اور اس میں کوئی شکال واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ
براہِ راست کرم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کا ذکر ہے۔
تو اس سے وہ لوگ

مزدہ میں جو براہِ راست آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور بنی آدم سے مراد
وہ لوگ ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد کی اولاد میں اور اس میں نہایت
نہایت آئے ہیں تمام لوگ شامل ہیں یہ مقصد یہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کی ارواح سے یہ عمل لیا تھا۔
حدیث میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے ذرچھوٹی سی بیوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ گویا
اللہ تعالیٰ نے اولادِ آدم کو چھوٹی چھوٹی بیویوں کی طرح نکالا اور سب سے

یہ عہد آیا۔ حدیث میں اس کو عالم ذر اور عہد ذرست بھی تعبیر کیا گیا ہے۔
 ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دین
 طرف سے ارواح کو نکالا اور فرمایا **لَا تَقْرَءُوا لَیْسَ لَکُمْ اَلْحَدِیثُ وَکَذَّابُ الْاَلْبَانِ**
 یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور مجھے کسی چیز کی پوری نہیں۔ پھر خداوند تعالیٰ
 نے آدم علیہ السلام کی بائیں طرف سے ارواح کو نکالا اور فرمایا **هَؤُلَاءِ**
فِی النَّارِ وَکَذَّابُ الْاَلْبَانِ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور مجھے کچھ نہیں۔
 باقی رہی یہ بات کہ عہد السموات کا واقعہ کہاں پیش آیا۔ تو اس
 سلسلے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکہ منورہ کے قریب میدان عرفات
 کی وادی نعمان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ عرفات کا وہی میدان ہے
 جہاں بڑے بڑے ذات راست رونامو چمٹے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں
 جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام کی معافی کی دعا قبول ہوئی
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جی احرار نے ان کی بعثت کی ہیں وہاں کی
 جہ کہ قشتیوں ہوئی۔ یہی وہ میدان عرفات ہے جہاں ہر سال لاکھوں
 حاجی جمع ہو کر ذریعہ حج ادا کرتے ہیں، ہر حال عہد السموات کا واقعہ اسی
 مقام میں وادی نعمان میں پیش آیا۔ اس عہد سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 کا ملکہ بھی مل ہوا ہے۔ عالم ارواح کے اس عمری عہد کے عہد
 اسی دیر کے ایک خاص عہد کا ذکر بھی قرآن و سنت میں آتا ہے
 جو صرف نبی اکرم کی ارواح سے یا گیا اور اسے میثاق انبیاء کے
 لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اس عہد کا ذکر اس طرح
 آتا ہے **وَکَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی وَخَلَقَ لَہٗ ذِی الْقُرْبٰنِیْنَ** جب اللہ تعالیٰ
 نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے کتاب وحی
 سے جو تمہیں عطا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب میرا آخری نبی
 تمہارے پاس آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔

فرمایا اُس وقت کہ لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے آن
 کی اور لادول کو نکالا وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان کو اپنی
 جانوں پر گواہ بنا کہ لو چاہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں
 ہوں؟ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی پر بیانِ حق کی طرح
 کسی بے جان چیز کے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ تمامہ
 اور حکمتِ بالغہ کے ساتھ تمام ارواح کو فہم، شعور اور عقل عطا فرمائی جس
 کی بنا پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب یوں دیا قَالُوا بَلٰی
 کیوں نہیں۔ ہر لاکھ ایم! بیشک تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ شَهِدْنَا
 ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرا وجود ایک واجب ہے جو اثبات کے
 معقول میں آتا ہے، یعنی اے پروردگار! تو ہی ہمارا رب ہے، ہم
 اس بات پر گواہ ہیں۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ ربوبیت کا اقرار کر دیا ہے
 جس کا معنی ایسی چیز کو ہر درجہ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ اسی صفت
 کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدائش سے لے کر اپنی قدرتِ تمامہ
 کے ساتھ ہر عروج تک پہنچاتا ہے یعنی إِنشَاء الشَّيْءِ حَالًا فَسَادُ
الْأَمْرِ حَالًا۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفتِ ربوبیت کا اقرار
 ہو گیا تو پھر اس کے ہر درجہ، خلق، تدبیر اور ائمہ ہونے کا اقرار بھی خود بخود ہو گیا
 اللہ تعالیٰ نے یہ عمدہ لینے کی وجہ بھی خود ہی بیان فرمائی ہے
أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہ
 قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔
 اللہ نے تمہیں دنیا میں ایک خاص پروردگار مقرر کیا ہے اور ایسا
 نہ کہہ کر یہاں کے لوازمات میں معذرت ہو کر تم اُس پروردگار کو ہی
 قبول جاؤ، لہذا اللہ تعالیٰ نے ابتداء ہی میں اپنی ربوبیت کا اقرار کر دیا

عمر شریف
 کاغذ

کہ دنیا میں جا کر خالق، مالک، رب، عالم الغیب اور قادر مطلق مجھے
 ہی تسلیم کرنا کسی مخلوق کو یہ مرتبہ نہ دینا۔ اور پھر اس عہد کی یاد آوری
 کے لیے اُس نے اپنے درپے دنیا و علیہم السلام کو بھیجا اور کتابیں نازل
 فرمائیں۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو یہ عہد یاد دلایا اور اس پر کاربند
 رہنے کی تلقین فرمائی۔ لہذا اب کوئی شخص اس عہد کا انکار نہیں کر سکتا۔
 باقی یہی بات کہ اس دنیا میں اگر انسان کو وہ عہد یاد نہیں رہا، تو یہ عہد
 قابل قبول نہیں ہے اور نہ اس سے اُس عہد کی ذمہ داری ساقط ہوتی
 ہے۔ یہ تو عالم اروج کی بات ہے جو دوسرے جہاں تھا، خود اس جہاں
 میں اگر بھی انسان بعض چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو اُن کے ساتھ پیش
 آچکی ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام اپنے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس
 بات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا پروفیسر فطرت
 یا دانشور یا لکچرر جس کی قابلیت کا لوگ لوہا مانتے ہوں، لہذا اس سے
 یہ کہو چھو کہ اس دنیا میں اگر تم نے سب سے پہلا لفظ کہاں اور کس سے
 سیکھا تھا۔ حتیٰ کہ وہ لفظ کون سا تھا جو اس نے سب سے پہلے ادا کیا تھا۔
 تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا۔ جب اس دنیا کا یہ حال ہے جہاں انسان
 اپنے اس جسم اور قوتوں کے ساتھ موجود ہے تو عالم اروج کو بھول جانا
 کرنا بعید از قیاس ہے لہذا اس قہم کا اعتراض محض حجالت کی بنا پر
 ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔

بایں مہمہ اس دنیا میں ایسے لوگوں کی مثالیں بھی موجود ہیں جنہوں نے
 اقرار کیا کہ عہد الست انہیں بالکل یاد ہے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانی
 اور صاحب روح المعانی سیّد محمد الوسی بعد ازیں نے ایسے بزرگان کا
 تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ذوالنون اسمری کے متعلق یہ خاص طور پر ذکر آتا ہے
 کہ جب اُن سے اس عہد بیان کے متعلق دریافت کیا گیا اُس نے ذکر فرمایا

کیا آپ کو وہ عہد یاد ہے، تو فرمایا، ہاں مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے کان ابھی تک اس عہد کو سن رہے ہیں۔ بعض بزرگانِ دین کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ جب اُن سے عہدِ الست کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ کُل کی بات معلوم ہوتی ہے ہر حال اس عہد کی یاداشت اکثر لوگوں کے دلوں سے محو ہو چکی ہے۔ مگر التشرع کچھ بندے ایسے بھی ضرور ہیں، جنہیں اس دنیا میں آگہ بھی شعور رہتا ہے۔

شاہ عبدالقادرؒ اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولادِ آدم کی اس طرح کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور پھر اُن کی پشتوں سے اُن کی اولاد کو نکالا اور اُن سے عہدِ لیا جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار تھا اور پھر ربوبیت کے اقرار میں بالواسطہ تمام صفاتِ الہی مشمولہ صفتِ الوہیت بھی آجاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے میں خود ذمہ دار ہے اور اسے اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے باپ کی تقلید میں مشرک کا مرتکب ہوا، بلکہ وہ خود ذمہ دار ہے کیونکہ عہدِ الست ہر فرد نے انفرادی طور پر اللہ کے سامنے کر رکھا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بیج ہر انسان کے قلب میں ابتداء ہی میں رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنے ارد گرد واقع دلائلِ قدرت کو دیکھ کر ہی اس کی وحدانیت پر ایمان لانے پر مجبور ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس عہد کا تذکرہ ہر زبان پر موجود ہے۔ آپ کسی شخص سے پوچھ کر دیکھ لیں، وہ کہے گا کہ میں عہدِ الست ہوا تھا کسی فرشتے اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوں، وہ خدا تعالیٰ کہ ہر چیز کا خالقِ تسلیم کرے گا۔ اور اگر کوئی اس سے انکار کرے اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے

کسی دور سے کہ شریک کہ ہے تو بہ جس کی اپنی عقل کا تصور ہے دگر نہ دلا کر
تقدیرت تو اس تصور عام ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی نئی کوئی مصلحت اور
کوئی پیغام نہ بھی پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور اس کی نہایت
کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا اگر انکار کر لگا تو عند اللہ ماخوذ ہو گا۔ کیونکہ
رحمانیت کا بیج اس کے دل میں وجود ہے، جس سے اس نے
فائدہ نہیں اٹھایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عہد یعنی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کل کو
یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اس کا علم نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا
لِئَمَّا آتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَفَرُوا بِهَا فَلَا يَرْجِعُ
کہ شرک تو ہمارے آباؤ اجداد نے اس سے پہلے کیا تھا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً
مِّنْهُ فَنَجِدُهُمُ كَافِرِينَ اور ہم تو بعد میں آنے والی ان کی اولاد
ہیں۔ شرک کا ارتکاب انہوں نے کیا غلط رمواست اور باطل اعتقادات
انہوں نے ایجاد کیے، ہم تو ان کی دیکھا دیکھی تمام افعال انجام دیتے
ہے ہیں، اور ہم ہمہ گیر اخذ نہیں ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا کہ عَذْرَہٗ
قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہر غریبی رسم اور بدعت کا مرتکب ہی عذر
پیش کرتا ہے کہ یہ کام ہماری قوم، برادری اور اباؤ اجداد کرتے آئے
میں۔ ان اباد و اجداد کرتے آئے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی کرتے
ہیں۔ ہم بھی اسی راستے پر چلے ہیں، فرمایا ہر شخص عہد رسالت کا
خود ذمہ دار ہے عقیدہ توحید ان کی فطرت میں داخل ہے لہذا
ہر شخص کی فطرت سلیمہ اتقا مناسبت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم
کرتے جس انسان تک اسلام کے احکام متعلقہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
وغیرہ نہیں پہنچے اور اس نے یہ فرائض انجام نہیں دیے۔ اس کو تو
معافی مل سکتی ہے مگر عقیدہ توحید چونکہ انسان کی نیچر میں داخل ہے۔

اگر اس کے خلاف کمرے لگا، تو پکڑا جائے گا۔
 فرمایا محمد السمت کی یاد دہانی اسی کے لئے ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو
 ہماری بد اعمالی کے ذمہ دار ہمارے، یا اجداد ہیں اور یہ سوال بھی پیش نہ
 کر سکو اَقْتَدِیْکُنَا یَسْمَا فَعَلَ اَلْمُضْطَلُوْنَ کہ اے اللہ! کیا تو
 ہمیں پل پرشوں کی وجہ سے ہلک کرے گا۔ یعنی باطل پرست تو ہمارے
 باپ دارا تھے اور ان کے جرم کی پاداش میں ہمیں کیوں سزا دی جا رہی
 ہے۔ فرمایا اس بات کو، بھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے بد اعمال کے
 ذمہ دار تمہارے آباؤ اجداد نہیں بلکہ تم خود تہو۔ یہ بات ہم نے واضح
 کر دی ہے کہ محمد السمت ہر شخص نے کمر کھایا ہے اور وہ خود اس
 کا ذمہ دار ہے۔

فرمایا وَكَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَلْاٰیٰتِ اور اسی طرح ہم اپنی اہم
 کہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آیات کے اطلاق احکام، دلائل
 اور معجزات سب پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکام
 متعلقہ حکمت، حرمت، اور امر و نہی اور جائز و ناجائز تفصیل کے ساتھ
 اپنے انبیاء اور کتب کے ذریعے نازل فرمائیے ہیں۔ اپنی وحدانیت،
 خلقیت اور ربوبیت کے تمام دلائل بھی ان کے ارد گرد بکھیر
 دیے ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ماہ، دن، رات، گرمی، سردی، بارش
 اور ہوا وغیرہ سب کے سب اس کی قدرت کے دلائل ہیں جن سے کوئی بھی
 انسان صرف نظر نہیں کر سکتا۔ پھر انسان کی مزید قلی کے لیے اللہ تعالیٰ
 نے انبیاء کے احوال پر مختلف معجزات کا اظہار فرمایا۔ بعض معجزات
 تو ایسے بھی تھے جنہیں امتوں نے خود طلب کیا مگر ان کی اکثریت پھر
 بھی ایمان نہ لائی اور بعض معجزات ایسے تھے جو اہل ایمان کی تقویت
 کو باعث بنے۔ تو فرمایا، اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھیل کر بیان کرتے

دلائل
 قدرت
 کاظمہ

ہیں وَالْعَالَمِينَ جَعَلُوا اور تاکہ یہ لوگ لوٹ کر آجائیں۔ یعنی کفر، شرک اور معصیت کو ترک کر کے تحقیقت کی طرف واپس آجائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی ان کے عہد و پیمان یاد دلانے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ان کو خبردار کیا اور اصل دین کی طرف رجوع کرنے کی وصیت کی اور تمام بنی نوع انسان کو خبردار کیا کہ تم نے اللہ سے پختہ عہد کر رکھا ہے جس کے گواہ موجود ہیں۔ خود ان کا اپنا ضمیر دل اور فطرت اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اس کے سوا کوئی رب اور معبود نہیں۔ اس کے باوجود رجوع تخلص کفر اور شرک میں مبتلا ہو گا وہ قیامت کو پکڑا جائیگا اور اس دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہو گا۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٤٥﴾ وَلَوْ يَشَاءُ لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلْيَكُنَّ آخِذًا إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ حَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَتُرْكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٤٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٤٧﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَمَنْ يُضِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٤٨﴾

ترجمہ :- (۱۴۵) اور آپ پڑھ کر سنائیں ان لوگوں کو خبر اس شخص کی جس کو وہی تمہی ہم نے اپنی آیتیں، پس وہ ان آیتوں سے نکل گیا۔ اور اس کا بچپا کیا شیطان نے، پس ہو گیا وہ گمراہوں میں سے (۱۴۶) اور اگر ہم پہلے تر بیت اس کو بند کر دیتے ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو جھگ گیا زمین کی طرف اور پیروی کی اس نے اپنی طرہش کی، پس اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے (ڈانٹ

ہائے، تو وہ ہانپتا ہے یا اگر بھڑکے اس کو، تب بھی ہانپتا ہے۔ یہ مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو پس آپ بیان کر دیں حالات تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں ﴿۱۶۱﴾ بڑی ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور جو اپنی ہی جائز پر ظلم کرتے تھے ﴿۱۶۲﴾ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، پس وہی ہدایت پلنے والا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ غمزدہ کر دے، پس یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے ﴿۱۶۳﴾

گذشتہ آیات میں عہدِ پیمان کا تذکرہ ہو چکا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اُس خاص عہد کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل سے اس بات پر لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد عہدِ عمومی کا ذکر تھا جو عالمِ مدوح میں تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا اور جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی روبرویت عامہ کا اقرار کیا۔ اس عہد کا بیج ہر انسان کے قلب میں موجود ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اُس کی روبرویت اور اُس کی حقیقت کرمانا انسان کی فطرت میں راض ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عہدِ پیمان کو توڑنے والے لوگوں کے حال کو بڑے انجام کا ذکر کیا ہے اور اُسے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔

اَوْشَارُ مِمَّا يَنْصَرِفُ عَلَيْهِمْ نِبَا الَّذِي اٰتَيْنَاهُ اٰيَاتٍ لِّمَنْ يَخْتَارُ
آپ ران کر پڑو کہ سنائیں اُس شخص کی خبر جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، وہ شخص مرنے
تھا اور کس امت سے تعلق رکھتا تھا، اس سلسلے میں بین اشخاص کے نام تفاسیر میں ملتے
میں۔ ران میں سے پہلا شخص یحییٰ بن باخور ہے، جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔
اور دوسرا شخص یحییٰ بن ابی صلیت جو حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے
میں ہوئے ہیں۔

اکثر محضرین جن میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن مسعودؓ اور مجاہدؓ شامل تھے،

ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جس شخص کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کی مثال بیان فرمائی ہے، وہ بنی اسرائیل یا کفارانی قوم سے متعلق رکھتا تھا اور قوراست میں اس کا نام بلعام بن بعور تھا مگر یہ ہے نام کے تلفظ میں قدسے فرق زبان کے اول بدل سے واقع ہو جاتا ہے جیسے عربی میں ابراہیم ہے اور عبرانی زبان میں اسے براہم کہتے ہیں بلعام اور بلعم میں بھی غالباً اسی قسم کا تغیرت پایا جاتا ہے۔ بہر حال یہ شخص اپنے زمانے میں نہایت نیک، عبادت گزار اور صاحبِ حکمت آدمی تھا۔ اس کی مشورہ کو امت یہ مانتی تھی کہ یہ مستجاب الدعوت تھا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا تھا اور لوگ اپنی حاجات میں اس سے دعائیں کرواتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سب سے گمراہ علاقے میں پہنچے جہاں یہ شخص رہتا تھا تو وہاں کا بادشاہ خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں بنی اسرائیل اُن پر حملہ آور ہو کر انہیں مغلوب نہ کر لیں۔ اس نے بلعم بن بعور کو بلا بھیجا کہ یہاں آکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مکاری کر کہ وہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ وہ شخص جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اُن کے مقابلے میں ہر دھوکا نہ نصیقوں کا کام ہے لہذا اس شخص نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بادشاہ نے دوسرا رستہ اختیار کیا اور بلعم بن بعور کو پیسے اور عورتیں کا لالچ دیا تو وہ بددعا کر کے پرت آمادہ ہو گیا۔

دنیا میں اکثر سی و سی چیزیں ایمان کو منافع کرنے والی ہیں، مگر یہ نے ہی صبر و استقامت کہہ کر بہت سے لوگوں کے ایمان کو خراب کیا۔ مرزئیوں نے بھی تو کمری اور چھو کمری کا لالچ دے کر بہت سے مسلمانوں کو مرنے والی بنا دیا۔ مگر ظفر اللہ جب اسماعیلی کا ممبر اور ریلوے کا ذریعہ تھا تو اس نے لوگوں کو تو کمری سے کمر اُن کے ایمان پر ڈکھ ڈال دیا کہ

عورتیں دے کر بھی سرزائی بنایا۔ دنیا میں ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ جن کا باطن گندہ ہوتا ہے اور وہ لائق ہیں کہ ایمان بھی فخر و خستہ کر سیتے ہیں۔

بہر حال طمع بن یا عورت بھی لالچ میں آگیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف ملوث ہونے کے لیے پہاڑی پر کھڑا ہو کر پتھر پھینکا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ساز کمال سلیم کر لیا اور اس کے منہ سے اٹے اناط نکلنے لگے۔ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرنا چاہتا تو اس کے منہ سے دعا نکلنے لگتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی کہ اس کی زبان کتے کی طرح ٹسک لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرما کر نہ صرف بنی اسرائیل کو وعید دی ہے بلکہ اس آخری امت کے لوگوں کو بھی بت سمجھائی ہے کہ عقیدہ بیان تو اللہ نے دلوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔

ابو ہریرہ
صحیح

دوسرا شخص جو ان آیات کا مصداق سمجھا جاتا ہے، وہ مدینہ کا بٹھ والا ابو ہریرہؓ تھا۔ یہ بڑا عبادت گزار اور راہب تھا اٹاٹ پھینکا تھا اور ایسا حاوم ہوتا تھا کہ حق کا مثلاًشی ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے کہنے پر مدینہ فقہین نے مسجد خیرات تعمیر کی تھی۔ اس کا حقہ صدیر تھا کہ جب وہ مدینہ طیبہ میں آئے تو کسی کے گھر میں ٹھہرنے کی بجائے مسجد میں ٹھہرے اس نے اس مسجد کو گرنے کا حکم دیا مفسرین کہہ رہے ہیں کہ جنگ احد میں یہ کنار کے ساتھ تھا اور اس نے میدان جنگ میں بہت سے گھر گھر بھی کھڑائے تھے تاکہ مسلمان ان میں گھر کر کہ نقصان اٹھائیں، چنانچہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ایک گھر میں گر گئے اور آپ کو بڑی چڑیں آئی تھیں۔ یہ شخص خیر اسلام اور مسلمانوں سے محبت بغض رکھتا تھا اب اس کا بیٹا عبد اللہ جمالؓ بڑا شخص اور کامل الایمان صحابی تھا۔

ابو ہریرہ
ابن مسعود

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات کا مصداق قبیلہ قتیف کا

امیر ابن ابی صلیت، تھا یہ مہبت بڑا سا اور جہاں گشت آدمی تھا یہ روم
اور شام وغیرہ کے علاقوں میں گھومتا رہتا تو راست اور آئیں پڑھ چکا تھا اور
پچھلے مذہب کا متلاشی تھا، مگر جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو حسد
کی آگ میں جل گیا، یہ خود نبوت کا خواہشمند تھا، لہذا حضور علیہ السلام کا سخت
مخالفت ہو گیا۔ جنگ بدر کے واقعہ تک اس شخص کی اسلام دشمنی بہت
بڑھ گئی۔ جنگ بدر میں اُمّہ الکھزائمے گئے تو کہنے لگا، اگر محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ پتھے نبی ہوتے تو اپنی قوم کے خلاف کیوں صف آرا ہوتے اور ان
کو کڑا قتل کرتے۔ اس نے بدر کے کافروں کا مرثیہ بھی لکھا تھا۔

یہ مختلف آراء ہیں۔ تاہم مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور
عبداللہ بن مسعودؓ اس مثال کا مصداق عجم بن باعور کو مانتے ہیں۔ اس نے
خدا کے عہد و پیمان کو توڑا۔ اور اللہ کی قسمیں اٹھائی ایمان کے واسطے بدعا
کرنے کی کوشش کی سرسبز پلینہ مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا پھر اس
دنیا میں بھی ذلت کی زندگی بسر کی لہذا آخرت میں بھی دائمی عذاب کا مستحق ہوا۔
فرمایا، اِنَّ كَرَامَۃَ شَخْصٍ كَا حَالٍ يُّدْرِكُ مَا يَسْتَحِقُّ مِنْ عَذَابِ بَرٍّ عَظِيْمٍ
عظا کی تھی اور مستجاب العزرات بنایا تھا۔ فَاَنْتَلَحَّحَ مِنْهَا مَكْرُوْهُ اِنْ
اَيَّاتٍ سِوَا بَرٍّ مِّنْ عِيَالٍ یعنی ہمارے انعامات سے مستفاد مستفید نہ
ہو سکا۔ اِنَّ شَرَّ مَا يَسْتَحِقُّ کسی چیز سے نکل جانا ہے کسی کی کھال کھینچ لی جائے
تو وہ اندھا بن جاتا ہے۔ سانب جب اپنی کینچلی اناٹا ہے تو اس کو بھی
اندھا بن گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو ہم نے کدائات عطا کی
تھیں وہ ان سے باہر نکل گیا، اس انعام کو اپنے اوپر قائم نہ رکھ سکا۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا فَاَتَّبَعَهُ الشَّيْطٰنُ پس شیطان نے اس کا پیچھا
کیا فَكَانَ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ پس ہو گیا وہ غمراہوں میں سے اس
کو بھی شیطان سے مائل ہو گئی۔ شیطان نے بھی بڑی عبادت

آپ ابھی
سے شروع

اریہنت کی تھی مگر حکم عدلی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ اسی طرح شخص بھی بڑا
عابد و زاہد تھا، صاحب کلمہ امت اور مستجاب الدعوات تھا مگر لایح ہیں، اگر
سب کچھ گنوا بیٹھا، امام ابن تشری نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں بڑے صیاد ہی
ارباب فصاحت تھے چار سو سال تک عبادت کی مگر وہ بھی لایح ہیں اگر
گمراہ ہوا اور اس کا خاتمہ کفر یہ ہوا۔ بلعم بن باعور بھی شیطان کے ہکادے
میں آگیا شیطان جب دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اہل راستے سے ہٹ کر
رہے تو اس کے ساتھ چھٹ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے اپنا ساتھی
بنائے جنم کی رفاقت حاصل کر لیتا ہے۔

فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَكَذَا اور اگر ہم چاہتے تو اس
شخص کو اپنی آیت کی بدولت بلندی تک پہنچاتے۔ بعض فرماتے ہیں
کہ وہ شخص اہم انکم جانتا تھا جس کی وجہ سے مستجاب الدعوات تھا۔
مگر خدا کا قانون یہ ہے کہ ترقی و بلندی اس کو حاصل ہوتی ہے جو حق و حقیقت
پر قائم رہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ وَلَوْ كُنَّا غَاظًا لَغَاظْنَاكَ
اگر زمین مگر وہ شخص زمین کی طرف مٹھک گیا۔ زمین سے مراد مادی مفاد
ہے۔ یعنی وہ حقیر دنیا پسند اور عورت کی طرف مٹھک گیا۔

— اللہ کے عظیم العظامت کے یہ بے ان حقیر چیزوں کو پسند کیا ،
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری پارسائی واپس لے لی۔ اب نہ اس
کے پاس کوئی کلمہ امت باقی رہی اور نہ ہی وہ مستجاب الدعوات باقی
رہا۔ اللہ نے اس کی تمام اچھائیاں سب کر لیں اور وہ ذلیل و خوار ہو کر
رہ گیا۔ وہ آیات الہی پر عمل کرنے کی بجائے واسطیج و سونہ منہ پر
نفسانی کے پیچھے لگ گیا، گویا اس نے الہ راستہ اختیار کیا جو انسان کو
بلندی کی بجائے پستی کی طرف لے جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بہت بڑی شال بیان فرمائی ہے ارشاد
 ہوتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اس کی شال کتے
 جیسی ہے إِنْ حُمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ اگر تم اس کو ڈانٹ
 پلاؤ تو گرہ پاتا ہے أَوْ تَرُكْهُ يَلْهَثُ یا اگر چھوڑ دو پھر بھی پاتا
 ہے تَحْمِلُ کتے کو کئی مٹی آتے ہیں مٹی کو ٹی پینز لاؤنا حلقہ کرنا یا
 ڈانٹ پلانا۔ مقصد یہ ہے کہ کتا ہمیشہ پانتا رہتا ہے خواہ کتے کو کئی
 شکایت پہنچے یا نہ پہنچے۔ دراصل کتے میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ
 سے وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور پانتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک
 حرص ہے اور دوسری شہوت پرستی، اس کی حرص اور لالچ اس بات
 سے عیاں ہے کہ ہر چیز کو نوکھتا پھرتا ہے۔ اور شہوت پرستی کی شال
 یہ ہے کہ ایک ایک مادہ کے پیچھے کئی کئی تڑپے رہتے ہیں ان
 دونوں بڑی خصلتوں کی وجہ سے کتے کے جسم میں ایک قسم کی گرمی پیدا
 ہوتی ہے جسکی وجہ سے یہ ہمیشہ پانتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے
 فرمایا کہ کتا ہمیشہ پانتا رہتا ہے خواہ ڈانٹ پلائی جائے یا چھوڑ دیا جائے۔
 امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کتے کو شیطانات کے
 ساتھ بڑی مناسبت ہے، یہی وجہ اس کے متعلق بڑے
 سخت احکام دیے گئے ہیں۔ فرمایا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے
 تو برتن کو سات دفعہ دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ
 کی روایت کے مطابق ایسے برتن کو اگر دھوئیے سے اچھٹا چاہیے اور
 تین دفعہ پانی سے دھویا جائے تو پاک ہوگا۔ اس کے عذاب میں
 ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو صابن کے ساتھ دھونے سے ضائع نہیں
 ہوتے، لہذا برتن میں مٹی ملنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کتے کو قتل کرنے
 کا حکم بھی ہے تاکہ لوگ اس سے زیادہ محبت نہ کریں۔ اس کو شوقیہ طور پر

بھی بدترین مثال گئے کی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جو شخص
 دنیا کی حرص یا عجز یا غرور یا غیظ کی خاطر حق سے منہ موڑ دیتا ہے وہ اس کے
 کی طرح ہے جو ہر وقت حرص اور شہوت پرستی کی حربے اپناتا رہتا ہے
 صاحبِ روح المعانی فرماتے ہیں کہ امام طہریؑ بیان کرتے ہیں کہ
 اس آیت کہ میرے علمائے سود کے لیے سخت زجر ہے علمائے حق
 تو کسی لالچ میں نہیں آتے مگر علمائے سود سخت ملعون ہیں جو غلط بیانی
 کرتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں اور بڑے آدمیوں کی خوشامد کرتے
 ہیں۔ ایسے لوگ خود بھی حق پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی حق پر
 سے روکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی علماء کے ہفتے ہیں کہ کہیں قبر پرستی
 ہو رہی ہے۔ در کہیں رسم و رواج کی آبیاری ہو رہی ہے۔ علمائے شوا
 نہیں چاہتے کہ علم اناس قرآن و سنت کے پروردگار کہ جسے اللہ
 پر انہیں بدعات میں پھنسا کے رکھتے ہیں، کبھی پیدا نہ کرتے ہیں کبھی
 جھنڈا باں بگاڑنے میں روشنی کا ہتھام کرتے ہیں۔ نعمتِ خدائی و فراموشی
 اور غزل گورنی میں لوگوں کو اکھاڑے رکھتے ہیں ان کی مثال بھی معمر بن
 بحر جیسی ہے جو دنیا کے حقیران کی خاطر حق بات کو چھپاتے ہیں۔
 حضرت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنے مذکورہ میں ایک فقرہ لکھا ہے
 کہ غلاظت پر بیٹھنے والی لکھی اُن علمائے سود سے ہزار درجہ بہتر ہے جو
 لوگوں کو حق سے قریب نہیں آنے دیتے اور اہل باطل کا راستہ بتلاتے
 ہیں۔ جیسے لوگ امیروں اور بزرگوں کا تقرب اور خوشنودی
 حاصل کرنے کے لیے مسائل کو تبدیل کر دیتے ہیں اور حق کے راستے
 میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔

فَرَأَى ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِاللَّيْلِ
 یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔

قرآن سے بھی ہوئی ہے اور عمل سے بھی۔ آجکل کے مسلمان اکثر امور میں قرآن کی عملی تکذیب کر رہے ہیں۔ قرآن کے خلاف عمل کرنا انہیں کی تکذیب کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر! فَاَقْصِصْ الْعَصَصَ آپ یہ حالات و واقعات لوگوں کے سامنے بیان کر دیں لعلہم يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ غمزہ و محذور کریں اور سوچیں کہ خدا تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑ کر کس قدر ذلّت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بلعم بن باعور، امیہ ابن ابی صلیت اور راسب العامری کا انجام ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے ارشاد ہوتا ہے سَاءَ عَذَابٌ لَّكَفَّوْا لِقَوْمِ الْاِیْمِیْنَ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ ان لوگوں کی بڑی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ایسے لوگوں کو کہتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو سب سے بڑی مثال ہے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُوْنَ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے یعنی اپنا ہی بڑا کھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان انہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے اسے کچھ پروا نہیں۔ نقصان بلعم بن باعور ہی کا ہو گا۔ یا اس سے ملنے جلتے علمائے دونقصان اٹھائیں گے۔

فرمایا یاد رکھو! مَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ فَهُوَ اَسْمٰكُیْ دَرِیْث دہشت ربی شخص پاتا ہے جس کو اللہ دہشت عطا کرتا ہے، لہذا اہر وقہ! اللہ تعالیٰ سے دہشت طلب کرنی چاہیے اور گمراہی سے بچنا چاہیے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے كَلِمَةُ ضَالِ الْاَمْنِ هِدَايَةٌ فاسد نہدونی اھد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب بٹکتے ہوئے ہو مگر وہ جسے میں دہشت دوں۔ لہذا دہشت سمجھ ہی سے طلب کیا کرو۔ میں نہیں راہ راست پر چلاؤں گا۔ نہ زک ہر کعت میں بھی یہی بات سکھائی گئی ہے يَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ مولا کریم

دہشت
خاندانی

ہمیں ہر معاملہ میں راہِ راست ہی دکھا کیونکہ راہِ دہری پاتا ہے جسے اللہ راہ
 دکھا دے اور جو شخص حق کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ اُسے لازمی طور
 پر گمراہ کر دے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بلا وجہ گمراہ نہیں کرتا
 اس کی گمراہی جن کی استعداد پر موقوف ہوتی ہے۔ جو لوگ حق کی مخالفت
 کریں گے وہ گمراہی میں پڑیں گے اور جو ہدایت کی طرف آنا چاہیں گے
 انہیں ہدایت نصیب ہو جائیگی۔ یہاں پر بھی یہی بات فرمائی ہے کہ
 جس کو اللہ راہ دکھا دے، وہی راہ پانے والا ہے۔ وَمَنْ يَضِلْ
 اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ
 نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ ناکام ہوں گے اور ابدی نقصان میں
 رہیں گے۔ جو شخص دنیا سے گمراہی کا سامان لے کر بائیکا وہ ہمیشہ کے
 لیے ناکام ہو جائے گا۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا مَآثِلَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق پہلے ہم نے جنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور انہوں میں سے ۔ اُن کے لیے دل ہیں کہ نہیں سمجھتے اُن کے ساتھ ۔ اور اُن کے لیے آنکھیں ہیں کہ نہیں دیکھتے اُن کے ساتھ اور اُن کے لیے کان ہیں نہیں سنتے اُن کے ساتھ یہ لوگ ہیں جانوروں کی طرح بلکہ اُن سے بھی زیادہ گمراہ ۔ یہی مگر ہیں غافل ﴿۱۷۹﴾

جن و انس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے گزشتہ دروس کی آیات میں حمدِ خاص و عام کا ذکر کیا اور پھر اس بعد وہ بیان کر لوٹنے والوں کی مذمت کی اور اُن کا انجام بھی بیان فرمایا ۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی گمراہی اور اُن کے جہنم میں جانے کا ذکر کیا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے پہلے کے ذرا کا لفظی معنی بکھیرنا اور مڑ دینا کہنا ہوتا ہے ۔ جیسے رومری جگہ فرمایا اَهُوَ لَذِي ذَرَأْتُمْ فِي الْاَرْضِ وَرَلَيْتُمْ تَتَشَرُّوْنَ (الذکر) وہی درست ہے جس نے ہمیں زمین میں بکھیرا اور پھر ہمیں اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۔ تو گویا ذر کا معنی پیدا کرنا ، بکھیرنا اور بھیلانا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ، پھر اُس کی نسل کو زمین میں بکھیر دیا اور

اُن سے آگے نکل انسانی کو پھیلایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے پیدا کیے ہیں لیکن
 جہنم کے لیے کثرتاً مِنَ الْجِنَّ وَالْانْسِ سے کولہ بنوں
 میں سے بھی اور انہوں میں سے بھی۔

ایک
 اشکال

اس آیت سے یہ اشکال پیدا ہوا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے
 محض جہنم پیدا کی ہے یا جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں کو کثرتاً بنوایا ہے یا
 نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقصداً تخلیق جن و انس کو اس طرح بیان
 فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْانْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي (لہذا میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت
 کے لیے۔) گویا جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد معرفت الہی اور عبادت
 الہی ہے۔ مگر گہمت فریب درس سے مترشح ہوتا ہے کہ جنوں اور انسانوں
 کی تخلیق کا مقصد ان کو جہنم میں ڈالنا ہے مفسرین کہہ رہے ہیں اس اشکال
 کو اس طرح دھکیلیا ہے کہ مقصداً تخلیق اللہ تعالیٰ کی پیمانی اور اس کی عبادت
 ہی ہے مگر جب لوگ اپنے مرکزیت سے ہٹ جاتے ہیں اور مقصداً تخلیق
 کو دیرانیہ کر لے لے تو پھر اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلا ہوتا ہے۔
 اس بات کو اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ اَلْجَنَّةُ لَا تُبَدَّلُ
 كَيْلَے نہیں بلکہ غایت کے لیے آیا ہے۔ یعنی مقصد جہنم نہیں بلکہ
 اس کی غایت یا انتہا جہنم ہے۔ اس کی مثال سورۃ قصص میں موجود
 ہے۔ مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ كُنْ وَالَّذِیْ لَے آپ کو پانی میں بھاریا قَالَتْ قَطْعًا
 اِلَیْكَ عَوْنٌ اِسْ اِطْعَمِ اِسْنِیْكَ كَوْنُ فَرَعَوْنُ لَے لَے كَوْنُ لَے لَے
 عَدُوًّا وَحَدُوًّا اَکَر ہوجائے وہ اُن سے یہ دشمن اور ہمشیر غم۔
 لَے لَے لَے اِسْ اِطْعَمِ اِسْنِیْكَ اِسْ اِطْعَمِ اِسْنِیْكَ اِسْ اِطْعَمِ اِسْنِیْكَ
 یہ نہیں تھا کہ وہ اُن کے لیے ہمشیر مصیبت بن جائے۔ بلکہ اُن کا
 مقصد تو یہ تھا اَلَا یَنْفَعُکُمْ اَنْ یَّتَّخِذُوْا اَوْلَادًا شَیْرِیْنَ

فائدہ ہے یا ہم سے بیابانیں مگر اس کی انتہا یہ ہوئی کہ وہ فرعونوں کا
 دشمن اور ان کے لیے باعزت علم ثابت ہوا۔ ظاہر ہے کہ فرعون اور اس
 کی قوم کا زوال اس بچے کی وجہ سے آیا جسے انہوں نے دریا سے اٹھا
 لیا تھا۔ لہر حال اس آیت کریمہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے بہت
 سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا جن کی انتہا جہنم میں پہنچنا ہو گا۔
 اس قسم کے طرز کلام کی مثالیں عربی اور ہین بھی ملتی ہیں۔ مثلاً
 عرب کہتے ہیں۔

فلا تحزنی ام اوس فانه لموت ما غدت الوالة

اے ام اوس! تو غم نہ کر کیونکہ ماں اپنے بچے کو موت ہی کے
 لیے غذا دیتی ہے یعنی کھلاتی چلاتی اور پرورش کرتی ہے
 اگرچہ ماں بچے کو موت کے لیے نہیں پالتی مگر اس
 کی غایت یہی ہے کہ بالآخر ہر پیدا ہونے والا موت کی آغوش میں
 چلا جاتا ہے۔ ایک اور عربی شاعر کہتا ہے۔

لنا مملک بنا دی کل یوم ندف سموت وابنوا للحنوب
 ہمارے لیے ہر روز فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے الفو! اولاد موت
 کے لیے جنو اور غارتیں بربادی کے لیے تعمیر کرو۔ مقصد یہ کہ جننے
 کا نتیجہ موت ہے اور تعمیر کا نتیجہ ویرانی۔

جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں جانے کی تاویل اللہ تعالیٰ
 کے علم کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کے قطعی علم میں
 ہے کہ جن و انس کی اکثریت جہنم میں جائیگی۔ چنانچہ حدیث مشریف کے الفاظ
 اس طرح ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا مخلوق کو حالانکہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی پشت پر
 ہے لیکن میں وہ جہنمی۔ نیز فرمایا کہ پیدا کیا اللہ نے مخلوق کو حالانکہ وہ اپنے

ابو ایداد کی پشت میں ہیں لیکن ہیں وہ جنتی۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے متعلق خوب جانتا ہے کہ فلاں وقت وہ اپنے اختیار سے کفر کرے گا اور جنیم کا مستحق ہوگا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے تقدیر کا مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا: یاد رکھو! کہ جنیم میں جانے والے کبھی آخری عمل یا ہوگا جسے انجام دے گا کہ وہ جنیم میں چلا جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ اسی آخری عمل یا ہوگا جسے انجام دے گا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے ازلٰی علم میں موجود ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں اور اناؤں کی اکثریت کو جنیم کے لیے پیدا کیا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جنمی ہوئے کے لیے اس کے تین اجزائے جسم کا ذکر فرمایا ہے یعنی دل، آنکھیں اور کان جو لوگ اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں سے کما حقہ مستفید نہیں ہوتے، وہی جہنم کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ بلاوجہ کسی کو سزائیں نہیں دیتا۔ اس لیے اگر آپ کو اختیار دیا جاتا ہے اور پھر عمل کے لیے میدان دیا گیا جاتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے: ”کلّ مہیسر سحا خلق ذلّٰہ ہر ایک کو اس چیز کی توفیق ملتی ہے جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ اس کے آخری عمل کے مطابق کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دل، آنکھ اور کان کو صحیح طور پر بروئے کار نہیں لاتے گا، وہ نہ تو ان سے مستفید ہو سکے گا اور نہ ہی کامیاب ہو گا، بلکہ ای شخص جہنم کا حقدار ہو گا۔

ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو جہنم کے لیے نیک کیا گیا ہے ۔
لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ اٰیٰتِہَا اَن کے لیے دل ہیں
مگر ان کے ساتھ سمجھتے نہیں ۔ یہ پہلی دلیل ہے اُن کے جہنمی ہونے
کہ اللہ نے انہیں دل جیسی دولت عطا فرمائی ہے لیکن وہ اُس سے

مولانا
سید محمد
سید محمد

کام ہی نہیں لیتے۔ سورۃ انفال میں لکھتا ہے کہ لوگوں کے متعلق فرمایا
 رَزَقْنَاكَ فَأَنْتَ سَاحِقٌ عِنْدَ اللَّهِ الصَّامِتُ الْكَبِيرُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جالور بہترین گروہ ہیں جو کچھ نہیں
 سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل عطا فرمایا کہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ اس سے
 کام ہی نہیں لیتے۔ امام بیضاوی قلب کے متعلق لکھتے ہیں ۔
 هُوَ الْعَقْلُ کہ اس کے مراد عقل ہے۔ گویا قلب، فؤاد اور عقل قریب
 المعنی الفاظ ہیں۔ پھر ران کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں
 کہ اوراک کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض یہ تعلق دل
 کے ساتھ مانتے ہیں، گویا اوراک اور سمجھ وغیرہ کا تعلق دل کے ساتھ
 ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے اعضاء دل، دماغ اور جگر اعضاء ہیں۔
 کہلاتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک عضو بھی ناکام ہو جائے تو انسان
 زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جگر کی صورت
 میں بہت بڑی فیکٹری لگا دی ہے جو خوراک کو خون میں تبدیل کرتی ہے
 انسان جو بھی خوراک کھاتا ہے وہ معدے میں پہنچتی ہے۔ وہاں سے
 باریک نالیوں کے ذریعے جگر میں جاتی ہے جو اسے خون میں تبدیل
 کرتا ہے۔ خون میں انسانی غذا کے جملہ اجزاء موجود ہوتے ہیں جگر
 اس خون کو نالیوں کے ذریعے قلب تک پہنچاتا ہے اور پھر قلب
 اس کو پورے جسم میں پھیلاتا ہے۔ ایک منٹ میں دل بہتر مرتبہ حرکت
 کرتا ہے اور باریک ترین نالیوں کے ذریعے خون کو ہر حصہ جسم تک
 پہنچاتا ہے اس طرح جسم کا ہر عضو اپنی ضرورت کی غذا خون سے
 حاصل کرتا ہے، دماغ، ہڈیوں اور بالوں وغیرہ کو مختلف قسم کی غذا
 کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر عضو مطلوبہ غذا لے لیتا ہے اور باقی کو
 دوسرے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح جو فضلہ بن جاتا ہے

وہ مایوں کے ذریعے دوسرے راستوں سے خارج ہو جاتا ہے
 سی طرح کاربن ڈی آکسائیڈ انسانی جسم سے باہر نکل جاتی ہے جبکہ
 آکسیجن دوبارہ اندر داخل ہوتی ہے۔ اگر انسانی جسم میں قلوب موجود نہ
 ہوتے تو ان کا خون دوبارہ نہ کہہ سکے اور نہ ہی جسم کے حصے میں خوراک
 پہنچائی جاسکے۔ اسی لیے جب انسان کا ہرٹل قفل ہو جاتا ہے تو
 انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قلب اور انسانی جسم کے نظام کو مادیاتی
 انحصار کنٹرول کرتے ہیں۔ دماغ کی ہر ایک ہر ایک شاخیں
 سارے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ اعضائے ریسیہ کہلاتے ہیں۔

اطباء کے نزدیک تو قلب کی کارکردگی اسی قدر ہے۔ مگر
 دراصل قلب ایک بہت بڑی حقیقت ہے، دیرپالیسی چیزوں کا
 حامل ہے جو بظاہر نظر نہیں آتیں۔ اہل حق جن کی باطنی نگاہ اور تجربہ بہت
 وسیع ہوتا ہے وہ قلب کی اعلیٰ درجہ کو خوب سمجھتے ہیں، محبت
 نفرت، خوف، رنج اور اقدار کے تمام جذبات کا خلق قلب کے
 ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ
 "ان کے جسم میں ایک کو تھپتا ہے۔ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو
 سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے
 تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا اَلَّذِیْ فِیْهِ الْقَلْبُ، در کمال وہ کو تھپتا
 دل ہے، قلب مرکزِ خلق ہے جب یہ بگڑ جاتا ہے تو سارا نظام ہی
 خراب ہو جاتا ہے۔ فرض کرو، اگر قلب میں ایمان کی بجائے غم
 اخلاص کی بجائے ریاکاری اور نفاق پیدا ہو جائے تو نظام بگڑ جائے گا
 اور اگر اس میں ایمان، توحید اور اخلاص ہے تو دل فیک ٹھاک ہے
 اور سارا نظام درست ہے۔

قلب کا لغوی معنی المٹ پٹ ہوتا ہے اور دل کو قلب اس

لیے کہتے ہیں کہ یہ جسم میں آٹا ٹکا ہوا ہے۔ اس کا پینڈا اوپر اور سر نیچے
 کی طرف ہے۔ اس کا نام قلب اس لیے بھی ہے کہ یہ خلبی خلبی پٹیاں
 کھاتا ہے۔ دل کے متعلق قرآن و سنت میں بہت سی دعائیں بھی مذکور
 ہیں جیسے رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
 ہمارے پروردگار! ہمارے دل سے سرفراز کرنے کے بعد ہمارے دلوں
 کو ٹیڑھا نہ کر (آل عمران) حضور علیہ السلام نے یہ دعا کھالی شبے یَا قَلْبُ
 الْقَسْوَبِ صَوِّفْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ اے دلوں کے پھیرنے
 والے! میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اگلی سورت میں
 بھی آ رہا ہے کہ دیکھو نبی اور اطاعت کہنے میں خلبی کمرہ کیسے لیا
 نہ ہو کہ دل ہی ٹیڑھے وَ اَتَاكُمْ مِّنَ اللّٰهِ يَحْوِلُ بَيْنَ الْفَصْلِ
 وَقَلْبِهِ (الافعال) یاد رکھو! اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل
 کے درمیان رکاوٹ، ڈال دیگا اور اس کے خیالات ہی ٹیڑھے جائیں
 گے۔ بہر حال دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں اِنَّهٗ يَتَقَلَّبُ
 کہ یہ پٹیاں کھاتا رہتا ہے۔ اس کی مثال لفظ انسان سے بھی دی جا
 سکتی ہے وَ هَا سَمِی الْاِنْسَانُ اِلَّا لَاسِبِهٖ الْاِنْسَانُ کو انسان
 اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مانوس ہوتا ہے، اُسے انسان کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ وہ تنہائی کو پسند نہیں کرتا بلکہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے
 اسی طرح دل کو پٹیاں کھانے کی وجہ سے قلب کہا جاتا ہے۔ تمام
 اچھے بڑے خیالات دل ہی سے اُٹتے ہیں اگر قلب میں اس قسم
 کے خیالات پیدا ہوں جن کا تعلق کھانے پینے یا شہوات سے ہو
 تو ایسے قلب کو شرعیہ میں قلب سمی کہتے ہیں۔ گو یہ جانور دل جلیا
 دل سے جو نفعانی خواہشات تک محدود ہے۔ اور اگر دل میں پاکیزہ
 خیالات وارد ہوں انکی کی بات پیدا ہو۔ فرشتوں کے الہام کو قبول

کرنے والا مادہ آیا ہے تو ایسے قلوب کو قلب الکی کہا جاتا ہے۔ گویا ایک بات کے جذبات کے لئے والا اول ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کا دل شیطانی ہو اس کو قلوب اول کہتے ہیں۔ ایسے انسان کو شیطان کہا جاتا ہے۔

دل ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ خدا شناسی کا مرکز ہے روح کا تعلق بھی قلب کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ ہزارگان دین کے تجربات میں آفسے لطائف ظاہرہ و باطنہ، سر، خفی، اخفی اور حیرت و غیرہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اس کو فَوَدَّ غَیْرُہِ یَہِیْ تَجْہِیْمَہِ کَیَاہِ اِنَّ نَسْتَمِیْعُ وَ لَکَ صَوْنٌ وَ لَقَدْ کَانَ کُلُّ اَوْہِلٍ نَّکَانَ عِنْدَہُ مَسْمُوعًا (زمری السمری) کان آنکھ اور دل طبی اہم چیزیں ہیں ان کے متعلق ہزاروں چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دل عظیم نعمت عطا کی ہے اگر اسے اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا تو انسان کا کام ہو جائے گا اور پھر بَلْہَئِثَ سَحَرًا مَّسْتَحْقًا مَّحْضَرًا گاہے گاہے دل سے صحیح بات نہیں سوجھی دل میں صحیح جذبات نہیں جھلکے بلکہ غلط خیالات اور باطل عقاید کو دل میں جگہ دی ہے تو یہ دل کا صحیح استعمال نہیں ہے اس کا نتیجہ بدنامی کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم بھی کہتے ہیں :-

غافل تھے زمر و مسلمان نہ دیدہ ام
دل در میان سینہ و بیگانہ دل است

میں نے مسلمان سے زیادہ غافل کسی انسان کو نہیں دیکھا کہ اس کے سینے میں دل موجود ہے مگر وہ اس سے بیگانہ ہے۔ اُسے علم ہی نہیں کہ یہ اللہ کی عطا کردہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اُن کے دل میں مگر وہ سمجھتے نہیں اللہ نے دل تو اس لیے دیا تھا کہ لوگ فہم سے کام لیں اور دل میں پاکیزہ جذبات

دل کا
صحیح
ہتھول

پیدا کھیں بلکہ انہوں نے ناگہبی میں اس کو ضائع کر دیا۔

آنکھوں
کی
نعمت

دل کا شکوہ کر سنے کے بعد فرمایا **وَأَنهَآ سَمْعُكُمْ**۔
لَا يُبْصِرُونَ۔ یہاں ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان کے ساتھ دیکھتے
 ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں اچھی اور بڑی چیز کی اقدار کے لیے
 دی تھیں۔ آنکھیں آیات اللہ اور دلائل قدرت کے مشاہدہ کے لیے
 عطا کی گئی نعمتیں اور یہ بہت بڑی نعمت ہیں جس پر علیہ السلام کا ارشاد
 ہے **مَنْ سَبَّكَتْ كَرِيمَتِيهِ فَصَبَتْ هَلَنْ أَرْضِي لَهُ دُونَ**
لِحَبْسَةِ اللَّهِ تَعَالَى فرماتا ہے کہ جس شخص سے دو عزت والی چیزیں
 یعنی آنکھیں میں نے چھین لیں اور اس نے صبر کیا تو میں اس کے لیے
 جنت سے نعم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی اسے ضرور جنت میں
 داخل کر دوں گا۔ مشہور مرقولہ ہے کہ نظر ہے تو جہاں ہے، اور نہ کچھ نہیں
 ان آنکھوں کی ناقدری یہ ہے کہ جس کام کے لیے عطا کی گئی ہیں اس
 سے اغماض نہ بنیں۔ اگر کسی غلط جگہ پر آنکھ اٹھے گی تو ظاہر ہے کہ اس
 کا استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ
 ان کے ساتھ، اچھی چیز کو دیکھا جائے کلام الہی کی تلاوت کی جائے
 قدرت کے نشانات کو مشاہدہ کیا جائے اور ان سے صحیح نتیجہ اخذ
 کیا جائے۔ کفر، شرک اور حرم اشیاء کی طرف سے آنکھیں بند کر لی
 جائے، اکیلے تماشے، فلم، ٹیلی ویژن اور ننگے گائے سے پرہیز کیا
 جائے۔ خدا تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے حکیمانہ کلام کو دیکھا جائے اور
 اگر ان آنکھوں سے جائزہ کام نہیں لیا جائے گا بلکہ ان کو ناجائزہ امور
 کی طرف لگایا جائے گا تو مطلب ہی ہوگا کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر
 وہ ان سے دیکھتے نہیں۔

کان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان کے ذریعے
 (فیاض)

کار سے
استعداد

انسان آنکھوں سے کبھی زیادہ معلومات حاصل کرتا ہے یعنی بصارت کی نسبت سماعت سے۔ انسان زیادہ مستفید ہوتا ہے آنکھیں اور کان معلومات کو دماغ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ جب یہ معلومات دماغ میں پہنچتی ہیں تو پھر وہ معاملے کا فیصلہ کرتا ہے اور انسان اسکے مطابق عمل درآمد کرتا ہے، آنکھوں کی حرج کانوں کا صحیح استعمال ہی انسان کو کامیابی سے ممکن کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات، احادیث نبوی، احکامات الہی، وعظ و نصیحت سب سے لگا کر یہ کانوں کا صحیح مصرف ہو گا اور اگر کسی شخص نے اپنی سماعت کو گاسنے، بجالانے، قصہ بیان یا بیوہ باتیں، لطیفہ گوئی، ٹیلیوژن اور وی سی آر کی طرف مرکوز کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے **وَلَهُمْ اِذَا دُعِیَ لَیْسَ مِنْهُمْ**۔

بھلا ان کے کان تو موجود ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ جاہل
 اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کے تین اہم اجزاء اور دل، آنکھ اور کان کو ذکر کر کے فرمایا کہ جن لوگوں نے ان اعضاء کے رُتبہ سے صحیح کام نہ لیا **فَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ** یہ جانوروں اور موشیوں کی طرح ہیں۔ جانور بھی اپنی ذریعہ دریافت اکھانے پینے اور شہوانیات تک محدود رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر کوئی اعلیٰ درجہ مقصد نہیں مومن، اسی طرح یہ لوگ بھی مادیت کے سچاری ہیں، لہذا یہ بھی جانوروں کی مانند ہیں۔ **فَرِیْضًا یَّسَّرُ لَہُمْ اَصْحٰلُہُمْ فَاُولٰٓئِکَ لَہُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ**۔ زیادہ گمراہ ہیں۔ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں وجہ یہ ہے کہ کوئی جانور اپنے مقصد تخلیق کو فراموش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ اپنا فرض انجام دیتا ہے جب اس کا مالک کسی کام کے لیے پکارتا ہے تو وہ اس کو آواز دیتا۔

کو مستحق ہے اور اس کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ اور جس چیز سے منع
 کہہ لے، اس سے رک جاتا ہے۔ مگر یہ حضرت انان سے کہ
 اس کا مالک طے دن میں پانچ دفعہ بلاتا ہے، مگر یہ بھی ان جی کہ
 دیتا ہے وہ جس کام کا حکم دیتا ہے، اسے ٹال جاتا ہے اور جس کام
 سے منع کرتا ہے، یہ اس پر اثر نہ ہوتا ہے۔ جانور اپنے مالک کی
 خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم رکھتے ہیں مگر انان اپنی مرضی کو مالک
 کی مرضی پر ترجیح دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی
 کر لے والے انان جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں
 شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک کرنے والے اللہ کی بدترین
 مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے مٹائی مٹائی فرمایا ہے وہ یہی ہے
 کہ وہ اپنی خواہش کو مالک کی خواہش پر مقدم رکھتے ہیں۔

غافل
 لوگ

فرمایا نہ کورہ تعریف کی بناء پر جو لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں
 اُولَٰئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ وہ حقیقت میں غافل ہیں غفلت
 انان کو روزِ محکم پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر
 سے غافل ہونا ناکامی کی دلیل ہے۔ غفلت ہی ملامت، حرص اور
 دنیا میں ایشیا کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ غافل ہیں
 جو اپنے رب تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے اس کا حکم تو یہ ہے کہ اپنے
 رب کو صبح و شام یاد کرو وَلَٰئِكَ تَكُنْ مِنَ الْعَافِلِينَ (اعراف)
 اور غفلت کرنے والوں میں نہ ہو جائو۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے بعید چیز
 قلوب غافل ہے۔ خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ
 لوگ کامل و رب کے غافل ہیں لہذا ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذُرُّوا الذِّیْنَ یُلْحِدُونَ
فِیْ أَسْمَائِهِ سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ ﴿۱۸۰﴾ وَیَمِّنَنَّ
خَلْقَنَا أَمَّا یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْمَلُونَ ﴿۱۸۱﴾

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں نام اچھے، ہیں بکرو
اس کو ان ناموں کے ذریعے اور چھوڑ دو ان لوگوں کو
جو ٹیڑھا چلتے ہیں اُس کے ناموں میں۔ حق پرست اُن کو ہلکا
جائے گا اس کا جو کچھ وہ کام کر رہے تھے ﴿۱۸۰﴾ اور اُن لوگوں
میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک امت ایسی ہے جو
راہ ہدایت ہے حق کا اور اسی حق کے ساتھ وہ افعال کرتے ہیں ﴿۱۸۱﴾

عبدالرحمن کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کا انجام بیان فرمایا جو اُن
کی وہی برائی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ دل، آنکھیں اور کان اللہ کی
عطیہ کردہ خاص نعمتیں ہیں، ان کو ٹھیک طور سے استعمال نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ
غافل بن جائیں گے اور بالآخر جہنم میں نہیں گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب
کا ذکر آ رہا ہے اور یہ سلسلہ سورۃ کے ابتدائی حصہ کے ساتھ ہی مربوط ہے۔

سورۃ الاعراف کی سورۃ ہے اور اس میں اُن اہم ترین مسائل کا ذکر ہے جن میں
مشرک لوگ اختلاف کرتے تھے۔ ان مسائل میں توحید، رسالت، معاد اور قرآن کریم کی
حقیقت کے مسائل شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کی ابتداء ہی میں اپنی قدرتِ تمامہ
اور حکمتِ بالغہ کا ذکر فرما کر توحید کا مسئلہ سمجھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت
اور کفر و شرک کی تردید تمام انبیاء کرام کا مشرک مسئلہ رہا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت

کہ یہی دعوت دی لا لہ الا انا فاعبُدْنِی اللہ نے فرمایا اگر !
میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا عبادت صرف میری ہی کرو۔
بہر حال اس سورۃ کی ابتدا میں بیان کردہ چاروں مسائل کو اب آخر میں پھر
بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں کے
ساتھ پکارنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی حاجات میں صرف اللہ
ہی کو پکارو اور اس کا مطلق ابتدائی مسائل میں سے مسئلہ توحید کے ساتھ ہے

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کون ناموں کے ساتھ پکارنا
چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنٰی اللہ کے سب نام اچھے ہیں فَادْعُوْهُ بِهَا پس اسے
انہی ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کے تمام اسم پاک
اور صفات کے ساتھ لازماً ضروری ہے، جیسا کہ ہم ایمان مفصل
کے بیان میں اقرار کرتے ہیں اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ کے ساتھ بِاسْمِکَ
وَصِفَاتِکَ میں ایمان لیا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسمائے پاک اور صفات
کمال کے ساتھ شہادت ہے اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک کے مطلق
صحیح حدیث میں آتا ہے اَنَّ لِلّٰہِ تَعَالٰی تِسْعَةً وَتِسْعَیْنِ
اِسْمًا قَدْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَکِّ اللّٰہِ تَعَالٰی
کے ننانوے نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا
یا دکر نہ لے سے ملے محض زبانی روک لینا نہیں بلکہ ان کے معنوں پر ایمان
لانا اور ان کے مطابق پر عمل کرنا ضروری ہے، جو شخص ایسا کرے
گا۔ وہ یقیناً جنت کا متعلق ہوگا۔ ان میں سے اکثر نام قرآن پاک میں
مذکور ہیں اور سب کے سب اسمائے حمد ہیں، لہذا انہی ناموں کے
ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔

ذاتی اور
مقامی نام

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بعض اس کے ذاتی نام اور

جہن صفاتی ہیں جن اسماء کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا جاتا ہے
 وہ ذاتی ہیں اور جو اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ صفاتی نام نکلتے
 ہیں۔ بہر حال یہ سچی بات ہے کہ لفظ اللہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے
 کسی شخص کا نام لینے سے اس کی ذات سمجھ میں آتی ہے اور اس کی
 ہستی متعین ہوتی ہے۔ جب ہم لفظ اللہ بولتے ہیں تو اس سے
 وہ ہستی مراد ہوتی ہے جو واجب الوجود یعنی جسکی ہستی خود بخود ہے اور
 وہ کسی دوسری ہستی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ یہ ہستی تمام صفات کمال
 کے ساتھ متصف ہے اور اس میں نقص یا عیب کسی کوئی صفت
 نہیں پائی جاتی۔ وہ ہرگز درمی سے مبرا ہے۔ دنیا میں اللہ کے سوا
 کوئی دوسری ہستی نہیں جس کا وجود خود بخود ہو۔ فارسی زبان میں خدا
 کا معنی بھی یہی ہے کہ ایسی ذات جس کا وجود اپنا ہو کسی کا عطا کردہ
 نہ ہو۔ اللہ کے علاوہ باقی تمام مخلوق کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے
 بہر حال اللہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جو اس کی ذات اور ہستی کو
 واضح کرتا ہے۔ اور جو صفاتی نام ہیں وہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی یا اُن
 صفات کو ظاہر کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً
 اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام رحیم اس کے رحم کو ظاہر کرتا ہے۔ رؤف
 بھی نرمی پر دلالت کرتا ہے اور قدوس اس کی تقدس کو واضح کرتا ہے
 و حقیقت اللہ تعالیٰ کا اسم یا اس کی جملہ صفات اس کی تجلی کو
 ظاہر کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَ اذْکُرْ سَمَ دَ اٰدَمَ
 (منزل) اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو یا اس کی صفت کا ذکر کرتے
 رہو۔ جب تک اس کا ذکر کرتے رہو گے تمہارا تعلق خدا تعالیٰ کی
 تجلی کے ساتھ قائم رہیگا۔ گویا انسان اللہ تعالیٰ کے اسم پاک اور
 صفاتِ مقدسہ کے ذریعے اپنا رشتہ خدا تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔

مومنوں کے ساتھ پوری مخلوق میں زیادہ شیعہ اور زیادہ مہربان ہیں۔ اور جب یہی لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بوسے جاتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کا فیضان عام اور شفقت نامہ مراد ہوتی ہے۔ بہر حال جس طرح لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اسی طرح اسم خالق بھی صرف اسی کے لیے روا ہے۔ کسی دوسری ذات کے لیے خالق کا لفظ استعمال نہیں کیا جاسکتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کے پہلے نام ہیں، اُسے ان کے ساتھ بکار و ذکرُوا الذِّیْنَ یُحْمَدُونَ فَتُحْمَدُ اور چھوڑ دو ان کُذِّبُوا جو اللہ کے ناموں میں اکھا کر رہے ہیں۔ یعنی ٹیڑھا چلتے ہیں۔ لحد کے معنی ٹیڑھا ہونا ہے۔ قبر کی ماسی کو لحد انسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے لحد ایسے شخص کو کہتے ہیں جسکی فخر ٹیڑھی اور فاسد ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اکھا کر نہ والوں کو چھوڑ دو۔ اور اللہ کے ناموں کے ساتھ اکھا کر کا مطلب یہ ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں، ان کا اطلاق کسی دوسری ذات پر نہ کرو۔ جیسے رحمان کا ذکر پہلے آچکا ہے کہ وہ لوگ اس کا اطلاق عمیدہ کنز ابواب پر کرتے تھے۔ یا جیسے مشرکین نے اپنے معبودوں کے نام اللہ کے نام پر رکھ لیے تھے، مثلاً اللہ سے لامت بنا لیا اور عزیز سے عزلی کا نام نکال لیا، اسی طرح سناۃ کا نام منان سے اخذ کیا گیا تھا۔ فرمایا یہ اکھا کر کیج رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اصل ناموں کو بگاڑ کر وہی نام اپنے معبودانِ باطلہ کے لیے مقرر کر دیے جائیں۔

علم کلام دینے کے بعد کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر وہی نام بوسنے چاہئیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور اپنی طرف سے کوئی ایسا نام وضع نہیں کرنا چاہیے جو شریعت میں ثابت نہ ہو۔ شریعت

اسلامی
اکھا

کے بتلائے ہوئے صفاتی نام ہی درست ہیں۔ جیسے علیانوں نے
 اللہ کے لیے اسب یعنی باپ کا نام تجویز کر لیا ہے۔ خدا تعالیٰ کو باپ
 کہنے سے شرک کی ابتداء ہوئی ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر
 کا ترجمہ ہم خدا بڑا ہے تو کہتے ہیں مگر خدا لمبا ہے نہیں کہہ سکتے۔ ایسا
 نام یا صفت بالکل خود ساختہ اور غلط کام ہو گا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی ذات
 و صفات کے لیے قدیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے مگر ہم اس لفظ کا ترجمہ
 کہہ کے اللہ تعالیٰ کے لیے پرانا کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ ایسا کہنا الحاد،
 فحش و بدی اور گمراہی ہو گا۔

الحاد کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو
 مطلقاً کسی مخلوق پر بولا جائے جیسے آجکل عام بول چال میں آتا ہے
 مجید صاحب کہاں ہیں؟ خالق صاحب نے یہ کہا، رؤف صاحب
 چلے گئے ہیں یا صمد صاحب مصروف ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام کسی
 بندے پر بولنا مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا ہمیشہ عبد المجید، عبد الخالق، عبد الرؤف
 یا عبد الصمد وغیرہ کہنا چاہیے۔ شاہ عبدالقادر نے اپنے نواد میں لکھا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا
 بھی الحاد ہی کی ایک قسم ہے، گنہگار، تعمید یا بحر کے لیے خدا تعالیٰ
 کے نام کا استعمال، کفر، شرک، نفاق اور ارتداد وغیرہ کے ارتکاب
 کی مانند ہے۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے۔

الحاد یعنی
 فحش و بدی

علم عقائد والے کہتے ہیں کہ کسی لفظ سے ایسا معنی مراد لینا جو اللہ
 اس کے رسول یا صفت سے ثابت نہیں، یہ بھی الحاد کی ایک قسم
 ہے مثلاً پروردگار اللہ سے قانون مراد لینا ہے جو کہ الحاد ہے
 اُس نے اللہ کی ذات کی نفی کر دی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر
 سبحان اللہ یا اللہ کہنے کا کیا مطلب رہ جائے؟ علام احمد قادیانی

نے معنی اس قسم کا اٹھا دیا ہے۔ اپنی کتاب ازالہ دلم میں سورۃ فتح کی آخری آیت میں آدھ الفاظ لَا تُدْرِكُهُ الْيَدَانِ کے تعلق لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام محمد بھی رکھا ہے اور رسول بھی اس کا مطلب یہ ہو کہ مرزا یوں کہے کہ علیہ میں محمد رسول اللہ سے مراد وہ محمد نہیں ہیں جو مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ اور آمنہ کے گھر پیدا ہوئے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی اولاد ہیں۔ سے نکلے بلکہ ان کے نزدیک محمد اور رسول قاریاں کے لئے دالۃ علیہما اس سے علما نے ہمیشہ یہ بات واضح کی ہے کہ مرزا یوں کہے کہ کچھ اعتبار نہیں ہے۔ یہ لوگ الفاظ تو وہی کہتے ہیں مگر مراد کچھ اور لیتے ہیں۔ یہی اٹھا رہا ہے۔ اس قسم کا اٹھا دینا یہ بھی کیا ہے وہ حُورٌ عِينٌ کا ترجمہ پاکیزہ فخر کر رہا ہے۔ حالانکہ اس سے مراد وہ خوب صورت عورتیں ہیں جو جنت میں اہل ایمان کو نصیب ہوں گی۔ بہر حال اللہ کی کسی نعمت کو غلط معانی پہنچایا اس کا اطلاق کسی مخلوق پر کرنا اٹھا دینا داخل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے اسماء میں اٹھا کر یہ لوگ کہہ چھوڑ دیں سَيُجَنِّزُونَكَ مَا هَكَذَا أَيْ لِيُفْضِلُوا عَلَيْكَ حَرِيبٌ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائیگا۔ یہ لوگ اللہ کے اسمائے پاک میں کج روی اختیار کر کے بچ نہیں سکتے۔

اس آیت کو میرے میں اللہ تعالیٰ نے اُسے اُس کے پاک ناموں کے ساتھ پکارتے ہوئے دیا ہے اس کی تعمیل کے لیے حدیث شریف میں دُعا کے یہ الفاظ سکھائے گئے ہیں اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَرَمِكَ وَسَمِيعِكَ سَمِيعَتِكَ بِهٖ نَفْسُكَ وَأَنْتَ لَدَيْكَ كَمَا بَدَأْتَ خَلْقَكَ وَأَنْتَ تَشَاءُ بِهٖ فِي عَلِيمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْقَاضِيَّ

اس کا پاک
کے ساتھ
پکارتا

رَبِّسَع قَلْبِي وَنُورِي بَصِيرَتِي وَجَلِّأَوْ حُرْنِي وَذَهَابْ هَمِّي
 اے اللہ میں ہر اس اسم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تیرے اپنا
 نام رکھا ہے یا اُسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں
 سے کسی کو سکھلایا ہے یا عالم غیب میں اُسے اپنے ہی پاس رکھا ہے
 کہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنائے، میری آنکھوں کا نور بنائے
 اور میرے غم و غمہ کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے۔ میرا حال فرما کہ اللہ کے
 ناموں کے ساتھ کجی کرنے والوں کو چھوڑ دو۔ میں نے کجی کی مختلف
 صورتیں بھی عرض کر دیں، ان سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔

حق پرست
لوگ

آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ حَقِّكَ أُمَّةٌ يَهْدُونَ
 بِالْحَقِّ اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو
 حق کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں وَبِهِ يَعْبُدُونَ اور اسی کے
 ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اسی قسم کے الفاظ رسولی علیہ السلام کی قوم کے
 بارے میں بھی پہلے آچکے ہیں وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ
 بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْبُدُونَ مقصد یہ ہے کہ ہر امت کے لوگ سارے
 کے سارے گمراہ نہیں ہوتے۔ یہودیوں میں بھی بعض حق پرست لوگ
 موجود ہیں جو حق کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ
 کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حضور علیہ السلام پر فوراً ایمان لے آئے اس زمانے
 میں بھی اتنا دُعا یہودی نکل آتے ہیں جو حق کہہ جائیں کہ اُسے قبول کہہ
 لیتے ہیں تاہم اس آیت کہ یہ سے حضور علیہ السلام کی امت مراد ہے
 کہ یہ ایسی امت ہے جو حق کے ساتھ رہنا چاہتی ہے حدیث شریفہ
 میں آتا ہے لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى
 الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ خِلَافِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ
 یعنی میری امت میں ایک ایسا گروہ ضرور موجود رہے گا جو حق کے ساتھ

لاپرواہی کرے گا اور حق کے ساتھ کسی فیصلہ نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ خدا کا حکم
 آجائے یعنی مسیح علیہ السلام کا نزول ہو جائے یا قیامت برپا ہو جائے
 اور پھر یہ بھی ہے کہ مخالفت کرنے والوں کی عذرت ایسے لوگوں
 کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اور حق پر ہمیشہ قائم رہیں گے۔ مطلب یہ ہے
 کہ یہود و نصاریٰ کی طرح آخری امت حق سے بالکل خالی نہیں ہوگی۔
 اس میں کچھ نہ کچھ حق پرست ضرور موجود رہیں گے۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْدَدِرْجَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَامْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾
 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٨٤﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
 السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيْهِمْ هَٰذَا
 حَدِيثٌ بُدِّئَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

ترجمہ :- اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہادی آیتوں کو ، ہم

مغرب آہستہ آہستہ ان کو پھڑکی گئے ایسی جگہ سے جہاں ان کو

خبر بھی نہ ہوگی ﴿۱۸۲﴾ اور میں ملت دیا ہوں ان کو ، بیشک

میری تدبیر مضبوط ہے ﴿۱۸۳﴾ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان

کے صاحب میں کوئی جنون نہیں ہے ، وہ تو ٹوٹنے والے ہیں ،

کھول کر ﴿۱۸۴﴾ کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی عظمت

میں اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور ثناء کہ ان کے وعدے

کا وقت قریب ہو ، پس کہیں بات پر اس (قرآن) کے بعد یہ لوگ پنا

لائیں گے ﴿۱۸۵﴾ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے ، اُس کو کوئی ہدایت دینے

والا نہیں ہے اور وہ اللہ جھڑپ ہے اٹھ ، اپنی سرکشی میں یہ سرگرداں رہتے ہیں ﴿۱۸۶﴾

گذشتہ درس میں عہد و بیان توڑنے والوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اُن کی سزا کا بیان کیا۔ نیز فرمایا کہ جو لوگ غفلت اختیار کرتے ہیں اُن کو نتیجہ بالانتہا جہنم ہوگا۔ پھر اللہ نے توحید اور ایمان کے سلسلے میں اللہ کے اسمائے پاک اور صفات کے ساتھ اُسے پکارتے کا حکم دیا۔ اور اس میں کبھی کہنے سے منع فرمایا کیونکہ کبھی کہنے والے مجرم ہوں گے اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں کو اللہ کے علاوہ کسی غیر پر بولنے، اُن کا غلط مطلب لینے اور غلط مقام پر استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا کہ ایسا کرنا جرم ہے۔ پھر اللہ نے آخری امت کے لوگوں کی توصیف فرمائی کہ اس امت میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو راہ حق کی ہدایت دیتے رہیں گے اور اسی کے مطابق انصاف کریں گے۔ فرمایا یہ امت حق پرست لوگوں کے کبھی خالی نہیں ہوگی۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے کذیب اور اُن کے لیے سزا کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ مثلاً رسالت بھی بیان فرمایا ہے پھر آگے معاہدہ یعنی پیامت کا ذکر بھی آئے گا، اس سورۃ کے آخر میں اللہ نے تمام مکرر مریضین کا اعادہ فرمایا ہے۔ کذیبین کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے: وَالَّذِينَ كَذَبُواْ بِآيَاتِنَا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا کیاست سے ملو احکام بھی ہیں۔ معجزات بھی اور دلائل بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے یا جو دین اور شریعت اپنے پیغمبر کو عطا کی ہے احمد لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں اُن کے متعلق فرمایا مَسْتَكْبِرِينَ ہم مغرور ہیں انہیں امتہ آجوتہ پکڑیں گے بعض اوقات اللہ کی گرفت یکدم بھی آجاتی ہے مگر اس کا نام تو نون ہی ہے کہ وہ یکدم گرفت نہیں کرتا بلکہ ابتدا میں مہلت دیتا رہتا ہے پھر جب یہ مہلت پوری ہو جاتی تو اس کی گرفت آجاتی ہے۔ اور یہ گمراہ ایسی

کذیبین
کی جہنم
میں

جگہ سے آتی ہے۔ حَدَّثَنَا لَا كَعَلَمُونَ جہاں سے نہیں
علم ہی نہیں ہوتا۔ اُن کی توقع کے برخلاف اُن کی سرخوشی کے یہ کوئی
ہم حکوم دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ سزا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

استدراج
کے معانی

استدراج کا لغوی معنی اگھی چیز کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا یا مصلحت سے
کمزوریت کرنا ہے اور اس آیت میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے
تاہم غرق عادت اشہد کے طور کے ضمن میں یہ لفظ اصطلاحی مفہوم بھی
رکھتا ہے۔ یہ بیان پہلے گزر چکا ہے کہ اگر کوئی غرق عادت چیز نبی کے
ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے شجرہ کہا جاتا ہے اور اگر نبوت سے پہلے کوئی
چیز ظاہر ہو تو اسے ارماس کہتے ہیں۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا فعل
اُس کا ذاتی فعل نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اُس کی مشیت
اور ارادے سے ایسا واقع ہوتا ہے اور اگر نبی کے علاوہ کسی دیگر
اہل ایمان کے ہاتھ پر عادت، اسے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے کرمات
کہتے ہیں۔ بعض اوقات مجذوبوں یا مجنوں کے ہاتھ پر بھی کوئی حشر
عادت چیز ظاہر ہو جاتی ہے، ایسی چیز کو معنوت کہا جاتا ہے۔
صاحب سلک السلوک نے لکھا ہے کہ اگر کافر کے ہاتھ پر کوئی ایسی
چیز ظاہر ہو جائے جو عادت، کے خلاف ہو، تو پھر اگر وہ چیز کافر کے
مقصد کے مطابق ہے تو اسے استدراج کہیں گے جیسے قرب قیامت
میں دجال کے ہاتھ پر ایسی بہت سی چیزیں ظاہر ہوں گی جنہیں دیکھ
کر بڑے بڑے سائنسدان بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اور اگر کافر کے
ہاتھ پر غرق عادت ظاہر ہونے والی چیز اُس کی مرضی کے خلاف
ہو جیسے بلعم بن باعز کا واقعہ ہے، تو ایسی چیز کو امانت کہتے ہیں۔ سحر
یا جادو بھی اسی قسم کی چیز ہے جو کافر یا غیر شرع لوگ کرتے ہیں۔ سحر
کرنے سے بھی بعض غیر معمولی چیزیں پیش آ جاتی ہیں اب ہر حال

استراح اصطلاحی طور پر ایسی ظرف عادت چیز کو کہتے ہیں جو کسی کام کے
ہمقدمہ ظاہر ہوتا ہے اس کا لفظی معنی آہستہ آہستہ مہلت ہے مگر گرفت
کہنا ہے اور اس مقام پر یہی مطلب ہے۔

فرمایا وَأَمَّا لِيَ كَلِمَاتٍ مِّن مَّهِلَةٍ یا ڈھیل دینا ہوں ان لوگوں
کو کہ جو کہ ان کی زندگی میں میری تدبیر مضبوط ہے۔ میری تدبیر سے
کوئی بھی باہر نہیں نکلی سکتا۔ جب چاہوں گا، پکڑ لوں گا۔ سورۃ بروج
میں موجود ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّنَا لَمَشْدِيدٌ تیرے رب کی
پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ کہہ کر اور یہ ہم معنی الفاظ ہیں اور معنی تدبیر ہے
تاہم یہ مخفی تدبیر کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا میری تدبیر ہر چیز پر جاری ہے
تاہم مجرموں کو بعض اوقات فوری گرفت نہیں کی جاتی بلکہ انہیں دینا
میں پیش و عشرت کا موقع دیا جاتا ہے، ان پر ہر قسم کی فراوانی سے دروازے
کھول دیے جاتے ہیں اور وہ لوگ دلیر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم
بہت اچھے ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، مگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے
موقع پر ان کو گرفت میں لاتا ہے کہ مجرموں کو تہہ بھی نہیں چلتا۔ بعض اوقات
بعض لوگ دنیا کی زندگی میں گرفت سے بچنے ہوتے ہیں، ایسے لوگ
مرنے کے بعد اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے
مطابق بہتر جانتا ہے کہ کس شخص کو کس وقت اور کس طرح پکڑنا ہے
تاہم وہ تکذیب کرنے والے مجرموں کو چھوڑا نہیں اور کسی نہ کسی وقت
انہیں سزا میں منور و مبتلا کرتا ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے باب میں ہشترین کا شکریہ بیان
کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا کیا ان لوگوں نے غور نہ کیا
نہیں کیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کہ ان کے صاحب یعنی
رفیق میں کوئی جنون نہیں ہے۔ یہاں پر صاحب سے مراد حضور

تصدیق
رسالت

علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی ذات نے یہ لفظ قرآن پاک کے درجہ مقامات پر بھی آیا ہے۔ جیسے ”عَاصِلٌ“
 صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰی“ (الحج) تمہارے رفیق (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
 نہ لڑنے بھڑکے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں۔ ”وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ“ (النکو)
 تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ غرضیکہ صاحب کا معنی
 رفیق اور ساتھی ہے اور مکے والوں کو بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ حضور خاتم
 النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خاندان اور برادری کے فرد ہیں تم ان کے
 حالات سے بخوبی واقف ہو۔ سورۃ یونس میں خود حضور علیہ السلام کی
 زبان مبارکہ سے کہلایا ”فَقَدْ اَبَدْتُ فِيْكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ“
 ”اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ“ میں نے تمہارے درمیان چالیس سالہ
 زندگی کا حصہ گزارا ہے، تم میری زندگی کے ایک اہم لمحے سے واقف
 ہو، پھر تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکو۔ یہ کیسے ہو
 سکتا ہے کہ چالیس سال تک تو میں صادق اور امین رہوں اور تمہیں
 خدا تعالیٰ پر چھوٹ، بوجھنے لگوں۔

تو صاحب کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی
 ہے کہ مشرکین! تم حضور علیہ السلام کے حالات سے اچھی طرح باخبر
 ہو، تم آپ کے اخلاق و کردار سے واقف ہو اور خوب جانتے
 ہو کہ آپ (رابعاً فی اللہ) مجنون نہیں ہیں۔ مجنون کا دماغ تو خراب
 ہو چکا ہوتا ہے اور وہ کوئی ٹھیک بات نہیں کہتا، مگر حضور خاتم
 النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام تو علم و حکمت کے دریا بہا رہے ہیں، بھلا
 آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اِنَّ هُوَ اِلَّا نَذِيْقُ قَبِيْنِ
 آپ تو اللہ کی کثرت سے واضح طور پر ڈرانے والے ہو آپ
 تمہیں اچھی طرح سمجھا۔ ہے نہیں کہ اگر اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے

اگر ان آیات کی تفسیر کر دو گے تو ضرور کچھ بے جاڑ گئے اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسالت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ دیکھو! اگر انسان غور و فکر کرے، اپنے دماغ، عقل اور دل کو بروئے کار لائے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی سمجھ میں آجاتی ہے اور قیامت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

مَلِكُ كُلِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ كَيْفَ يُنْظَرُ وَأَنَّهُ

آسمان و زمین کی سلطنت میں وہ خالق اللہ صمد شئی نہ اندہ ہر اشیاء

چیز میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، سلطان یہ ہے کہ اللہ یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ زمین و آسمان جیسی بڑی بڑی اشیاء اور دیگر چھوٹی سے چھوٹی

مصنوعات میں غور کرتے تو آیتیں اسی کا انکار کرتے اور نہ ہی نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ دیکھ سکتے۔ مگر انہوں نے کہ لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے

ایسے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی ہڈیوں پر لکھا ہے کہ قُلُوبُ لَافْقَہُونَ

یہ فہم نہ کرنے والے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں میں مگر دیکھتے نہیں، کان میں مگر سنتے نہیں۔ یہ سب چیزیں غور و فکر کے

فقدان پر دلالت کرتی ہیں۔ فقہ کل شیء لہ الیۃ تدبر علی اتھ واحد

ہر چیز میں دلائل قدرت موجود ہیں جن میں غور و فکر کرنے سے اس ملک الملک کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے

جو کی قدرت نامہ اور حکمت بالقرآن سے ذریعہ ان تمام چیزوں کا طور ہوا ہے۔ اس کے سوا ان اشیاء کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے

اسی غور و فکر کے نتیجے میں معاد یعنی قیامت، کی سمجھ بھی آتی ہے مگر انہوں نے اس کا مقام سہے کر لوگ نہ کر عالم بالا کی چیزوں میں غور و فکر کرتے

غور و فکر کی دعوت

میں اور تمام زمین کی چیزوں میں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں سائیں آسمان پر پہنچا تو کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھیں، میں نے بادل، گرج اور چمک دیکھی۔ دوسری روایت میں مندرکاذکر بھی ملتا ہے۔ پھر آگے لگی تو کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے۔ بطور تھمہ کا البیوت کے لفظ آئے ہیں کہ ان کے پیٹ مکانوں جتنے ٹھیکے بڑے تھے اور ان پیٹوں میں بڑے بڑے سانپ تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔ سود خور ہمارے حلیوں آدمی ہوتا ہے، اس میں پاکیزہ جذبات سے جاسے شدید الٹی جڑتا بڑھنے سے ہر انسان کی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ بحیثیت قوم سود اور نہ خود و دوزخ سود خور قرار میں ہیں۔ یہ بیکے بیکہ لوگ ہوتے ہیں سود کو کسی بھی صورت میں بد و اشتعال نہیں کیا کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی سخت رکھی ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں آسمان دیکھا تو ایسے آتھ نیچے میرے بڑا دھواں اور گرد و غبار دیکھا جس کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا تھا میں نے اس کے متعلق جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو اس نے بتایا اھولاء شیاطین یہ شیطان ہیں جو ان لوگوں کے سامنے چھائے ہوئے ہیں۔ تاکہ یہ آسمان و زمین کے لاطنی قدرت میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ لاطنی قدرت اہل انانوں کے درمیان شیاطین اہل میں حبیب و جبرائیل ان غور و فکر نہیں کر پاتے، اگر انسان غور و فکر کرتے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معاد کو جان پیتے۔

فرمایا انہوں نے زمین و آسمان کی سلطنت پر غور نہیں کیا وہ ان جیسی
 اَنْ يَكُوْنَا قَدْ اَقْرَبَ اَجَلُهُمْ اِنَّ اس بات
 پر بھی کہ شاید ان کے وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ دھڑے
 کے وقت سے کم اور بحرین کی گرفت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور زندگی
 کے اختتام کا وقت بھی مطلب یہ ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے
 ہیں اور اس حقیقت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ ان کی زندگی کسی
 وقت بھی ختم ہو سکتی ہے روزمرہ کے مشاغل سے ہمارے سامنے
 ہیں کہ کوئی شخص بالکل تندرست ہوتا ہے، کھانا، پینا، کھینا کرتا ہے
 مگر موت کا وقت اچانک آجاتا ہے اور اس کے تمام پرہیزگار
 دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ انسانوں کی انفرادی موت
 کی طرح اقوام کی مجموعی موت بھی ایسے ہی واقع ہو جاتی ہے اور
 پھر ان کی گرفت ہو جاتی ہے۔ لوگ بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک
 ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وکیل
 دیتے رہتے ہیں مگر جب ان کا مقررہ وقت آجاتا ہے تو پھر
 ان کی ساری نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ وہ ناشکی کی پاداش میں ذلیل و خوار
 اور مغلوب ہو کر رہ جاتے ہیں اور پوری پوری قوموں کی طاقت
 واقع ہو جاتی ہے۔

اس وقت مسلمان بھی دنیا میں عمومی گرفت میں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی
 سچاس قومی حکومتیں موجود ہیں مگر بحیثیت مجموعی سلطنت عامہ کی نعمت
 چھین چکی ہے۔ کافر قوموں نے سازش کے ذریعے ترکی خلافت کو ختم
 کیا اور اب پوری دنیا میں مسلمان روس اور امریکہ کے کام لیں بن
 کر رہ گئے ہیں کسی ملک میں یہ نعمت نہیں کہ ان سپر طاقتوں کی
 آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ جب اہل اسلام اپنے

مثن سے ہٹ گئے، احکام الہی سے غفلت اختیار کر لی تو ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ آج کل مسلم ریاستیں اس قدر بے اثر ہو چکی ہیں کہ گزشتہ کئی سال سے ہر سرکاری ملکوں کے درمیان صلح نہیں کر سکتے۔ ان سے کیا توقع کی جا سکتی۔ ان کا کام فیصل تماشے، عیاشی اور آرام طلبی کے سوا کچھ نہیں رہا۔ مسلمان معاشی معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے تباہ ہو چکے ہیں اخلاق تباہ ہو چکے ہیں۔ تعلیم کے لحاظ سے پس ماندہ ہیں، لوگ کافر اور عیسائی بننے لگے ہیں، مگر کو عیسیٰ پرست ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں یہ سب کچھ غند و سنہرے کے فقدان کا نتیجہ ہے اللہ نے فرمایا شاید کہ ان کے وعدے کا وقت قریب ہو اور یہ غفلت میں پڑے ہو جو یہ

اللہ کا
آخری
پیروگرام

فرمایا اللہ نے اپنا آخری دین مکمل کر دیا ہے، آخری شریعت آچکی ہے۔ آخری نبی آچکا ہے اور قرآن پاک کی صورت میں آخری پیروگرام آچکا ہے۔ اگر اب بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے اس آخری پیروگرام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں فَبَايَ تَحْدِيثِ اَبَعَدَهُ كَيْفَ حَسْبُكَ اگر پھر اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ اب نہ تو کوئی بلی آئے گا، نہ دین، نہ شریعت اور نہ کتاب اس پر کہیں پیروگرام کے انتظار میں ہیں۔ جب یہ مسئلہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا تو اُسی وقت فرما دیا تھا کہ میری طرف سے وقتاً فوقتاً تمہارے پاس ہدایت کا پیروگرام آئے گا۔ فَمَنْ يَتَّبِعْ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (بقرہ) جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا، وہ آگے چل کر مومن ہو گا اور اسے کوئی خوف و خطر نہیں ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں انبیاء و مبعوث فرمائے، کتابیں نازل کیں، شریعتیں دیں اور پھر آخر میں قرآن پاک نازل کر کے اعلان فرما دیا اَلْيَوْمَ

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتَمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ رَمْلًا
 آج میں نے تمہارے لیے دین تکمیل کر دیا، اپنی نعمت پروری مکمل کر دی
 ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اب اس
 کے بعد کوئی نئی ہدایت، کوئی نیا پروگرام نہیں آئے گا، اب تم مجھے
 کے لیے قیامت ہی کیوں گے۔ چنانچہ قرآن پاک کا تقریباً تیسرا حصہ قیامت
 کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم قرآن پاک پر
 ایمان نہیں لاتے، اس کے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں
 تو پھر اس کے بعد کو نسا پروگرام اور کوئی سی ہدایت آئے گی جس پر
 ایمان لے آؤ گے۔

فرمایا حقیقت یہ ہے **مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلاَ**
 ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ اس کی سوء استعداد، ضد اور عناد کی
 وجہ سے گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ
 کی ہدایت کے سوا ہدایت کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ پھر جب
 لوگ سرکش ہو جاتے ہیں۔ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ تو
 پھر اللہ کا قانون بھی یہ ہے **وَيَذَرُھُمْ** کہ وہ ان کو چھوڑ دیتا
 ہے **فَیَنْطَلِقُ فِیْھِمْ کَیْفَ یَھْوٰی** وہ اپنی سرکشی میں ہی
 سرگردان رہتے ہیں، اور بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ کر گرفتار عذاب
 ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہنے
 کے لیے مہلت دے دیتا ہے، وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں اچھی
 باتوں کو بُرا اور بُری باتوں کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں، انبیاء کی تکذیب
 کرتے رہتے ہیں اور شیطان کا اتباع کرتے ہیں، قیامت کے
 متعلق شہادت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آخرت کے لیے
 کوئی تیاری نہیں کرتے۔ بالآخر ان کے وعدے کا وقت

آجاتا ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے
نبوت و رسالت کی تصدیق بھی کمرہ دی ہے اور توحید کے بارے
میں غور و فکر کی دعوت بھی دے دی ہے۔ اس کے مستقل طور پر قیامت
کا ذکر فرمایا ہے۔

قال الامام ۹

در بیان پناه دہشت ۵۸

لَا عِزَّات

آیت ۸۷ ۱۸۸

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا
 عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفُهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ
 فِي السَّمَوَاتِ وَلَازِخُنَّ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ
 كَذَلِكَ حَتَّىٰ عَنَّا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِن
 أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي
 نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا سَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
 الْغَيْبِ لَاسْتَكْنَيْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
 إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۹﴾

ترجمہ :- یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے
 میں کہ کب ہوگا اس کا عالم ہونا آپ کہ دیجئے دے پیغمبر بیشک
 اس کا علم میرے رب کے پاس ہے ۔ نہیں ظہر کرے گا
 اُس کو اُس کے وقت پر مگر وہی ۔ یہ جاری ہے آوازوں اور
 زمین میں ۔ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اپنا کہ یہ لوگ آپ
 سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اُس کی کھوج میں ملے
 ہوئے ہیں ۔ اے پیغمبر! آپ کہ دیں کہ اس کا علم اللہ
 کے پاس ہے ۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ﴿۱۸۸﴾ اے پیغمبر! آپ
 کہ دیجئے نہیں مالک میں اپنے نفس کے لیے نفع کا اور نہ

کہنے کے سبب اُسے وہ شرک کی مختلف اقسام میں مبتلا تھے اور اسی طرح قیامت کا بھی انکار کرتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے جو کہ ایمان کا ایک بنیادی جزو ہے

اور شاذ و نادر ہے کہ کسی شخص کو نہ عَنَ لِسَانًا سَعَىٰ يَمِينًا بِرَبِّهِ
وَلَكِنْ اَبَىٰ سَعَىٰ قِيَامَتِ كَيْفَ يَمِينًا بِرَبِّهِ اَبَىٰ اَنْ يَّكُونَ مَعَهُ
كَبِ تَالُفًا يَوْمَئِذٍ اَوْ رَايَانًا يَوْمَ فَرَقَ بَيْنَ سُرُكُنَ كَوَاطِرَ
كِرْتَانِ سَعَىٰ قِيَامَتِ كَيْفَ يَمِينًا بِرَبِّهِ اَبَىٰ اَنْ يَّكُونَ مَعَهُ
قِيَامَتِ كَبِ يَوْمَئِذٍ اَوْ رَايَانًا يَوْمَ فَرَقَ بَيْنَ سُرُكُنَ كَوَاطِرَ
يَوْمَ فَرَقَ بَيْنَ سُرُكُنَ كَوَاطِرَ يَوْمَ فَرَقَ بَيْنَ سُرُكُنَ كَوَاطِرَ
جہان کے لئے انداز ہونے کے بعد بھی رُسَاوِ شَيْفَتِ كَيْفَ يَمِينًا بِرَبِّهِ
تاجم بیاں پر وقوع مراد ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ جب حضور علیہ
قیامت کا تذکرہ فرماتے اور لوگوں کو بتاتے کہ وہ وقت آنے والا ہے
جب ہر ایک کو اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہوگا تو مشرکین طنز کرتے
مَنْ هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (المکاب) اگر تم اپنے
وعدے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ قیامت کب آئیگی۔ ہم نے تو آج تک
کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے نہیں دیکھا۔ بیاں بھی اسی طرح
کے سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا قَدْ اَسْأَلْتُ عَنْ قِيَامَتِ كَيْفَ يَمِينًا بِرَبِّهِ
لَا يَجِدُهَا لَوْ قَدْ اَسْأَلْتُ عَنْ قِيَامَتِ كَيْفَ يَمِينًا بِرَبِّهِ
اس کے وقت پر نہ کسی اللہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنی ذات
کے ساتھ مختص کر رکھا ہے ان میں قیامت بھی شامل ہے قیامت
کے واقع ہونے کی خبر تو جسے دی گئی ہے اور قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ اسی
موضوع پر مشتمل ہے مگر اس کے وقوع کا عین وقت نہیں بتایا گیا معراج

دفعہ
قیامت
کا وقت

کے واقعے سے متعلق اس ماجرہ اور سند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ تمام انبیاء علیہم السلام اکٹھے ہوئے تو ان کے درمیان قیامت کا ٹکڑہ بھی ہوا تھا ہر نبی نے قیامت کے وقت سے لائمی کا اظہار فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 'ما وجبتہا فلا یعلمہا' لا اللہ عیسیٰ قیامت کے وقوع کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ نے قیامت کے وقت کے متعلق نہ کسی نبی اور مرسل کو خبر دی ہے اور نہ کسی مقرب فرشتے کو۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین پر اتر کر اللہ کے دشمن و جاں کو قتل کر دوں۔ قرب قیامت کی بعض دوسری نشانیاں بھی بتلائی گئی ہیں۔ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایمان، اسلام اور احسان کے بعد جب متی السابغہ کا سوال کیا یعنی حضور! یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا **السَّاعَةُ** عنہ **يَا عِلْمَ مَنْ** انستاقیل کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جس طرح اس بات کا علم پوچھنے والے کو نہیں ہے اسی طرح جواب دینے والے کو بھی نہیں ہے۔ اس بات کی حقیقت سورۃ لقمان میں موجود ہے **اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ** یعنی قیامت کے وقوع کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی اس کو پہنے وقت پر ظاہر کرے گا۔

اسلام
زمین
کیلئے
تجربہ

آگے قیامت کے متعلق مزید فرمایا ہے **لَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قِيَامَتُهُمَا وَتَوَرَّخَ السَّمَاوَاتِ فِي يَوْمٍ كَرِهَ لَهَا** بڑی بوجھل ہے کیونکہ جب یہ واقعہ ہوگی تو ہر چیز کو درہم برہم کر دے گی جیسے فرمایا **اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَوَدَّ النُّجُومُ** انکدرت (التکوین) جب سورج پھیر دیا جائے گا اور

جب تار سے بے لور ہو جائیں گے۔ غرضیکہ زمین و سما کی یہ موجودہ نظام ختم ہو جائے گا اس نظام کے تمام سیارے ایک روکر کے ساتھ ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ پھر خلیق القدس کا نظام قائم ہوگا۔ اس وقت لوگوں پر بڑی دہشت طاری ہوگی۔ سورۃ الحاقة میں موجود ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑ اٹھالیے جائیں گے وَالْشَّجَرُ الْمَخْجُو اور آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے پورے کا پورا نظام بدل جائیگا۔ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حضور! جب یہ حالت طاری ہو جائیگی تو اس وقت مخلوق کہاں ہوگی؟ فرمایا وہ پلصا کے ایک حصے پر ہوں گے۔

فرمایا قیامت بھاری ہے آسمان اور زمین پر لَأَنبَیْءٌ کَثْرٌ إِلَّا بَعَثَہُمْ نَبِیْنِ اُنْہِیْ لَہِیْ تَمَاسَہِیْ پَسْ مَکْرَاجِیْ کَبْ قِیَامَتِ کِی اچانک آمد کے متعلق احادیث میں مختلف روایات ملی ہیں مثلاً صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ آدمی کپڑا پھیلا دیں گے اور اس کا بھاڑ نہیں ملے کر پائیں گے کہ قیامت برپا ہو جائیگی۔ کوئی شخص ہانور خریدے گا، اس کا درودھوے گا۔ مگر پینے سے پہلے قیامت آجائے گی۔ پھر فرمایا ایک شخص کھانا کھانے کے بدلے برتن سے لقمہ اٹھائے گا مگر منہ میں نہیں ڈال سکے گا، اور قیامت واقع ہو جائیگی۔

فرمایا، یہ لوگ یَسْأَلُوْکَ عَنْکَ حَیْثُ عَنَہِ اَیْسَ قِیَامَتِ کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھورت میں لگے ہوئے ہیں۔ حنفی کا معنی عالم بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو پورا جملہ اس طرح ہوگا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں گویا آپ اسے جانتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے

قیامت
کی آگاہی

نہ تو آپ اس کی کھوج میں ہیں اور نہ ہی آپ قیامت کے وقت معین
کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے وقت کا علم نہیں
دیا، البتہ بعض نشانیاں بتلائی ہیں کہ قرب قیامت میں اس قسم کے واقعات
پیش آئیں گے اور پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔

حقی کا ایک معنی مہربان بھی ہوتا ہے۔ سورۃ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوا ہے۔ جب بتوں کو پاش پاش کرنے کی
پاداش میں باپ نے گھر سے نکال دیا تو آپ نے جانتے ہوئے سلام کہا
اور کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا۔ اِنَّكَ
كَانَ بِحُثِّ حَقِيْقًا وَهُوَ مَجْدٌ مَّهِرَبَانٍ ہے۔ مشرکین تو
حضور علیہ السلام سے قیامت کا سوال طعن و تشنیع کے طور پر کرتے
تھے مگر اہل ایمان بھی بعض اوقات قیامت کے متعلق دریافت
کرتے تھے کیونکہ حضور علیہ السلام ان کے لیے نہایت شفیق اور مہربان
تھے۔ بہر حال اس قسم کے سوالات کے جواب میں اللہ نے فرمایا
قُلْ لِّیْ یَغْفِرُ اَبَّیْکُمْ یَسْجُدُ اِنَّہَا عَلَیْہَا عِذَاتُ اللّٰہِ اِس
کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ
لَا یَعْلَمُوْنَ مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے اور ایسے سوال کرتے
ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جو اس نے
کسی کو نہیں دیا۔

اشارہ
بول کی
جست

صحیحین کی روایت میں ایک دیہاتی سلمان کا ذکر آتا ہے کہ
اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور! یہ بتائیے
مَتٰی السَّاعَۃُ کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، اَفَیْہِ
کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کہ رکھی ہے؟ اس نے کہا
حضور! بڑی مٹھی مٹھائی اور روزے تو خیر نہیں ہوسکے وَلٰکِنْ

احب اللہ ورسولہ البتہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ضرور رکھتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا،
 اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ تَمِثْ اَمِیْ اَمِیْ کے ساتھ ہو گے جس
 کے ساتھ محبت ہوگی۔ حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی یہ
 بات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کسی دوسری بات سے نہیں ہو
 سکتی۔ کیونکہ حضور نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اتنی بڑی
 بشارت سنائی۔

قیامت کے بارے میں اہل ایمان بھی سوال کرتے تھے تو
 آئیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت کو مخلوق سے اس لیے
 مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ محتاط رہیں اور نیکی کی طرف زیادہ رغبت
 ہوں۔ وہ ہمیشہ فکر مند رہیں کہ پتہ نہیں قیامت کب آجائے گی،
 اس لیے ہمیں قائل نہیں ہونا چاہیے اور نیکی کرنے میں سبقت
 کرنی چاہیے۔ اس قسم کا اخفاء اللہ کے یلۃ القدر کے تعین میں بھی
 رکھا ہے تاکہ لوگ اس کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور
 پھر اس کو پھل چل کر سکیں۔ قیامت کے وقت کو مخفی رکھنے میں
 بھی یہ حکمت ہے۔

ما تفع اور
 حصار

قیامت کے بارے میں جتنا تر بہتر بڑی بات ہے سن رہا
 قُلْ لِّیْ مَغِیْرٌ اَسِیْ کہ دیں لَا اَمْلِیْکُمْ لِنَفْسِیْ فَعْمًا وَلَا ضَرْبًا
 میں تم اپنی ذات کے لیے بھی فحش و فحشاء کا ہلک نہیں ہوں۔
 مَا سَاَلُ اللّٰہَ مَغِیْرَہُ اللّٰہِ چاہیے میرے اختیار میں تو یہ بھی نہیں کہ
 میں سب کو قلع پہنچا سکوں، یا نقصان کر دوں کر سوں، یہ سب
 اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ چنانچہ ہر انسان کو اپنے یقین
 ہونا چاہیے بلکہ یہ بات اس کے ایمان میں داخل ہے کہ تاق اور حصار

صرف خدا تعالیٰ ہے۔ مافوق الاسباب اور غائبانہ طور پر وہی نفع پہنچاتا ہے اور وہی نقصان پہنچاتا ہے۔ انافع اور اضرار اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک بھی ہیں مگر کس قدر انفس کا مقام ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔

علم غیب

اللہ نے فرمایا: أَبْ يٰ هَبْ يٰ هَبْ اور اگر میں غیب جانتا أَلَا اسْتَغْنٰكَ كُنْتُ مِنَ الْخٰیِرِ تو بہت سی بھلائی حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنٰی الشُّعُوْرُ اور مجھے کوئی برائی اور تکلیف نہ پہنچتی۔ گویا حضور علیہ السلام نے اپنے متعلق علم غیب کی صریح الفاظ میں نفی کر دی ہے غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو نہ عقل سے معلوم ہو اور نہ حواس ظاہرہ و باطنہ سے۔ جو چیز خود ذکر کرنے سے یا کسی درجہ کے بتلانے سے معلوم ہو وہ بھی غیب نہیں ہوتا علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لہذا اس کا اطلاق کسی فرستے، نبی یا ولی پر کرنا درست نہیں ہے۔ انبیاء بھی غیب نہیں جانتے أَلَا مَا ظَلَمْتُمْ اللہ و سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ اور غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی واسطہ کے خود بخود ہو۔ ایسا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یہ چیز مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہیں انبیاء کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ عطا کرنا ہے، ذرے ذرے کا علم خدا کے سوا کسی مخلوق کو حاصل نہیں، مولوی احمد رضا خان بریلوی نے بالکل غلط بات کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زمین کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے ذرے ذرے کا علم ہے یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہے کیونکہ علم محیط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے کھلی علم کی صراحت نفی کی گئی ہے يٰۤاٰمَنُۢمُ سَبِّحُوْا ثَنِّیْ لَیْلَۃً میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنٰهٗ الشِّعْرَ وَمَا یَنْبَغِیْ لَکَ اَنْ تَہْمَنَ عَلٰی نَبِیٍّ

کو شعر کا علم نہیں سکھا یا اور نہ ہی یہ اُس کے شایانِ شان ہے۔ اب کبھی علم کہاں رہ گیا۔ خود حضور علیہ السلام نے دعا میں سکھا یا اللہم عظمائی اعوذ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ اے اللہ! میں تیری بات پاک کیا تھی اسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مفید نہ ہو جیسے سحر کہ انت اور رمل کا علم کہ حضور نے اس سے پناہ مانگی ہے۔

امام شاہ اولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بیوں سے اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ کی نفی کرنا واجب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس سے قادر مطلق، علیم کل، واجب الوجود ہونے کی نفی کرنا ضروری ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے سامنے عاجز ہیں۔ بجا ہی! صفاتِ مختصہ کی نفی کرنا انبیاء علیہم السلام کی توہین نہیں ہے۔ یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کا حق ہیں اور حق صرف حلقہ ارکوبیٰ ملتا چاہیے۔ ہاں شرعیات کا علم نبی مکمل طور پر جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نبی شرعیات کا کوئی مسئلہ نہیں جانتا تو یہ کفر ہو گا۔ شرعیات کے علاوہ کائنات میں جو کچھ دینی چیزیں واقع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اُن کا افسر حصہ بھی بنی کر عطا کرتا ہے مگر ہر چیز کا علم نہیں دیتا کہ یہ اُس کا اپنا خاصہ ہے۔ بیشمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، انہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ دُعا میں غیب نہیں جانتا، اگر جانتا تو اپنے میلے بہت سی بھلائیوں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی مگر حضور علیہ السلام کی حیاستِ طیبہ سے واضح ہوا ہے کہ آپ پیارا بھی ہوئے، آپ زخمی بھی ہوئے، آپ کے عزیز ساتھی شہید ہوئے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو اتنی تکلیف برداشت نہ کرتے۔ بلکہ موحیہ والا واقعہ بڑا دُخِش ہے۔ آپ نے سر جلیل القدر صحابہ کو تبلیغِ دین کے لیے بھیجا مگر وہ سائے کے سائے راستے میں ہی قتل کر دیے گئے۔ حضور علیہ السلام کو اتنا صدمہ ہوا کہ دینہ ہجر قنوت نہ ملے

پڑھتے رہے۔ انھوں نے آپ کو علم ہوتا کہ یہ لوگ دھوکے سے آدمی لے جا رہے ہیں اور انہیں قتل کر دیں گے تو آپ کبھی نہ بیچتے۔ دنیا میں پیش آنے والے کتنے امور ہیں کہ ان کے متعلق پیشگی علم ہو جائے تو انسان کو کبھی نقصان نہ ٹھانا پڑے۔ صحت، بیماری، انحطاط و فراوانی، نفع، شکست، نفع، نقصان کتنی چیزیں ہیں کہ قدرت کا سا انتظام انسان کی لاعلمی کی وجہ سے ہی چل رہا ہے۔ مگر ہر شخص کو نفع نقصان یا موت و حیات کا پیشگی علم ہو جائے تو دنیا کا انتظام ٹھپ ہو کر رہ جائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے کئی علم صرف اپنے پاس رکھا ہے۔

صفت
تدبیریں
شرع

اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود اور خالق ہونے میں تو مشرکین بھی متفق ہیں مگر آگے چل کر وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت تدبیر میں شرک کر لے گئے ہیں حالانکہ تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ عالم بالا سے لے کر عالم زیریں تک تمام امور کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے اور اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ "فَاللَّهُ مَدْبُتٌ أَهْلًا" میں اگرچہ فرشتوں کے امور انجام دینے کا بیان ہے۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ ہی کے کارندے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق تمام کام کرتے ہیں۔ کئی بیشی، عمر و جہول، تنگی و صحت، صحت، بیماری وغیرہ تدبیر کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اور یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس مقام پر لوگ تھک جاتے ہیں اور یہ عقیدہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نبی دلی وغیرہ بھی کچھ تدبیر کرتے ہیں۔ مشکل کنانی اور حاجت ردائی کرتے ہیں لہذا ان کے نام پر ہندو دینار میتے ہیں اور ان کی عبادت کر لے گئے ہیں اسی طرح قادر مطلق اور علیم کل ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی صرف وہی ذات ہے اور ازل سے لے کر اب تک ذرے ذرے کو علم ہی اسی کے پاس ہے۔

ان دو صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا کے سوا کوئی قادر مطلق بھی نہیں ہے۔ اسی طرح الوہیت کی صفات میں غیر سرئی ہونا یعنی دکھائی نہ دینا بھی خاصہ خداوندی ہے۔ مسیح علیہ السلام کیسے اللہ ہو سکتے ہیں اور نہ دکھائی دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ غیر محدود اور غیر سرئی ہے۔

فرمایا کہ قیامت کے وقت کا حکم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس نے اسے اپنے لیے خاص رکھا ہے اور پھر مقررہ وقت پر اپنا حکم ظاہر کر دینگا۔

حصہ صلی
علیہ وسلم
یکشیت
نذیر و غیر

اِنَّ اَفْئَالَ الْاَنْدِيَّةِ وَ الْبَشَرِ فِيْهِ تَوَدُّرًا مِّنَ
والاہوں کہ دیکھنا قیامت آنے والی ہے، اس کے لیے تیار ہی کر لیا اللہ
کی وعدہ انیت کہ تسلیم کر لو۔ اور شرک سے باز آ جاؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں
نہیں، انیت کی باتیں بتا رہا ہوں اور تمہیں بڑے انجام سے ڈانا ہوں
نیز میں اطاعت گزاروں اور فرمانبرداروں کے لیے خوشخبری سنانے
والا بھی ہوں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں
”اِنَّ لَهُمْ قَدَمٌ حَقٌّ عِنْدَ رَبِّهِمْ“ (یونس) ان کے
لیے ان کے رب کے پاس سچائی کا پایہ ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام اچھا
ہوگا۔ بڑے انجام سے ڈانا اور اچھے اعمال پر خوشخبری سنانا ہر نبی کا کام
رہا ہے ”وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ“
(انعام) ہم ہر رسول کو بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر
بھیجتے ہیں۔ بشمول حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بشارت و نذرت
تمام انبیاء کی مشترک صفت ہے فرمایا ان رت ان لوگوں کے لیے ہے
”لَقَوْلِهِمْ يٰۤاَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ“ جو خدا کی وعدہ انیت اور اس کے رسولوں کی رسالت
پر ایمان لاتے ہیں۔ جو قرآن کو بحق سمجھتے ہیں معاد پر یقین رکھتے

ہیں اور شرک سے بیزار ہی کا اظہار کرتے ہیں جو لوگ سرکشی اختیار کرتے
ہیں ان کے لیے کوئی نفع درست نہیں بلکہ وہ تو انداز کے حق دار ہیں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا لِمَسْكَنٍ لِيَهَا فَلََمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا
 خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا
 لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا
 أَنَّهُمَا صَالِحٌ جَعَلَهُمَا شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَفَعَلَا
 اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾

ترجمہ: وہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک جان
 سے اور بتایا ہے اُس سے اُس کا جوڑا تاکہ سکون پکڑے اُسکا
 فرقہ۔ پھر جب مرد نے ٹیچا اُس عورت کو تو حمل ٹھہر گیا
 عورت کو ہلکا سا۔ پھر وہ اسی کو لے کر چلی پھرنا رہی۔ جب
 وہ بوجھل ہو گئی تو پکار دوزلوں نے اپنے پروردگار کو کہ اگر تو
 دے گا تو میں اچھا بھلا بہرہ تو ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں ﴿۱۸۹﴾
 پس جب کہ دیا تو اچھا بھلا بہرہ اُٹھائے اُس دوزلوں نے اُس
 کے لیے شریک اُس میں جو اللہ نے اُن کو دیا تھا۔ یں بند
 ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اُن چیزوں سے جن کو یہ لوگ شریک
 بناتے ہیں ﴿۱۹۰﴾

گزشتہ سے یہی سہہ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلمے کا ذکر فرمایا
 اور حکم دیا کہ مجھے انہی ناموں سے پکارا کرو اور نہ کہ ان ناموں میں اسکا ذکر کرو یعنی اللہ تعالیٰ

کا۔ ہم خاص غیر اللہ پرست ہوں، اس کی صفت اور اسم کو غلط معنی پہنچا دیا
 ان کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کی سلطنت
 میں عقہ و فکر کی دعوت دی جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا بیان کرنا
 اور اس کی وحدانیت کو سمجھنا مقصود ہے۔ اس کے ساتھ معاد کا بیان بھی ہوا
 کہ لوگ آپسے وقوع قیامت کے وقت کے متعلق دریافت کرتے
 ہیں تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ چیز باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متعلق
 ہے اور اس کا علم اس نے کسی کو نہیں دیا۔ کوئی نبی، فرشتہ یا انسان قیامت
 برپا ہونے کے وقت کو نہیں جانتا، البتہ قیامت پہلے ظاہر ہو موالی
 بعض نشانوں کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اللہ نے پیغمبر علیہ السلام سے کہہ دیا کہ
 قیامت کا علم تو بڑی بات ہے، میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع اور
 نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ خداوند تعالیٰ کے قبضہ قدرت
 میں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، پھر فرمایا کہ اگر میں غیب
 کا علم جانتا تو رہنے کے لیے بہت سے مفاد حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف
 بھی نہ پہنچتی، غیب جاننے کی وجہ سے میں پیش بندی کر لیتا اور نقصان
 سے بچنے کی تدبیر کر لیتا، مگر علم غیب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص
 ہے اس کے سوا علم غیب بھی کوئی نہیں جانتا۔

اب آج کے درس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک کی
 تردید کا بیان ہے۔ ایمان کی حقیقت کو بگاڑنے والی چیز شرک ہی
 ہے یہ روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے۔ عقیدے کو غراب
 کرنے والے امراض کفر، لفاق، شک، تردد، اکھاڑ، زندہ و غیرہ
 میں سے شرک سب سے خطرناک بیماری ہے، اس کے بعد علی اور اعلیٰ
 بیماریوں کا نمبر آتا ہے، سو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کی عراجت
 تردید فرمائی ہے۔ اس کو رمع میں اللہ نے اس مضمون کو کافی تفصیل

کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔
 ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 خدا کی ذات وہ رحیم اور کریم ہے جس نے تمہیں ایک جان سے
 پیدا کیا۔ تخلیق انسانی کا مسئلہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان ہوا
 ہے۔ سورۃ نسا کی ابتدا اسی مسئلہ سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ
 سورۃ یونس، سورۃ انبیاء اور بعض دیگر سورتوں میں بھی اس کو بیان آتا ہے۔ قر
 فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوَاتًا
 اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہاں پر ایک جان سے مراد حضرت
 آدم علیہ السلام ہیں اور جوڑے سے مراد آپ کی بیوی حوا ہیں جو تمام انسانوں
 کی ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر
 جیسا کہ صحیحین کی روایت میں آتا ہے آپ کی پالیوں سے حوا کی تخلیق
 کی چونکہ بتدلیاں پھیل رہی تھیں اس لیے عورت کی فطرت میں قدرے
 کجی پائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت سے اس کے
 بستر چاہیں سے ہی منہ نہ چھل کر دے، اس کو یہ یاد کرنے کی کوشش
 نہ کرو کہ چونکہ ایسا کرنے سے وہ ٹوٹ جائیگی مگر یہ بھی نہیں ہوگی۔
 آگے حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَكَيْفَ طَلَّقَهَا اس کا
 توڑنا یہ ہے کہ طلاق سے کہہ علیحدہ کر دو گے۔ جیسا کہ عرض کیا نفس واحد
 یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اللہ نے منہ بنایا
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ تم سب کو مٹی سے پیدا کیا۔ چونکہ انسانوں کے
 جد امجد کو مٹی سے پیدا کیا، اس لحاظ سے تمام انسان مٹی سے تشکیل ہوئے۔
 اللہ نے یہ بھی فرمایا إِنِّي خَلَقْتُ نَفْسًا مِنْ طِينٍ کہ میں مٹی سے انسان
 پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین
 کی مٹی لی جاوے۔ چنانچہ ہر جگہ کی کالی، سفید، سرخ، ریتیلی، چٹنی وغیرہ سنی

حاصل کمر کے اُس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نسل انانی میں اسی مٹی کا اثر ہے کہ کمر کی آدمی کا لاس ہے۔ کوئی گورا ہے، کوئی سخت مزاج اور کوئی نرم مزاج، کوئی طیب اور کوئی خبیث اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی تخلیق جس جگہ کی مٹی سے ہوتی ہے، انسان مرنے کے بعد اُسی مٹی میں اکمل جاتا ہے یعنی اُسی مقام پر اس کی قبر بنتی ہے۔

بہر حال قرآن پاک نے اس بات کی تصریح کر دی ہے۔ کہ تمام انسان ایک نفس کی اولاد ہیں جس سے بعض غلاموں کے نظریات کی نفی ہوتی ہے۔ جو بنی نوع انسان کو کسی ایک شخص کی اولاد نہیں متعدد اشخاص سے سمجھتے ہیں انیسویں صدی کے دارون کا فلسفہ یہ ہے کہ نسل انانی بندوں کی ترقی یافتہ نسل ہے۔ پیلر ب بند تھے، پھر آہستہ آہستہ انسانوں کی شکل میں ترقی کر گئے۔ پہلے عقل و شعور بھی کم تھا جو بعد میں مکمل ہو گیا۔ ہندو بھی نفس واحدہ کو نہیں مانتے۔ برخلاف اس کے قرآنی نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا انسان پیدا کیا وہ نبی تھا اور نبی ذہنی اور عقلی اعتبار سے کامل درجے کا انسان ہوتا ہے حضرت علیؑ کا قول ہے۔

الناس من التہاشا الفاکہ

ایوہم آدم وادم، حوالہ

تمام لوگ ایک دو سر کے ہم مثل ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں ان کا باپ آدم علیہ السلام ہے اور ماں حوا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے الناس کلہم ابناؤ ادم وادم موت قراب تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی مذکورہ نفس واحدہ کا نظریہ قرآن پاک کے علاوہ باقی

انسانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ قرأت کا پہلا باب ہی تخلیق (پیدائش) کے نام پر ہے۔

تخلیق
ذریعہ

فرمایا اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوِّجَهَا اور اُسی سے اُس کا جوڑا بنایا۔
آدم علیہ السلام کو زہید فرمایا اور پھر عوا کہو اُن کا جوڑا یعنی مادہ بنایا حضرت
خو اکلی پیدائش کے تخلیق تفاسیر میں آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام
سوسے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کی پہلی سے حضرت خوا
کو پیدا فرمایا۔ درمیان جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ جنت
میں تنہا تھے جس کی وجہ سے انہیں وحشت ہوئی تھی اور بے لطیفانی
کی یہ کیفیت تھی۔ اس بے سکونی کی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے
اللہ نے خوا کی صورت میں اُن کا جوڑا پیدا کیا لیسَ كُنْ اَيْنِهْمَا
تاکہ آدم علیہ السلام جو کہ طرف سکون کچھڑیں۔ چنانچہ جب آپ غیبت سے
بیدار ہوئے تو خوا آپ کے پاس موجود تھیں جنہیں پاکہ آپ کو تکلیف
ہونے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی سے کہا یَا دَمَّ اسْكُنْ
اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (رَاسِفَقِ) یعنی اے آدم! تم اور تمہاری بیوی
جنت میں رہو۔ خوب کھاؤ پیو، یہاں تمہیں رحمت کے تمام سامان
میتھر ہوں گے، اجتناب نہ رکھو! اس ایک رحمت کے قریب نہ
جانا۔ میاں بیوی کچھ عرصہ تک جنت میں رہے اور پھر شیطان کے
برکائے اور جنت کے ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کا واقعہ پیش آیا
جس کی وجہ سے میاں بیوی کا لباس بھی اُتر گیا اور بار خد انہیں جنت
سے نکلنا پڑا۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی انسانی کی ابتدا کا ذکر کیا ہے کہ
پہلے ایک مرد کو پیدا کیا گیا اور پھر اُسی سے اُس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر

اُن دونوں سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ سمدۃ نساء کی ابتدا میں بھی ہے۔
 اے لوگو! ہم پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں نصرت واحدہ سے
 پیدا فرمایا۔ پھر اُس سے اُس کا جوڑ پیدا کیا وَبِتَّ مِثْلَهُمَا رَجُلًا
 کَثِیْرًا فَخِصَاۤءُ پھر اُن دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و زن پیدا
 کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑا پیدا کرنے کی ایک وجہ تو یہ
 بیان فرمائی تاکہ وہ مکون پکڑے اور ساتھ یہ بھی فرمادیا وَجَعَلَ
 بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم) تمہارے درمیان محبت
 اور شفقت کے جذبات پیدا کر دیے۔ اور محبت والفتنہ
 کے یہی جذبات ہیں جو نسل انسانی کے آگے پھیلاسنے کا ذریعہ
 بنتے ہیں۔ اس میں طبعی خواہشات بھی ہیں۔ عقلی ضروریات بھی اور
 قانون کی پابندی بھی جب کوئی انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ ضابطہ اخلاق
 کا پابند ہوتا ہے اور جب وہ دو ہو جاتے ہیں تو انہیں قانون کی پابندی
 کرنا پڑتی ہے اور یہی ترقی کا پہلا ذریعہ ہے۔ میاں بیوی کے اپنے اپنے حقوق
 و دلائل ہیں۔ جب یہ حقوق ادا کیے جاتے ہیں تو قانون کی پابندی ہوتی
 ہے اور انسان کو ترقی اور عروج حاصل ہوتا ہے۔ جب تک قانون کی
 پابندی نہیں کی جائیگی کوئی انسان خفیۃ العدم کے راستے پر قدم بھی نہیں
 رکھ سکتا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے دو بنائے پھر دو
 سے بڑے تو خاندان بن گیا، رشتہ داریاں قائم ہوئیں۔ قبائل بنے اور
 نسل انسانی وجود میں آگئی۔

نسل انسانی کی عمومی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے بچے کی
 پیدائش کے سلسلے میں کیے جانے والے شرک کا ذکر کیا ہے اور اذکار
 ہے فَلَمَّا تَخَشَّعَا جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا۔
 غامضیہ پردے کو کہتے ہیں۔ ڈھانپ دینا، کپڑا ڈال دینا اور سرا

اور لار کے
 میں شرک

یہ ہے کہ جب مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی حَمَلَتِ
 حَمَلًا خَفِيفًا تو پہلے ہلکا سا حمل رہا فَكُنْتُ بِهٖ تَوَعُّتًا
 اس حمل کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ کوئی خاص تکلیف محسوس نہ کی۔ فَلَمَّا
 اكْتَفَتِ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی۔ آہستہ آہستہ حمل بڑھ گیا اور پریٹ
 بھاری ہو گیا، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا اور انہیں رچہ و بچہ کے
 متعلق فکر لاحق ہوئی تو دونوں بیوی اور خاوند نے دَعَاوُا اللّٰهَ رَبَّهُمَا
 اپنے رب سے دعا کی۔ لَکِنِ اثْبَتْنَا صَالِحًا کہ اگر تو ہمیں صحیح
 سلامت اچھا بھلا بچہ عطا کرے گا لَنْ کُوْنَنَّ مِنَ الشَّاکِیْنَ
 تو ہم ضرور شکر گزار رہیں گے۔ فَلَمَّا اَتَاهُمَا صَالِحًا
 پھر جب اللہ نے انہیں صحیح سلامت، صحت مند بچہ عطا کر دیا۔
 بِحَمَلٍ کَذٰلَکَ شِئْنًا فِیْہِمَا اَتَقَمَا تو اللہ کے عطا کردہ میں
 دونوں نے اُسی کا شریک بنایا۔ یعنی بچے کے عطا کرنے میں غیروں
 کو بھی شریک کر دیا۔

اس سلسلے میں ترمذی، منذ احمد اور تدرک حاکم میں روایت آئی
 ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے بچے پیدا ہو کر مر جاتے تھے
 جبکی وجہ سے وہ بڑے متفکر رہتے تھے۔ اس اثنا میں ان کے
 پاس شیطان آیا اور انہیں خوفزدہ کیا کہ بچے کی پیدائش ٹہری تکلیف دہ
 چیز ہے، نیز یہ کہ ہونے والا بچہ ناقص اکملقت بھی ہو سکتا ہے
 اور پھر خود ہی انہیں مشورہ دیا کہ اگر وہ بچے کی پیدائش صحیح سلامت
 پاس ہے اور اس کا زندہ رہنا بھی مطلوب ہے، تو پھر پیدائش کے
 بعد اس کا نام عبد البھار ش رکھنے کا عہد کر دو۔ فرشتوں میں حادث شیطان
 کا نام مشہور تھا اور وہ اس قسم کا نام رکھوا کہ آدم و حوا کو شرک میں مبتلا
 کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں خوفزدہ کئے چنانچہ انہوں نے یہ نام رکھنے

کا وعدہ کر لیا۔ پھر جب سچہ صحیح سلامت پیدا ہوا تو اس کا نام علیہ السلام رکھا اور وہ زندہ رہا۔ اسی چیز کے متعلق فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں صحیح سلامت سچہ عطا فرمایا تو انہوں نے بچے کا نام شیطان کے نام پر رکھ کر شرک کا ارتکاب کیا۔

اس روایت کو جمہور محدثین نے تسلیم نہیں کیا کیونکہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی طرف شرک کی نسبت کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ بھی کہ آدم علیہ السلام ایک دفعہ پہلے مٹی شیطان کے ہاتھوں رک کر اٹھا چکے تھے جب انہیں جنت سے نکلنا پڑا تو آپ وہ دوبارہ اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتے تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قرآن بھی ہے کہ مومن ایک سو بار سے دوزخ میں نہ جاتا، لہذا یہ روایت اصل میں غلط ہے۔

اس آیت کریمہ کی توضیح امام صن بصری اور مجاہد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آیت کا پہلا حصہ ھُوَ الَّذِیْ سے لیکر اَلِیْسَ کُنَّ اِلَیْھَا مُکْرَ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بیان پر مشتمل ہے جب کہ ھَلَمَّا نَسَبَا سے شروع کر کے اگلی بات عام بنی نوع انسان کے متعلق ہے نہ کہ صرف آدم علیہ السلام اور حوا کے متعلق۔ چنانچہ اس حصہ آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نوع انسانی میں جب کسی مرد نے عورت کو ٹھکانا یعنی اس کے ساتھ اختلاص کیا تو پہلے اسے نکاح حاصل محرم اور پھر وہ بڑھ کر بھاری ہو گیا تو میاں بیوی نے صحیح سلامت بچے کی دیکھی، جب بچہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے خدا تعالیٰ کا شریک بنا لیا۔ فرماتے ہیں یہ عام انسانوں کی بات ہے۔ اللہ کے نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ تو ایک لحظہ کے لیے بھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ حضرت حوا بھی اہل ایمان اور نبی کی بیوی تھیں، ان سے بھی ایسی توقع نہیں

کی جا سکتی ۔

نرمو لوہ کے نام کہتے ہیں شرک ابتدا سے چلا آرہا ہے ۔ اور آج
بھی اس کا ارتکاب ہوتا ہے ۔ عبد النہار شہ کے علاوہ عبد العزیز
عبد المسیح ، عبد المنہ وغیرہ قسم کے نام حضور علیہ السلام کے زمانے میں
بھی پائے جاتے تھے اور فقیر بخش ، نبی بخش ، عبد الرسول ، عبد الحکیم ،
عبد العلی ، پیراں دتر وغیرہ قسم کے نام آج جائے معاشرے میں بھی موجود
ہیں ۔ عطا قرۃ اللہ رحمہ تاسے محمد نسوب اختیار کئے نام پر کہتے ہیں
یہی شرک ہے ۔ اسی سلسلہ میں پھر غیر اللہ کی نذر بھی ملتے ہیں اور
بچے کی پیدائش پر سلام کہنے والے صاحب سے جلتے ہیں دہاں
پر سنت پوری کوہنے کے لیے بچے کا سر قبر یا غلاف کے ساتھ
لگاتے ہیں ۔ بغرض کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نعمت کے
حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں مگر جب
وہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو اس میں شرک کر لیتے ہیں ۔ اللہ
نے دو سورہ مقام پر فرمایا : **فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَوْا اللَّهَ خَالِصِينَ**
لَهُ الَّذِينَ هُمْ فَلَمَّا بَلَغُوا مَرْجَى الْمَوْجِ إِذَا هُمْ يَمُوسُونَ
(عنکبوت) جب سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو گڑگڑا کر کہتے : **وَدَعَا**
لِلشَّرِكِ كُوَيْدًا ۔ یہ درجب ساحل پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر
شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خیر اللہ کی نذر دینا شروع ہو جاتی ہے
غرض کہ اگر ادا کے شرکیہ نام نہیں رکھنا چاہیے اور اگر کسی وجہ
سے بچے کا غلط نام رکھ دیا گیا ہو تو بعد میں اس کی تصحیح کر دینی چاہیے
حدیث شریف میں آتے ہیں کہ **لَمْ يَرِ إِلَّا كَلَامًا** : مر عبد الشمس تھا جو تبدیل
کند کے حضور علیہ السلام سے عبد الرحمن کہہ دیا ۔ بعض دیگر لوگوں کے نام
بھی درست فرمائے اور اصول کے طہر پر یہ بات سمجھا دی کہ بچے کی

پیدائش پہ ساتویں دن اُس کا عقیقہ کریں اس کے بال اتھکیں اور اس کا
 اچھا نام رکھیں۔ پھر اس کی اچھی طرح تربیت کریں۔ نام اللہ کی طرف
 منسوب ہونے چاہئیں جیسے عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الغفور وغیرہ یا انبیاء
 کے نام پر ابوبکر، یونس، موسیٰ، الیاس علیہ السلام وغیرہ نام رکھنے چاہئیں
 انگریزوں جیسے کنیڈی اور جارج وغیرہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔
 مولانا رستید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ اگر ناموں میں لغوی مقصد مراد نہ
 بھی ہو تب بھی اس میں شرک کی گنجائش آئیگی مثلاً اگر کوئی شخص عبد الجبار
 نام رکھ لیتا ہے اور اس کی نیت حسین کے بندہ ہونے کی نہیں ہے
 پھر بھی یہ نام درست نہیں ہے کیونکہ اس میں شرک کی آمیزش پائی
 جاتی ہے۔ نام ایسا صاف ستھرا اور کوئی پرستی ہونا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ
 کی عبادت ظاہر ہو اور شرک کا شائبہ تک نہ پایا جائے۔

مذہب
ذات

فرمایا والدین پہلے تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح ملامت
 نذر دست اور صحت منہ مسیح عطا فرمائے مگر اللہ تعالیٰ اُن کی دعا قبول کرتے
 ٹھیک ٹھاک کچھ عطا کر دیتا ہے تو اس میں اللہ کے شریک بنانے
 لگتے ہیں مگر اللہ نے فرمایا فتن علی اللہ عفا یشکوون اللہ تعالیٰ
 کی ذات بلند و برتر ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ خدا کے ساتھ
 شریک بناتے ہیں۔ شرک کبھی نام رکھنے میں ہوتا ہے کبھی ذریعہ یا
 میں، کبھی رکوع و سجود میں اور کبھی دیگر عبادت میں۔ بعض اوقات
 غیر اللہ کی انتہائی تعظیم کو کہے شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور
 کبھی اس سے مراد ٹھیک کر شرک کیا جاتا ہے۔ ہر حال
 شرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوا اُس کی صفات کے
 ساتھ یا عبادت میں، اُس کی ذات ان چیزوں سے بلند و برتر
 ہے۔ ایسی کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔

اُس کے مکافی دُور تک شرک، در شرکین کا رُؤا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے بت پرستی اور انسان پرستی کی پورے طریقے سے تردید فرمائی ہے۔
 یہاں پر بچے کی پیدائش کے سلسلے میں جب شرک کیا جاتا ہے، اس
 کی خصوصاً تردید فرمائی گئی ہے، بچے کا نام بھی ایسا نہیں رکھنا چاہیے
 جس سے شرک کی بڑائی ہو بلکہ اگر کوئی ایسا نام موجود ہو تو اس کی اصلاح
 کرینی چاہیے، حضور علیہ السلام نے عبد الرحمن و عبد المذکر بہترین نام
 قرار دیا ہے کیونکہ ان میں بندے کی نسبت اپنے امیر کے ساتھ
 کی گئی ہے۔

اِیُّوْکُوْنَ مَا لَا یَخْلُقُ شَیْءٌ وَّهُمْ یُخْلِقُوْنَ ۝۱۹۱ وَلَا
 یَسْتَطِیْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرٌ وَّلَا اَنْفُسُهُمْ یَنْصُرُوْنَ ۝۱۹۲
 وَیَنْتَدِعُوْهُمْ اِلٰی لِهٰدٰی لَا یَتَّبِعُوْکُمْ سَوَآءٌ عَلَیْکُمْ
 دَعَوْتُهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ۝۱۹۳ اِنَّ الَّذِیْنَ
 تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَلُکُمْ فَادْعُوْهُمْ
 فَلَیْسَتْ جَیْبُوْا نَکْمٌ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝۱۹۴ اَلْهَمُّ
 اَرْجُلٌ یَّمْشُوْنَ بِهَآءِ اَمْ لَهُمْ اَیْدٍ یَّبْطِشُوْنَ بِهَآءِ
 اَمْ لَهُمْ اَعِیْنٌ یَّبْصِرُوْنَ بِهَآءِ اَمْ لَهُمْ اُذُنٌ
 یَسْمَعُوْنَ بِهَآءِ قُلْ دَعُوْا شُرَکَآءَکُمْ ثُمَّ کَیْدُوْنَ
 فَلَا یَنْظُرُوْنَ ۝۱۹۵

ترجیح نہ کیا یہ شریک بناتے ہیں مگر جو نہیں بہا
 کرتے کسی چیز کو اور وہ خود پیہ کیے جوتے ہیں ۱۹۱ اور
 نہیں طاقت رکھتے وہ ان کے لیے مدد کی اور نہ وہ اپنی
 جانوں کی مدد کر سکتے ہیں ۱۹۲ اور اگر پکارو تم ان کو نہایت
 ک طرف تو وہ نہیں پیروی کرتے تمہاری ۔ برابر ہے تم
 پر کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو ۱۹۳ بیشک وہ لوگ جو
 پکارتے ہیں ان کے سوا دوسروں کو ، وہ تو بندے ہیں تمہارے

سب سے پہلے پھر وہ اُن کو ، پاس بیٹھ کر وہ قبول کریں تہدی بکار
 کو ، اگر تم پہچنے ہو (۱۹۲) کیا اُن کے لیے پاؤں ہیں جن کے
 ساتھ وہ چلتے ہیں : اُن کے لیے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ
 وہ پکڑتے ہیں ، اُن کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے
 ہیں : اُن کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں ، اے
 پیغمبر! آپ کو دیکھئے ، پکارو اپنے مشرکوں کو بھر تم جو تدبیر
 میرے خلاف کر سکتے ہو کہ گمراہ اور پھر ہست بھی نہ رہو (۱۹۵)

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اولین انسان اور اُس کے چڑے کی پیدائش
 کا تذکرہ فرمایا اور اس پیدائش کی غرض و غایت بھی بیان فرمائی۔ پھر انسان کے شرک
 میں مبتلا ہونے کی مثال بیان فرمائی کہ میاں بیوی کی معارفت سے پہلے ماحول ٹھہر رہے
 جب یہ ٹھہرتا ہے تو میاں بیوی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے
 دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سلامت ، صحت مند کچھ عطا فرمائے۔ پھر جب
 بیچہ کی پیدائش ٹھیک طریقہ سے ہو جاتی ہے تو اللہ کے ساتھ شریک بننے لگتے
 ہیں۔ اول تو بچے کا نام ہی شرکیہ رکھتے ہیں ، اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کھانے
 کی بجائے غیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ اُس کی پیدائش ، تہدیتی اور ضرورتاً
 زندگی فراہم کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ، فرمایا خدا تعالیٰ کی ذات
 اُن چیزوں سے بلند و برتر ہے جن کو یہ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ یہ شرک
 کا رد ہو گیا۔

سب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے تہدیت پرستی کا رد بیان کیا ہے ، تہدیتی
 پتھر یا لکڑی کے مجسمے بنا کر اُن کی پوجا کرنا شرک کی ایک صورت ہے ، بہت پرستی
 کی یہ لعنت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ملے کہ تمام اقوام میں پائی
 جاتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے

ایلیات

بہت پرستی

علاوہ جو لوگ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اور جنات کو عبادت میں شریک کر رہے ہیں، اللہ نے
 اُن کا بھی رد فرمایا ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو یا عبادت
 میں یہ قابلِ مذمت ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بت پرستی

کا اس طرح رد فرمایا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا کَانَ لَہُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ کیا یہ لوگ
 اُن کو شریک بناتے ہیں تو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ
 اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اگلے آیت میں خاص طور پر یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اور پیغمبر کے
 گھمٹ ہوئے بتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سوا
 تمام معبودانِ سراد میں خود وہ بُت ہوں، عام انسان ہوں، انبیاء ہوں،
 ملائکہ ہوں یا جنات ہوں فرمایا کہ یہ لوگ اُن کی لپ بجا کرتے ہیں جو کچھ پیدا
 نہیں کر سکتے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ چونکہ کائنات کی
 تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اس لیے اُن ہیں سے کوئی بھی چیز
 ایسی نہیں جو اللہ جو اور معبودِ برحق کی شریک بنانی جا سکے۔

کسی ذات کے الہ ہونے کے لیے اس میں بعض صفات کا
 ہونا لازمی ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ ذات واجب الوجود ہو۔ اسی ذات
 جس کا وجود خود بخود ہو، نہ کہ کسی دوسری ذات کا عطا کردہ یہ الہیت
 کی سب سے پہلی صفت ہے۔ ظاہر ہے واجب الوجود صرف
 ذاتِ خداوندی ہے، اس کے علاوہ ہر ذات کا وجود خدا تعالیٰ کا
 عطا کردہ ہے۔ لہذا اللہ کے بغیر نہ کوئی واجب الوجود ہے اور نہ
 وہ الہ کہہ سکتا ہے۔ الہ کی دوسری صفت یہ کہ وہ خالق ہو، مخلوق نہ ہو
 ورنہ صفتِ جہ صرف باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے، اُس کے علاوہ
 کوئی تالیق نہیں، لہذا معبودِ برحق جہی صرف وہی ہے۔ الہیت کے
 لیے حکمِ کل یہاں بھی ضروری ہے۔ اور یہ صفت بھی صرف اللہ تعالیٰ

”فَاَصْحَابُ الْاَنْفُسِ يَكُنُّنَ شَيْءٌ عَلَيَّهِمْ“ وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اَلَّذِي يَخْلُقُ مَنْ يَخْلُقُ لَهُ وَهُوَ الْغَلِيظُ الْحَبِيْثُ (المکس) یاد رکھو! ہر چیز کا ظاہر و باطن اور اس کی ضرورت وہی جانتا ہے جو اس کا خالق ہے۔ چونکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے لہذا مخلوق کی تمام جزئیات کو جاننے والا یعنی علیم کل بھی وہی ہے۔ الوہیت کی صفات میں مدبر ہونا اور غیر مرئی ہونا بھی شامل ہے۔ وہی ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے وہ خود ہر چیز کو دیکھتا ہے مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بہر حال اس اہمیت کو میرے میں خلق کی صفت کے ساتھ الوہیت کا مشابہ بیان کیا گیا ہے۔ کوئی انسان ہر اچن یا ورشتہ ان میں سے کوئی بھی خالق نہیں ہے، بلکہ سب مخلوق ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کیا یہ ان کو شریک بناتے ہیں جو خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو انسان کی پیدائش سے اربوں کھربوں سال پہلے پیدا فرمایا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ مصلحت ہے انسانی کی تکمیل کے لیے اس سے پہلے فرشتوں کا پیدا کیا جانا ضروری ہے، لہذا اس نے فرشتوں کو پہلے پیدا کیا۔ سب سے پہلے ملائکہ کی جماعت کو پیدا کیا پھر ملائکہ کی جماعت کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد عام ملائکہ کو۔ اور ان سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا۔ تو فرمایا۔ جو کسی چیز کے خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں انہیں خدا کے ساتھ کیسے شریک بنائے ہیں۔

فرمایا جن کو یہ شریک بناتے ہیں ان کی ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں اور دوسری بات یہ وَلَا يَسْتَفِيعُونَ لَهُمْ مَعْنَاهُ معبودان باطلہ شرک کرنے والوں کی مدد کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں وَلَا الْقَهْرُ يَنْصُرُهُمْ اور نہ

مذہب
غیر اللہ

وہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ گذشتہ ذکر کے میں حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے متعلق گمزدار چکا ہے "قُلْ لَا أَهْلِي لِي لِنَفْسِي لَقَدْ أَتَىٰ حَتَّىٰ أَنَا لَوْ كَرِهَ ابْنُ آدَمَ" میں اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں "إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ" مگر جو اللہ چاہے۔ ظاہر ہے کہ بنی نوع انسان کی بلند ترین ہستی بھی اگر اپنے نفع نقصان کی فکر نہیں ہے تو وہ کسی درجے کے مافوق الاسباب نفع نقصان سے پہنچ سکتی ہے۔ یہ برتر صفت اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، انبیاء و اہلکم اور جنات جو زندہ ہستیاں ہیں اور، بھی اس معاملہ میں بے بس ہیں۔ تمہارے لئے سنی یا پھر کے مجھے ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ اسے عاجز ہیں "قَدْ تَعَفَّوْهُمْ" کہ اگر تم انہیں پکارو "إِنِّي لَأَهْدِي دَارَكُمْ" کے راستے کی طرف "لَا يَتَّبِعُونَكَ" تو وہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ جب وہ اس قدر بے بس ہیں تو فرمایا "سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَمْ تُبَارَكُوا عَلَيْهِمْ أَمْ تُعَذِّبُهُمْ" کہ تمہارے لیے برابر ہے کہ تمہیں عذاب ہو یا تمہیں عذاب نہ ہو۔ کہ جب وہ معبودان باطلہ تمہارے لیے کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہیں تو انہیں لاکھ پکڑے جاؤ۔ وہ ٹھنڈے ہی عیس تو پھر انہیں پکارنا اور نہ پکارنا برابر ہے۔

شُرک فی العبادت قدیم ازل میں بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ رومی، یزدانی، مہتری اور کلانی قرین تجربہ و تجربہ کی پرستش میں لوٹ تھیں۔ بعض لوگ کچھ سانپ اور درختوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ سورج پرستی بھی قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور سورج کے پجاری کلاچی میں آج بھی موجود ہیں جو طلوع غمس کے وقت اس کی طرف ہاتھ باندھے نظر لگاتے ہیں اور زبان سے کچھ الفاظ بھی ادا کرتے ہیں جو غالباً دعائیہ الفاظ ہوں گے۔

غیر شرک
کی پرستش

سات روں اور میاروں کے پجاری بھی ہیں۔ اور گائے اور بلی کو پوجنے والے بھی
 مل جاتے ہیں۔ انسانی ذوق کی انتہا یہ ہے کہ بعض لوگ گورکھ بھی پوجتے ہیں
 قبروں کو پوجتے تو خود مسلمانوں میں موجود ہیں، کوئی مذکورئی مذہب انسان کسی
 مرے کو پوجنے والا مل جاتا ہے۔ مسلمانوں میں قبر پرستی، پیر پرستی، ہنر کا نہ
 تعظیم جیسی بیماریاں موجود ہیں۔ شرک کا رد تمام آسمانی مکتب خصوصاً قرآن پاک
 پر تمام انبیاء کے کلام نے واضح طور پر کیا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں
 چھوڑا۔ سورۃ انعام میں تمام قسم کے شرک کی تردید ہو چکی ہے۔ شرک
 دنیادار میں بہت تعظیم میں سب کی نفی ہو چکی ہے، عظمت کو الہ ماننے
 والوں کا رد بھی ہو چکا ہے۔ بالور فخر کر کے وقت تو شرک کیا جاتا تھا۔
 اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی ہے۔

افسوس کا مقام ہے کہ خود کلمہ گو مسلمان شرک کی بہت سی قسموں میں
 لوث رہے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی (متوفی ۱۹۱۴ء) سرحدیہ کے عجم عصر
 دور قومی شاعر ہوئے ہیں۔ آپ بڑے صحیح العقیدہ مسلمان تھے آپ نے
 قاری عبدالرحمنؒ اور شاہ اسحاقؒ سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے مدرسہ حالی میں
 مسلمانوں کے عروج و زوال کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ انہوں نے آج
 کے مسلمانوں کی بے تعلقی کا نقشہ بڑے عجیب پیرائے میں کھینچا ہے
 فرماتے ہیں :-

مگرے غیر گزیت کی پوجا تو کا فسر
 جو بھڑائے بیٹا حسد کا تو کا فسر
 جھکے آگ پر بہر سحر بد تو کا فسر
 کو اکب پر جانے مگر شہد تو کا فسر

مگر موتوں پر کشادہ ہیں راہیں
 پرستش کریں شوق سے جس کی جاہیں

ہی کہ جو چاہیں شہر اکہ دکھائیں
 ماہوں کا رتبہ ہی سے بڑھائیں
 مزاروں پر دین راستہ میں چڑھائیں
 شہیدوں سے جاہل کے ہاتھ لٹھائیں

نہ ایمان میں کچھ غلط اس سے آئے

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جلے

قبروں پر چادریں اور چڑھائے پڑھانا، ان پر سجدہ کرنا، ان کو پھونکنا، ان کی حد درجہ تعظیم کرنا، فخر شہداء اور جنات کی دہائی دینا، پیر و شیخ کو نیکابند پکارنا، شیخ معین الدین جیشتی اور زکریا ملتانی کو امداد کے لیے پکارنا، سب شکر یہ باتیں ہیں۔ ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ فرما دے گی کہ قابل ہیں، وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ کسی کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا مضر ہے مگر سمان ہی ہیں جو ان کو سب کچھ تسلیم کیے بیٹھے ہیں حتیٰ کہ بسوں پر ان کے ہاتھ کے ٹھکانے ہیں یا ٹھکانے ہیں یا پیر و شیخ، یا علی مدد وغیرہ یہ سب شرک کی باتیں ہیں جن کا قرآن نے رد کیا ہے۔ فرمایا جن کو تم شرک بنااتے ہو۔ ان میں تو اللہ ہیست کی صفت ہی نہیں پائی جاتی۔

اللہ کے
 عاجز بندے

آگے فرمایا اِنَّ الْدِّیْنَ مَتَدَعُوْنَ هٰذَا دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادِ
 اِهْتَمٰتُ کُمُ جَن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں
 جس طرح تم پیاسے کے گئے ہو، اسی طرح وہ بھی پیاسے گئے ہیں، تم بھی
 خدا کے سامنے عاجز ہو اور وہ بھی عاجز ہیں، جس طرح تم ہر چیز کے محتاج
 ہو، اسی طرح وہ بھی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمادی ہے
 "يَسْئَلُكَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ خَزَاۓِنَ السَّمَٰوٰتِ وَزَيِّنَ
 ہر چیز اپنی ہر ضرورت کے لیے امی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے

اور رکھی کوئی چیز ان سے چھین لے تو وہ اُسے چھڑانے پر بھی قادر نہیں
 چہ جائیکہ تمہاری فریاد رکھی کہیں۔ فرمایا ضَعُفَ الصَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
 طالب اور مطلوب دونوں برے ہیں، کوئی گمبی سب سے کام نہیں آسکتا۔
 اللہ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا تھا، اسے عقل و شعور سے نوازا تھا مگر
 اس کی حماقت کی انتہا ہے کہ خود ساختہ بتوں کے سامنے سجدہ دینا ہو
 جاتا ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہماری بابت سنتے ہیں اور حاجت براری
 کرتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ بات ہے قُلْ دَعُوا شُعْبَكَوْا ۖ اے جو
 پھر اپنے شریکوں کو پکار کر دیکھ لو۔ اَنۡتُمْ كَيۡدُۦمُۢن پھر دیکھ تم میرے
 خلاف کتنا چاہتے ہو کہ گمراہ ہو۔ فَلَا تَبۡظُنُّوۡنِیۡن میں مجھے ہلکتے بھی دیکھو
 حضرت ہمدان اور صالح علیہما السلام کہ بھی مشرکین نے یہی کہا تھا،
 اِنَّ لِّقَوۡمٍۭ اِلَّا اَعۡتَرَاكَ بَعۡضُ الْاٰیٰتِ کَاۡفِرًا ۚ ہمارے
 معبودوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے تم انہیں نہیں آتے اور یہی
 یہی باتیں کہتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی باتوں کا یہی جواب ہے کہ اپنے
 تمام معبودوں کو اکٹھا کر لو اور پھر جو تدبیر میرے خلاف کرتا چاہتے ہو کر لو
 میں کسی سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔

اگر ہر دردِ جانمِ خضم گزرنے نہ تو رسمِ چوں نگاہِ بانم توہ باشی
 اگر خدا تعالیٰ تمہارا ہے تو دونوں جہان کی مخالفت بھی میرا کچھ
 نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو
 سکتا۔ تمہارے معبود بعض بے اختیار ہیں۔ اگلی آیات میں شرک کی مزید
 باتوں کی تردید بہرہی ہے۔

قال الامام
برسخت یک ۶۱

الاعراف
آیت ۱۹۶ تا ۱۹۹

إِنَّ وَجْهَ اللَّهِ لَذِي نَرَى الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَدْعَكُمْ
وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ (۱۹۶) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى
لَا يَسْمَعُوا ۚ وَتَرْجَهُمْ يَنْصُرُونَ إِلَيْكَ ۚ وَهُمْ
لَا يَبْصُرُونَ ۝ (۱۹۷) خُذِ الْعَفْوَ وَامْرِ بِاتَّقَاتِ وَعِزِّضْ
عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ (۱۹۸)

ترجمہ :- بیشک میرا کارنامہ اللہ ہے جس نے ہماری
کتاب اور وہ کارنامہ کرتا ہے نیکوکاروں کی (۱۹۶) اور وہ جن کو
تم پکارتے ہو اُن کے سوا نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کی
اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں (۱۹۷) وہ اگر تم انہیں
پکارو ہدایت کی طرف ترہتے نہیں اور تم دیکھو گے اُن کو
کہ ایک ہے میں تمہاری طرف ملاحظہ وہ نہیں دیکھتے (۱۹۸) آپ
عافیت ڈالیں بزرگوار کرنے کی اور حکم دیں نیک کام کرنے
کا اور گناہ کسی اختیار کریں جاہلوں سے (۱۹۹)

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے شکر کی ترویج کے سبب میں بہت پرستی
کا رد فرمایا اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان سے
حاجت روائی در مشکل کشائی کی توقع رکھتے ہیں ان کی بھی ترویج فرمائی گزشتہ درس میں
یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری طرف عاجز

ربطیات

ہندسے میں وہ تمہاری مددیکھے کر سکتے ہیں وہ نہ تو تمہاری شکل آسان کر سکتے
 ہیں اور نہ بگڑی بنا سکتے ہیں، فرمایا اگر کچھ زعم ہے تو ان کو پکار کر دیکھ لو کہ وہ
 تمہاری بابت کوئن تمہاری کون سی شکل کٹائی کر رہے ہیں وہ تو تمہاری طرح
 مخلوق ہیں اور تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے۔ مٹی اور پتھر کے بتوں کے رد
 میں خاص طور پر فرمایا کہ تم تو زندہ انسان ہو۔ ہاتھ پاؤں، آنکھ اور کان
 رکھتے ہو اور ان سے کام لیتے ہو مگر یہ بہت تو تم سے بھی گئے گز رہے
 ہیں جو ان اعضا اور سراس سے بھی محروم ہیں مگر کتنے انوس کا مقام ہے
 کہ تم ان بے جان مجسموں کو خدا کا شریک سمجھتے ہو۔ اللہ نے جلیج کے
 طور پر اپنے نبی سے کہلوا دیا کہ تم اپنے معبودان باطلہ کو بلا لو اور میرے خلاف
 جو تدبیر کرنا چاہتے ہو مگر نہ مجھے تمہارے شر کا سے کچھ خوف نہیں
 میرے لیے میرے اللہ کی حفاظت اور نگرانی ہی کافی ہے۔ اور
 مجھے اٹھی پر اعتماد ہے۔ تمہارے معبودان کی نفع و نقصان کے، ہاں نہیں
 ہیں، لہذا وہ مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنا پورا جتن کر لو اور پھر بیشک
 مجھے صلت بھی نہ دو۔

وہی سلسلہ کلام کہ جاری ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے۔
 کہلوا دیا جارہا ہے۔ **وَقَالَ رَبُّهُمُ اتَّخَذُوا آلِهَتًا غَيْرًا**
 اللہ تعالیٰ ہے اور مجھے اٹھی پر بھروسہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں اس مضمون
 کو اس طرح بیان لیا گیا ہے **الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ تَعَالَى كَارِسَاتِهِ**
 ہے ایمان والوں کا **يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ**
 جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف سے جاتا ہے **وَالَّذِينَ كَفَرُوا**
أُولَٰئِكَ لَهُمْ الظُّلُمَاتُ اور کافروں کا کارسار **ثُلُثَانِ**
 ہے جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف سے جاتا ہے۔
 اہل ایمان چونکہ صحیح عقیدہ پر ہوتے ہیں اس لیے ان کی حفاظت

کارسار
 خدا تعالیٰ

اور کار سازی خداوند تعالیٰ کہتا ہے پہنچانچہ میرا کار ساز بھی وہی اللہ ہے
 الَّذِیْ نَزَّلَ الْکِتٰبَ حَسْبُ نَکْبَہِ یعنی قرآن پاک نازل فرمایا
 ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی کار سازی کی بین دلیل ہے کہ اس نے ہمارے
 لیے کتاب نازل فرما کر ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہے اور ہدایت
 ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان زندگی کے ہر موڑ پر اس کا سب سے
 زیادہ محتاج ہے۔ اور پھر اس قرآن پاک کی صفت یہ ہے۔ کہ یہ
 هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنٰتٍ مِّنْ لَّہْدٰی (البقرہ) لوگوں
 کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں۔ یہی قرآن هُدًی
 لِّلْمُتَّقِیْنَ (البقرہ) یعنی متقیوں کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے۔
 اللہ کا کلام زندگی کے ہر موڑ پر راہنمائی کرتا ہے اور تمام مشکلات کے
 حل کا ذریعہ ہے۔ اگر اس پر ایمان لا کر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی سنور
 سکتی ہے۔ انسان کا اخلاق درست ہو سکتا ہے اور اس کی فکر پاک ہو سکتی
 ہے اسی قرآن کی بدولت آدمی کے اعمال درست ہو سکتے ہیں اور ان کی
 زندگی ایک کارآمد زندگی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ
 نے انسان کو مکمل نہیں چھوڑا بلکہ اپنی عظیم کتاب نازل فرما کر اس کی ہدایت
 کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرا کار ساز وہ اللہ رب العزت
 ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے۔

فرمایا وہ باری تعالیٰ نہ صرف میرا کار ساز ہے بلکہ وَہُوَ یَتَوَكَّلُ
 الْمُتَوَكِّلِیْنَ وہ تمام نیکو کاروں کا کار ساز ہے اور ان کی صلاح اور
 ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے مگر مشرکوں کو وہ سزا دینے بغیر نہیں چھوڑتا
 صلاح اس شخص کو کہتے ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرتا
 ہے اسی طرح قرآن پاک میں ابوبکر اور عمر بنی کی اصطلاحات بھی متعال
 ہوئی ہیں۔ قُوْنِ الْقَوٰیبِ وائے بزرگ سمجھتے ہیں کہ ابوبکر وہ لوگ

نیکو کاروں
 کا کار ساز

ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہر وقت نیچی رہتی ہے اور مقررین وہ ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہمیشہ خاتمہ پر مرکوز رہتی ہے وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں خاتمہ کیا ہو گا یعنی خاتمہ بالآخر ہو گا یا بالآخر وہ جنتی ہوں گے یا دوزخی، وہ ہمیشہ اسی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں۔ آپ کا دور خلافت تو صرف اڑھائی سال ہے مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ آپ کی خلافت خلفائے راشدین کا ہو بہو نمونہ تھی۔ آپ کچھ عمر گزر چکی ہے مگر مکمل خلافت کا موقع زیادہ دیر نہیں ملا۔ آپ کے متعلق صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اپنی اولاد کے سلیے کوئی مال و دولت اور جائیداد چھوڑی کسی نے کہا کہ آپ کی اولاد ہے، آپ ان کی بہتری کے لیے بھی کوئی بندوبست کر لیتے۔ آپ نے فرمایا میری اولاد دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتی، یا تو وہ صالحین یا مجرمین۔ اگر وہ صالح ہوں گے تو اس آیت کے مصداق **وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ** اللہ تعالیٰ ان کا کارساز ہو گا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کارساز کرے گا۔ لہذا مجھے فکر کرنی ضرورت نہیں کہ وہ مجرمین ہوئے تو اللہ تعالیٰ مجرمین کا مددگار نہیں ہو سکتا، لہذا میں بھی ان کا پشت بناہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے **إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الْمُجْرِمُونَ** (پولیس) وہ مجرموں کو فلاح نصیب نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے پاک انبیاء سے بھی فرمایا **فَلَنْ أَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ** میں مجرموں کا مددگار کیوں بنوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سورۃ قصص میں یہی کہا تھا **اِمْرُؤَءٌ دَغَارٌ اِمْسِكْ** میں مجرموں کا مددگار نہیں بن سکتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میری اولاد مجرم

ہوگی، تو میں ان کا مددگار نہیں بن سکتا۔

بے اختیار
مجبور

اُنکے مشرکین کے معبودان کے متعلق فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لَا يَسْمَعُونَ دَعْوَتَكُمْ
وَهُمْ فِي شِقَاقٍ وہ تمہاری مدد لینی استطاعت نہیں رکھتے وَلَا أَنفُسَهُمْ
يَنْصُرُونَ اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ جن کو تم مدد کے لیے
پکارتے ہو، وہ سب مخلوق ہیں خواہ انبیاء ہوں یا فرشتے، عام انسان
ہوں یا پتھر کے بت اور شجر ہوں یا حجر، وہ تمہاری مدد کرنے کے قابل
نہیں ہیں۔ با فرق الاباب مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، لہذا
ان معبودانِ باطلہ کو آوازیں دینا عیث سے۔

فرمایا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ سَمِعَ إِلَهِ الْقَهْدَى لَا يَسْمَعُوا
اور اگر تم انہیں جاہلیت کی طرف پکارو تو وہ نہ سنتے ہی نہیں۔ درخت،
پتھر وغیرہ بے جان چیزیں تو میرے ہی حواس سے محروم ہیں اور جاندار
بھی ہوں تو انہیں تو علم ہی نہیں کہ کوئی پکار رہا ہے، اور وہ کیا نہیں گے
اے کیا مدد کریں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو اطلاع دے دے تو دوسری
بات ہے مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو
دروہ شریعت محمد پر دور سے پڑھا جاتا ہے، وہ مجھے فرشتوں کے
ذریعے پہنچا یا جاتا ہے اور جو شخص میری قبر پر آکر درود پڑھتا ہے
میں اس کو سننا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ دور سے کسی گئی بات کو تو
حضور علیہ السلام بھی خود سمجھ سکتے تھے چہ جائیکہ کسی دوسری ہستی کے متعلق
یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ہماری ہر بات، ہر وقت اور ہر مقام سے
سنتا ہے۔ پھر اسی زعم میں لوگ یا رسول اللہ اور یا علیؑ کے نعرے لگاتے
ہیں یا پیر و متغیر امداد کن امداد کن کی آوازیں لگاتے ہیں مگر اللہ نے
فرمایا کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ نہ سنتے ہی نہیں۔ بعض مفسرین اسے

صرف بت پرستی پر محمول کرتے ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ اس میں انسان پرستی، ملائکہ پرستی اور جنات پرستی سب شامل ہیں تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات ان مجسموں کے متعلق ہیں جنہیں مشرکین شریک بناتے تھے اور پھر ان کی نذر دنیا زحمت تھے۔ ایسے لوگ عرب کے علاوہ روم، یونان، مصر اور ہندوستان میں آج بھی موجود ہیں جو بتوں میں کمرشہ مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔

اندر سے بڑا
اور متبعین

انہی معبودان باطلہ کے متعلق فرمایا وَمَا لَهُمْ يُفِضُؤْنَ بِالْأَيْدِیْ اِذْ تَمْ أُنْ کُودَ یُحْیَوْنَ کہ وہ تمہاری طرف تک پہنچے ہیں وَمَا لَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ حالانکہ وہ نہیں دیکھتے، مشرک لوگوں کے تمام اعضا بنائے تھے حتیٰ کہ ان کی آنکھیں اس طرح نظر آتی تھیں گویا کہ وہ پوجا کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں وہ کچھ نہیں دیکھتے کیونکہ ان میں دیکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں اور اگر اس سے کافر اور مشرک مراد لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ منکرین لوگ بظاہر جہانی آنکھوں سے تو حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ مگر حقیقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر دل کی آنکھوں دیکھیں تو ضرور آپ کو پہچان لیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کا نبی ہمارا خیر خواہ ہے اور ہمیں خدا کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ مگر وہ حقیقت میں دیکھتے ہی نہیں، اس لیے ناکام ہیں، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابو لہب یہ جیسے ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آپ کو نہ پہچان سکے اور نامراد ہوئے جبکہ ابو جہل و عمر بن خطاب نے حقیقت کی آنکھوں سے دیکھ لیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔

سلطان محمود غزنویؒ کے زمانے میں خواجہ ابوالحسن خرقانیؒ بڑے

پائے کے بزرگ ہوئے ہیں سلطان اکثر ان کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا۔ اور ہندوستان پر حملہ کرنے سے پہلے سے دغا کھاتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خواجہ ابوالحسنؒ نے فرمایا کہ جس نے بایزید بھٹائیؒ کو دیکھا ہے۔ اس پر آتش و زرخ حرام ہے۔ اس پر سلطان کو بڑا تعجب ہوا کہنے لگا حضرت! یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ ایک طرف منہ حضور خاتم النبیین افضل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے جنہیں کافر بھلی دیکھتے ہیں مگر ان پر دوزخ کی آگ حرام نہیں ہے مگر دوسری طرف آپ کے امتی بایزید بھٹائیؒ میں کہ جنہیں دیکھنے سے دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس پر خواجہ ابوالحسنؒ خیرہ کافی نے یہی آیت پڑھی **وَيَسْأَلُكُمْ فَيُظْهِرُ لَكُمْ اَلَيْسَ فَهْمٌ لَا يُبْصَرُ** **وَلَا يُبْصَرُ** یعنی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف تک پہنچے ہیں مگر حقیقت وہ نہیں دیکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار اور منافقین نے حقیقت کی آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہی نہیں اگر ابو جہل، عبیدہ بن جراح اور عبد المطلبؓ جیسے ائمہ اکابر آپ کو دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے تو ضرور ایمان لے آتے اور ان پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی۔ سورۃ حج میں اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا گیا کہ **فَاِنَّهَا لَا تَعْلَىٰ اَلْاَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْلَىٰ اَلْغُلُوْبُ** **الَّتِي فِي الصُّدُورِ** کہ ان لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ حقیقت کو نہیں پہچان سکتے۔ غرضیکہ یہاں پر فرمایا کہ کفار و مشرکین آپ کی طرف دیکھتے ہوئے نظر کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ نہیں دیکھتے لہذا ایمان سے محروم ہیں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر! **اِخْذِ الْعَفْوَ** آپ صحت

کہ نیک عادت ڈالیں۔ کافر اور مشرک اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے
 بہت گنہگار ہیں گئے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے مگر آپ درگزر نہ فرماتے
 رہیں اور ان سے اچھیں نہیں بشر کہیں کی طرح کسی سے جھگڑانہ کریں
 البتہ آپ وَأَمْسُوا بِالْعَرَبِ نیک کا حکم کرتے رہیں تبلیغ دین
 کا کام برابر جاری رکھیں۔ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہیں اور کفر و
 شرک کی خرابیاں بیان کرتے رہیں مگر کسی کے ساتھ اچھا و پیارا نہ کریں
 البتہ وَاعْرِضْ عَنِ الْبَاهِلِ آپ جاہلوں سے
 روگردانی کریں، تعرض نہ کریں اور درگزر کی عادت ڈالیں۔
 امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ حکام اخلاق کے سلسلے میں قرآن کہا
 میں میرے جامع آیت یہ ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ معاف اور
 درگزر کرنے کی عادت ڈالیں اور مخالفین سے اچھیں نہیں۔ حضرت
 عائشہ صدیقہؓ ناکی روایت میں بھی آپؐ سے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نہ فاحش تھے اور نہ بہ تکلف فحش بات کہتے تھے، اور نہ جراتی
 کا بدلہ جراتی سے دیتے تھے۔ بلکہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا (البقرہ)
 کے مصداق آپؐ معاف فرماتے اور درگزر فرماتے۔ بہر حال حضور
 علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کو خاطر میں نہ
 لائیں بلکہ درگزر و درمغالی کی پالیسی اپنائیں، البتہ انہیں نیک کا حکم کہتے
 رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَفْسٌ فَاسْتَغِذْ بِاللَّهِ
 إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۰) إِنَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ
 طَافٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (۲۱)
 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ (۲۲)
 وَإِذَا كُفِرَتْ تَابَتِهِمْ بِآيَةِ قَوْلِهِ لَوْ أَنَّا جُنُبٌ مَهْطَاتٍ
 قُلُوبًا لَآتَيْنَا مَا يَدْعِي إِلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا هَذَا
 بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ
 يُوقِنُونَ (۲۳)

ترجمہ :- اور اگر ابھائے تجھ کو شیطان کی طرف سے
 چھوڑ چھاڑ دیں آپ اللہ کے ساتھ پہنچیں ، بیشک وہ سننے
 والا اور جاننے والا ہے (۲۰) بیشک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں
 جب کہ ہینتا ہے اُن کو خاں شیطان کی طرف سے وہ
 یاد کرتے ہیں ، پس اپناک وہ بصیرت (سجدا) لئے بھستے
 ہیں (۲۱) اور اُن کے بھائی (شیاطین) کھینچتے ہیں اُن کو
 گمراہی میں ، پھر وہ گمراہی نہیں کرتے (۲۲) اور جب آپ
 نہ دیکھیں اُن کے پاس کوئی نشان نہ کہتے ہیں ، کیوں نہیں چُن
 کر لیا تو اس نشان کو ۔ لئے پیغمبر! آپ کہ دیجئے ، بیشک میں
 بیروی کرتا ہوں اُس راستہ کی جو حق کی جاتی میری طرف

آپ کے دل میں دوسرے اندازی کرے تو اس کا علاج یہ ہے فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ کہ آپ اللہ کے ساتھ پناہ مانگیں، وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کیونکہ اِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ جو وہ سُننے والا اور جاننے والا ہے وہ تمہاری ہر بات کو سنا ہے اور تمہاری ہر ضرورت سے واقف ہے لہذا شیطان کی دوسرے اندازی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اِنَّ لِّلشَّيْطٰنِ لَمَعَةً یا بن آدم یعنی ابن آدم کے ساتھ شیطان کی ضرور چھٹیڑ چھاڑ ہوتی ہے، وہ انسان کے دل میں دوسرے ڈالتا ہے۔ جب کوئی شخص نیکی کے راستے پر جانا چاہتا ہے تو شیطان اس کے راستے میں، کہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے دل میں بڑے خیال ڈال کر اُسے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے عام لوگوں کو بھی شیطان کے بُرے عزائم سے آگاہ فرمادیا حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان کی دوسرے اندازی شہرِ مِثْل ہوتی ہے۔ ایضاً بِالْمَشْيِ وَتَكْذِيبٍ بِالْحَقِّ یہ حق کی تکذیب اور برائی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لِلْمَلٰٓئِكَةِ لَمَعَةً اللہ کے فرشتے بھی انسان کے دل میں خیالات ڈالتے ہیں جو کہ نیکی اور سچائی پر مبنی ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اپنی طبیعت میں برائی محسوس کرے تو اس وقت اُسے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور برے خیالات کو شیطان کی چھٹیڑ خالی سمجھنا چاہیے۔ اور اگر انسان کے دل میں اچھے خیالات وارد ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اچھے باتیں اللہ کے فرشتے دل میں ڈالتے ہیں۔

بہر حال فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی اُتار ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے استعاذہ کے لیے کئی ایک

کلمات کی تعلیم دی ہے جسے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ وَقُلْ تَبَّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَٰذَا الشَّيْطَانِ۔ قَا عُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْضُبَ وَجْهِيْ (المؤمنون) اے اللہ! میں شیطانوں کے دھوکے اور اُن کی حاضری سے پناہ مانگتا ہوں۔

حضور علیہ السلام سے شیطانی وساوس کے متعلق خطاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام اہل ایمان کو بھی شیطان کے دھوکے سے بچنے کی ترکیب بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ شَيْءٌ مِنْهُنَّ شَيْطٰنٌ يَّشْكُ وَهُ لَرَكْ جَوْزَا تَعَالٰی کے خوف سے ڈرتے ہیں جب کہ پہنچتا ہے انہیں خیال شیطان کی طرف، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے تقدیری کی تحریف یہ بیان فرمائی ہے۔
”تقویٰ محافطت برمدور شرع است“

یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا تقویٰ ہے۔ کفر، شرک، نفاق، بھڑکی اور برائی سے بچنا تقویٰ کی تحریف میں آتا ہے۔ اس دنیا میں بھول کر مینا کہیں دامن برائی کے کانٹوں میں نہ اکھج جائے۔ یہی تقویٰ ہے۔ طائف کا لفظ معنی چکر مارنے والا ہے اور مراد خیال اور وسوسہ ہے۔ خواب کے دوران جو خیالات آتے ہیں ان کو بھی طائف کہتے ہیں تو فرمایا کہ بیشک وہ لوگ کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تَدَّكَّرُوا تَرَا دکرہتے ہیں یعنی ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں اور خبردار ہو جاتے ہیں فَاِذَا هُمْ قٰبِضُوْنَ پس وہ اچانک صاحب بصیرت یعنی سمجھ دار ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دل میں خوف خدا رکھنے والے لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ جب اُن کے خیالات پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے اُس کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ شیطان سے لطافت اقدس مترجم متفق (ذیاض)

سے بچنے کے لیے ذکر کے قلعہ میں قلعہ بند ہو جاتے ہیں۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سوئے وقت جب انسان
 کے جسم کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو شیطان اس کی ناک پر آکر بیٹھ
 جاتا ہے اور دماغ سے آدمی کے قلب میں پھر نیکیں مارتا ہے۔ پھر
 سوئے والا اگر رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے تو شخص
 المشیطان شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اس کی دوسرہ اندازی
 مؤثر نہیں ہوتی۔ اور اگر سوئے والے شخص نے سوئے سے پہلے اللہ
 کا ذکر نہیں کیا یعنی نماز بھی ادا نہیں کی۔ وہ سوتا رہا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو
 گئی، پھر سورج نکل آتا ہے اور سوئے والا سو یا رہتا ہے تو پھر شیطان
 اس کے کان میں پیشاب۔ لہر کے چل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں
 کامیاب ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے اس شخص کو رات بھر خدا تعالیٰ
 کے ذکر سے غافل رکھا۔ بہر حال فرمایا کہ شیطان کی دوسرہ اندازی کا علاج
 اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

فرمایا وَلَاحِقَآئِهِمْ يَمُدُّوْنَہُمْ فِی الْغَیِّ شَیَاطِیْن
 سے بھائی لوگوں کو گمراہی کی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ شیطان کے
 بھائی ہمیشہ گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو گمراہی کی طرف لے
 جانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ان کا لفظ آیا ہے جس سے نبی بھائی مراد ہوتا
 ہے۔ تاہم تمام لوگ چونکہ ایک ہی سلسلہ انسانی سے منسلک ہیں اس لیے
 سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں بعض لوگ دینی طور پر ایک دوسرے
 کے بھائی ہوتے ہیں جیسے سورۃ حجرات میں آتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ
 اِخْوَةٌ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو اگر یا جس طرح مومن نیک اور ایمان
 میں اکٹھے ہو کر بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح گمراہ لوگ گمراہی میں
 اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں اور پھر وہ سارے

شیطان
 کے
 بھائی

شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا گمراہ وہی ہے۔ فیصلہ خارج کرنے والوں کو بھی شیطان کا بھائی کہہ دیا ہے "إِنَّ الْمُبِذِّينَ كَالْوَأِلِغَةِ الشَّيْطَانِ" (یعنی اسرائیل) کیونکہ اسرائیل شیطان کا فعل ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو شیطان گمراہی کی طرف بھیجتے رہتے ہیں "ثُمَّ لَا يُفْقِدُونَ" پھر وہ اس میں ملنے کو تیار ہی نہیں کرتے بلکہ بڑائی سے روکنے میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں اور گمراہی کی طرف اشارہ لانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ سورۃ زخرف میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے "ثُمَّ لَا يَفْقِدُونَ" کہ وہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر وہ عمر بھر اسے گمراہی میں مبتلا رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ موت کے وقت کہتے ہیں "وَمَا هُوَ إِلَّا شَيْطَانٌ" سے "يَا كَيْفَ بَيَّعْتُمْ وَابَيْعْتُمْ لِحُجَّةِ الشُّرَاقِئِ فَبَيْعْتُمْ لِقُرْبِئِ" (الذخرف) کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، میں نے تیری بات کیوں مانی، تو بہت بڑا ساتھی ہے۔ مگر اس وقت کا افسوس کہ ناکسی کام نہ آنے کا، غرضیکہ شیطان انسان کو ہمیشہ گمراہی کی طرف لگا لے رکھتے ہیں۔

القطع
حق ہے
اعتراف

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اعتراض کا ذکر کیا ہے جو وہ انقطاع وحی کے موقع پر کرتے تھے۔ ارشاد ہوا ہے "وَإِذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ بَيِّنَاتٍ حُبِّبْنَا إِلَيْكُمْ وَجَلَّيْنَا عَنْكُمْ غُلُوبَكُمْ" (الحجرات) اور اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی آیتوں سے محبت کی ہے اور تم کو اپنی آیتوں سے غلبہ دیا ہے۔

مسئلہ منقطع ہو جاتا تھا تو مشرکین یہودہ اعتراضات کرتے تھے بعض
 ظالم کہتے تھے قد نزلک الشیطان یعنی شیطان نے تجھے جھوٹ
 دیا ہے (اعیاز اللہ) اب وہ تجھے کچھ نہیں سکھاتا۔ اور بعض یہ بھی
 کہتے تھے کہ اگر تیرے پاس وحی آنا بند ہو گیا ہے تو تو اپنی طرف
 سے قرآن بنا کر منادیا کر، کافر کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز
 نہیں اتاری تو خود ہی بنا کر لے آئیں، اس قسم کا طعن کرتے تھے۔
 اور اگر آیت سے معجزہ مراد لیا جائے تو بھی درست ہے کیونکہ
 مشرکین حضور علیہ السلام سے اپنی مرضی کے معجزات طلب کہتے تھے
 اور پھر ملے نہ پا کر طرح طرح کے یہودہ اعتراضات کرتے تھے۔ اور
 کہتے کہ آپ مطلوبہ نشانہ کیوں نہیں پیش کرتے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ
 مشرکوں کی طرف سے طلب کردہ معجزہ ظاہر فرامیتے تھے جیسے شق القمر
 والا معجزہ مشہور ہے یا اللہ نے صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا معجزہ
 ظاہر فرما دیا۔ مگر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے نزدیک معجزے کا ظاہر
 کرنا مناسب نہیں ہوتا تھا، لہذا کفار کی فرمائش پوری نہیں ہوتی تھی۔
 سورۃ بنی اسرائیل میں مذکور ہے کہ مشرکین حضور علیہ السلام سے کہتے تھے
 کہ آپ کے لیے کعبہ اور انگوڑ کا باغ ہو۔ جس میں چشمے بہتے
 ہوں، یا ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یا خدا تعالیٰ اور فرشتوں کو
 ہمارے سامنے لے آئے۔ یا تمہارے لیے سورے کا گھر ہونا چاہیے، یا
 ہمارے سامنے آسمان سے کتاب نازل کر دے تو پھر ہم ایمان لائیں
 گے، تو فرمایا جب آپ ان کے پاس کوئی نشانہ نہیں لاتے، تو
 کہتے ہیں کہ آپ میں کدھیوں نہیں سے آتے۔

اللہ تعالیٰ نے مذکورہ اعتراض کا جواب اس طرح دیا فَسَلِّ
 اِلَیْہَا اَنْیُّعَ مَا یُوحِی اِلَیْکَ مِنْ رِبِّکَ اے پیغمبر! آپ کہ

اتبع وحی
 کا عزم

دیں کہ میں تو اتباع کرتا ہوں اس چیز کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے پروردگار کی طرف سے۔ آپ کی مطلوبہ نشانیاں پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جب چاہے کوئی نشانی ظاہر فرمائے۔ اس معاملہ میں اللہ کا قانون یہ ہے وَهَذَا كَانَ لِنُفُوسٍ أُنْثَىٰ نَبَاتٍ بِالْبَيْتِ إِلَّا رَبُّ الْأَزْنِ (النمل ۲۸) اللہ کے کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ ظاہر کر دے، نشانی کا ظاہر کرنا تو اللہ کا فعل ہوتا ہے جو وہ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے اسی طرح کرامت بھی کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی بلکہ جب اللہ کی مصلحت میں اس کا ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اللہ ایسا کر دیتا ہے لوگ دی کا ذاتی فعل سمجھ کر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں حالانکہ یہ اُن کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے ایسا ئے موئی کا معجزہ ظاہر کیا تو عیسائی اسے عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی فعل سمجھ کر یہی مبتلائے شرک ہو گئے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے کہہ دیا کہ آپ کہیں کہ میں تو وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں، آپ کی فرمائشیں پوری کرنا میرا کام نہیں ہے۔

فرمایا هَذَا بَصَائِرُ مَن يَشَاءُ فَرَّانِ پاك بصيرت
 جبکی آیات نے کامیاب کیا گیا ہے یہ تو تمہارے پروردگار کی طرف کی بات
 سے بصیرت کی باتیں ہیں۔ بصارت آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں
 اور بصیرت سے دل کی روشنی مراد ہے۔ تو فرمایا اس قرآن پاک کے
 مطالعہ سے دل میں نور ایمان اور نور حیدر پیدا ہوتا ہے۔ نبی کی رسالت
 معاد اور تمام خفا میں دینیہ سمجھ میں آتے ہیں اور انسان کا دل نور

ہو جاتا ہے۔ تمام فحش و شہوات ختم ہو جاتے ہیں اور ان صلوٰۃ و تقویٰ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہی میرا راستہ ہے جسکی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں۔ "تَعَالٰی بِصَمِیْعٍ اَنَا وَمَنْ تَبِعَنِیْ" میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے متبعین بھی۔ جمیع معنوں میں صاحب بصیرت وہی ہوگا جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا متبع ہوگا اور جسے تمام حقائق دینیہ پر یقین ہوگا۔ ترو و دلو جہاں لطف، انفاق اور محاسبی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جب کہ قرآن پاک دل میں اور ایمان پیدا کرتا ہے اور یہ اہل ایمان کے لیے بصیرت ہے۔

فرمایا قرآن پاک بصیرت کے علاوہ وَهْدُمِیْ وَرَحْمَۃً دَیْمَۃً ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پرتین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی بصیرت، ہدایت اور رحمت۔ اور ان کا مصداق بھی تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ توحید و رسالت یا عباد کو کشادہ سے کی طرح دیکھتے ہیں یعنی وہ تمام دلائل قدر و کد کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور ان کا ایمان سچتہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ قرآن پاک بصیرت ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگ جو ان سے کم درجے کے ہوتے ہیں اور جو کسی چیز کو عقلی یا نقلی دلائل کے ساتھ سمجھتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔

ایسے لوگ صفت ہدایت کے مصداق

ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں۔ فرمایا تیسرے درجے میں عام اہل ایمان لوگوں کے لیے یہ قرآن حکیم باعث رحمت ہے۔ وہ اپنی توجہ اس کی طرف رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر ان پر ڈال دیتا ہے

بصیرت تو بلند تر ہے کی بات ہے، قرآن پاک میں ہدایت
 کے ساتھ مینات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں یودیوں کے
 متعلق آتا ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا **قُرْآنُ**
الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مینات اور ہدایت کے۔ مفسرین فرماتے
 ہیں کہ مینات واضح باتوں کو کہتے ہیں جو ہر آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ
 سکتا ہے، البتہ ہر جی کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب
 معلم کوئی مسئلہ سمجھاتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے۔ غرضیکہ فرمایا یہ قرآن پاک
 بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے۔ بصیرت کے ذریعے اعلیٰ
 درجے کی روشنی اور ہدایت نصیب ہوتی ہے اور پھر جو آدمی ہدایت
 اختیار کر لیتا ہے وہ رحمت الہی کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص
 قرآن پر ایمان لایا، اس کے حقائق کو سمجھا اور پھر اس پر عمل پیرا ہو گیا
 تو اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ
 دنیا میں بھی مسرور ہو گا، برزخ میں بھی کامیاب ہو گا اور پھر آخرت
 میں دائمی فلاح پا جائے گا اس لیے فرمایا کہ یہ بصیرت، ہدایت اور
 رحمت ہے **لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ** ان لوگوں کے لیے جو ایمان دار
 ہیں۔ اور جو ایمان نہیں لائے یعنی کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے
 لیے یہ قرآن اندھاپن اور تاریکی کا باعث ہے۔

قال الامام

در تفسیر ۳۳

الاعراف

آیت ۲۰۴

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿۲۰۴﴾

ترجمہ ۱۔ اور جب قرآن کریم پڑھا جائے، پس کان رکھ کر سنو

اُس کو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ﴿۲۰۴﴾

گذشتہ دو کس میں قرآن کریم کے نزول اور اُس کے فضائل کا ذکر تھا نیز شرکین کے باطلان اعتراضات کے جواب میں حکم ہوا کہ آپ مکارم و خلاق کو لازم پکڑیں۔ اور اُن کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، بلکہ وہ گدڑ کہے اور معاف کر سنے کی عادت ڈالیں، جو بنا امر یا موعودت کا فریضہ ادا کرتے رہیں اور جانہوں سے نہ الجھیں، اگر کسی وقت شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ اور وسوسہ اندازی ہو تو فَاَسْتَعِذَّ بِاللّٰهِ یعنی اللہ کی پناہ میں آجائیں۔ پھر ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے دوسرا آگاہی قرودہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایسے لوگ صاحب بصیرت ہوتے ہیں اور شیطان کے پھندے میں نہیں آتے۔ البتہ شیطان کے راستہ پر چلنے شے اُس کے بھائی جو سنے ہیں اور وہ انہیں ہمیشہ گمراہ کرتا رہتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے معجزات طلب کرنے والوں کا رد فرمایا۔ اِنْ تَطْلَعْ حِی کے زمانہ میں مشرکین طعن کرتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آتی تو آپ اپنی طرف سے قرآن بنا کر لے آئیں، دراصل وہ قرآن کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے تھے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا، آپ کہہ دیں کہ میں تو وحی الہی کا متبع ہوں، نہ تو میں خود قرآن بنا سکتا ہوں، اور نہ معجزات لانا میرے اختیار میں ہے۔ عرض میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حیثیت کو بھی واضح کیا اور

نقطہ کیامت

فرمایا کہ قرآن پاک بصیرت یعنی سوچہ بوجھ کی باتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ماننے والوں کے دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ دلوں میں یقین پیدا ہوتا ہے ایہ قرآن ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے اور اہل ایمان کے لیے باعثِ رحمت ہے۔

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آداب بیان کیے ہیں اور اس سے مستفید ہونے کا طریقہ بتلایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَجِبْ قُرْآنِ پاک پڑھا جائے فَانصتُوا لگاتار اس کو کان لگا کر سنو وَأَنْصِتُوا اور خاموش ہو کر لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب اور منبعِ رشد و ہدایت ہے، لہذا جب پڑھی جائے تو اس کو غور سے سننا چاہیے اور بالکل خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یہ ایسی برکت کتاب ہے کہ اس کا سن کر بھی اسے توجہ سے سننے کا تو امید ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئیگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے باعثِ ہدایت اور رحمت بنایا ہے۔ اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے تو بدرجہ اولیٰ لازم ہے کہ تلاوتِ قرآن کے وقت شور شراب نہ کریں، کوئی جھگڑا متنازعہ نہ پانے نہ کریں بلکہ اسے خاموشی کے ساتھ سنیں۔ سورۃ النجم السجدہ میں کفار کا یہ قول بھی بیان کیا گیا ہے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَخْلِفُونَ کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو دستِ سنو بلکہ شور و غوغا کرو تاکہ تمہیں غلبہ حاصل ہو مگر اللہ تعالیٰ سنے فرمایا کہ تلاوتِ قرآن کے وقت خوب کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو۔

مفسرین کریم اس آیت کا شانِ نزول یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے مکہ میں نماز کے دوران کلام بھی کر لیتے تھے۔ ایک درویش نے تعزیراً جریہ جریہ وَإِنْ شَرِبْتُمْ زَيْتُونًا (زیتون)

نمازیں
کلام کی
نہایت

سے کوئی بات پر چھنا ہوتی تو پرچہ لیتے مثلاً رکعتوں کی تعداد و ریاست
کمر لیتے یا باہر سے آئے والا سلام کتنا تو اس کا جواب سہیتہ۔ تہذیبی
تشریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تھی عہدنا
عن السلام و السلام تو ہمیں نماز کے دوران سلام کرنے یا
کوئی دیگر کلام کہنے سے روک دیا گیا۔ سورۃ بقرہ کی آیت **وَقُومُوا لِلَّهِ**
قَانِتِينَ میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا یعنی اللہ کے دربار میں
عاجزی اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو۔ اور نماز کو نہایت
خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔

فروغی
اختلاف

چونکہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت لازمی ہے، اس لیے فقہائے
کرام نے اس آیت کا اطلاق نماز پر بھی کیا ہے، تاہم محدثین اور فقہائے
کرام کا بعض فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اس قسم کے اختلافات
صحابہ کرام میں بھی پائے گئے ہیں اور ان کی مانعت نہیں کیونکہ ان کے خلاف
کسی اصول میں نہیں ہوتے بلکہ کسی ایسی فرسخ میں ہوتے ہیں جہاں اختلاف
کی فی الواقع گنجائش موجود ہو۔ ورنہ اگر سمجھنے میں اختلاف نہ کیا پیدا ہوتا ایک
فطری بات ہے اور اس ضمن میں قوی دلائل کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا
نماز کی عمومی حیثیت میں تو کسی صحابی یا اہل حق فقہانہ کا اختلاف نہیں ہے
تاہم اس کی کیفیت اور بعض جزئیات میں اختلاف ضرور موجود ہے فقہی
تلافی، مانع اور ظاہری مسائل انہی اختلافات پر مبنی ہیں۔ ہر مسلک
کا پیروکار اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز ادا کرتا ہے مگر دوسرے
کو کسی بات پر مجبور نہیں کرتا۔ اس کے باوجود بعض لوگ تشدد سے
بھی کام لیتے ہیں اور اپنے مسلک کو ہی صرف آخر سمجھ کر دوسروں
پر گمراہی کا فتویٰ لگاتے ہیں حالانکہ ایسا کرنا بدست خود گمراہی ہے۔
دلائل کے ساتھ اختلاف رائے اچھی بات ہے مگر اس میں تشدد کا

پہلو نمایاں نہیں ہونا چاہیئے۔

اس بات پر تمام فقہائے کرام متفق ہیں کہ صدقہ و خیرات کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے مگر نماز کے ثواب پہنچنے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز کا ثواب بھی پہنچتا ہے جب کہ بعض دوسرے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ چرنکہ اس مسئلہ میں کوئی صحیح حدیث نہیں پہنچی اس لیے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک کے ایصالِ ثواب کا مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے جب کہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مرنے والے کو نہیں پہنچتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ خیرات، دعا اور استغفار کا فائدہ تو مرنے کو ہوتا ہے۔ مگر تلاوت قرآن کا فائدہ تلاوت کر کے نہ ملے گا۔ وہی ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کو ایصالِ ثواب نہیں ہوتا۔ اس قسم کے اختلافات مختلف دلائل کی بناء پر ہوتے ہیں۔

ذاتِ قلم
میں اختلاف

فقہائے کرام کا اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ متعین ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ متعین نہیں ہے۔ اور قرآن کا کوئی بھی حصہ نماز میں پڑھ لیا جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی تاکید آئی ہے، لہذا اس کا پڑھنا واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اور واجب کے ترک سے نماز میں نقصان آتا ہے۔ بالکل باطل نہیں ہوتی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی گئی، فقہی خلیج غیر نکاح ایسی نماز ناقص ہے، لہذا سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اس مسئلہ میں سورۃ منزل کی آیت "هَاقُّنْ هَاقُّنْ وَمَا تَكْسِي مِنْ"

الْفُحْشِ الْكَبِيرِ کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو حصہ بھی میسر ہو پڑھ لو ایک لمبی آیت یا تین چھوٹی آیات کی تلاوت اور ایسی فرض کے لیے کافی ہوگی۔ یہ کوئی بھی آیات ہو سکتی ہیں، سورۃ فاتحہ ضروری نہیں تاہم جیسا کہ پہلے عرض کیا حدیث میں تاکید کی بنا پر سورۃ فاتحہ کا وجوب کا درجہ حاصل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسری سورۃ کا ملنا بھی واجب ہے کیونکہ حدیث شریف میں آئے ہے لَا صَلَوةَ رَاٰیَ بِكَ لَا صَلَوةَ یعنی قرأت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَتَوَكَّلْ بِرَأْسِهِ الْقُرْآنَ فَضَاعِدًا یعنی اُس شخص کی نماز نہیں جس نے ام القرآن (سورۃ فاتحہ) اور کچھ زیادہ حصہ قرآن نہیں پڑھا تاہم امام بخاری نے فَضَاعِدًا کا غلط نقل نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورۃ ملانا دو کول واجب ہیں مگر فاتحہ رکن نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز بالکل باطل ہی ہو جاتی ہو۔ البتہ مطلق قرأت فرض ہے۔ اگر قرأت بالکل نہ کی جائے تو نماز نہیں ہوگی اور اگر کچھ ترک نہ ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے تلافی ہو جائیگی۔ مثلاً اگر کوئی شخص فرائض یعنی قیام، رکوع، سجود یا قعدہ قدرت کے باوجود ترک کر دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح مطلقاً قرأت کے ترک سے بھی نماز باطل ہوگی۔

کوئی نمازی تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یا تہ وہ غفلت میں ہے یا اہم ہوتا ہے اور یا مقتدی۔ ہر حالت کے الگ الگ احکام ہیں اور ان کو آپس میں غلط ملط کر کے اکٹھا دیا جاتا ہے، چونکہ کسی طور پر کتاب نہیں ہے۔ امامت کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ **الاصحاب ضامنون** یعنی امام پوری جماعت کے ضامن ہوتا ہے

نمازی کی حالتیں

عہد ابوداؤد صحیحہ ج ۱، ترمذی صحیحہ ج ۱، ابوالفتح

اس لیے اُسے نہایت احتیاط کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تاکہ مقتدروں کی نماز خراب نہ ہوں اور ساتھ اقتدار کی قیمت بھی کم نہ کی جائے۔
جو شخص انفرادی طور پر نماز ادا کرتا ہے وہ تنہا کے بعد سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورۃ بھی تلاویگا۔ پھر فرائض اور نوافل کی قرأت میں بھی فرق ہے۔ سنن اور نوافل میں چاروں رکعتوں میں ہر وقت فاتحہ کے بعد سورۃ ملانا ضروری ہے۔ تہم کی تیسری رکعت میں بھی ایسا ہی کریگا، البتہ فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورۃ ملانا ضروری نہیں، بلکہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا ہی مستحب ہے اگر فاتحہ بھی نہ پڑھے، صرف قیام کرے یا خاموش کھڑا رہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اہم کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فرائض کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورۃ بھی تلاویگا ورنہ سب کی نماز باطل ہوگی۔ اہم احمد اپنی کتاب الصلوٰۃ میں لکھتے ہیں کہ میں نے کم و بیش ایک سو مسجدوں میں نماز ادا کی اور لوگوں کو نماز میں کراہی کرتے پایا چنانچہ میں نے یہ کتاب بھی، اگر اہم پورے شرائط کے ساتھ نماز پڑھائے گا تو اسے جملہ نمازیوں کے برابر ثواب ملے گا، لہذا اہم میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مولا کہیم! ہمارے اماموں کو ہدایت عطا فرما۔ مولودین کے لیے بھی یہ وقت اذان کہنے کی دعا کی یہ وقت اذان سے نماز میں غلط واقع ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نماز فجر کی اذان طلوع فجر سے پندرہ منٹ پہلے دیدی جائے اور اس دوران کسی شخص نے سنتیں ادا کیں تو وہ ادا نہیں ہوں گی۔

فاتحہ
مختصام

تیسری حالت مقتدی کی ہے اور اس کے لیے الگ احکام ہیں۔ مولا نماز قاسم نالوتوٹی فرماتے ہیں کہ ہر مقام اور محل کے الگ

الگس آداب ہیں مقتدی شخص بخیر و تحقیر تو کہہ دیا مگر قرأت میں کر گیا
 کہ کچھ قرأت صرف امام کر گیا اور مقتدی اسے سنیں گے و شوط امام
 میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے مَنْتَ كَانَ لَكَ
 اِمَامٌ فَقَدْ اَتَى الْاِمَامَ لَكَ هُوَ لَكَ يَعْنِي امام کی قرأت ہی مقتدی
 کی قرأت ہے ، لہذا مقتدی کو قرأت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی
 اس کے علاوہ آج کی آیت بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ
 جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو ،
 اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ سورۃ اعراف کی ہے جب کہ
 نماز باجماعت کے احکام زیادہ تمدنی زندگی میں نازل ہوئے ۔
 اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مکی سورتوں میں مدنی آیات بھی شامل
 ہیں اور ہو سکتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہی ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ
 قرآن پاک بغور سننے کا حکم عام ہے اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے
 لہذا اسے نماز پر مجمل کیا جاسکتا ہے ۔ بعض احکام ایسے ہیں کہ ان کا
 اجمالی ذکر مکی زندگی میں ہوا مگر تفصیلات مدنی زندگی میں جائزہ نازل
 ہوئیں مثلاً زکوٰۃ کی اولیٰ کی کا حکم مکی سورۃ فصل میں موجود تھا وَاقِصُّوْ
 الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ مگر اس کا تناسب اور دیگر تفصیلات
 مدنیہ طیبہ میں ۲۷ میں مقرر ہوا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر
 اس آیت کو مدنی بھی تسلیم کیا جائے ، تب بھی یہ نماز ہی کے متعلق ہے
 اور اس کا حکم خطبہ جمعہ پر بھی نازل ہوتا ہے کہ اس کا سننا بھی ضروری ہے
 جیسا کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے ۔

امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ اس آیت کرمیہ میں اللہ تعالیٰ
 نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جب نماز میں قرأت
 بلند آواز سے ہو تو ہر شخص کو اس کا سننا بھی ضروری ہے ۔

نے حدیث کے احاطہ اس طرح نقل کیے میں لَا صَلَوةَ لَیْلًا بِمَدَنَہِ
 اَلْمَدَنَیِّ یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر آئیے اس کے ساتھ
 فَصَلَّیْذَا کا لفظ چھوڑ دیا ہے حالانکہ امام مسلم نے اسے نقل کیا ہے
 اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورۃ ملنا بھی ضروری
 ہے۔ مگر فاتحہ کو ضروری قرار دینے والے لوگ دوسری سورۃ کو ضروری قرار
 نہیں دیتے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ مقتدی
 سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ دلیل کے اعتبار سے فاتحہ خلف امام کمزور ہے
 امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی موطا کی فارسی شرح مصفا میں لکھتے
 "قرأت فاتحۃ امام در صحابہ شائع نہ بود یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا
 صحابہ کرام میں مشہور نہیں تھا، کوئی اکاد کا ہی پڑھتا ہو گا۔ ان میں سے
 عبادہ بن صامست اور کم عمر صحابی محمود ابن ربیع کا ذکر پہلے ہو چکا ہے
 امام ترمذی نے اس مسئلہ میں کافی بحث کی ہے اور فرماتے ہیں
 کہ میں سمجھتا ہوں کہ مَنْ لَمْ یَقْرَأْ فَصَلَّیْ لَہُ جَائِزٌ
 یعنی جس آدمی نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز صحیح ہے
 البتہ بعض نے لندہ دیکھا ہے جن میں امام ترمذی کے استاد امام بخاری اور
 چوتھی صدی کے محدث امام بیہقی ہیں، یہ سورۃ فاتحہ کو نماز کا رکن قرار
 دیتے ہیں جس کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے۔ تاہم جو دلائل پیش کیے
 ہیں۔ وہ کمزور ہیں۔ امام بخاری نے اس مسئلہ میں ایک رسالہ بھی لکھا
 ہے مگر دلائل قوی نہیں ہیں۔ باقی آئمہ فاتحہ نہ پڑھنے کے حق میں ہیں
 اور ان کے دلائل بھی قوی ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک، شافعی،
 اور احمد کا مسلک یہ ہے کہ جہری نماز میں جب امام کی قرأت سنائی
 گئی ہے تو مقتدی قرأت نہ کرے، اور دوسری نماز میں مقتدی کے
 لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا محتب ہے یعنی نہ تو فرض ہے اور نہ واجب
 ترمذی ص ۱۶۷ (دلیاض)

اور نہ ہی اس کے ترک سے گناہ لازم آتا ہے۔ بہر حال ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی فائزہ حلف، الامام کو لازمی نہیں سمجھتا۔

امام شافعیؒ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ فائزہ کو فرض قرار دیتے تھے مگر یہ بات درست ثابت نہیں ہو سکی۔ قیام عراق کے دوران آپ یہ فتویٰ دیتے تھے۔ مگر آپ کی کتاب الامام جلد ہفتم میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر امام قرأت باجبر کرے یا ہو تو مقتدی کے لیے فائزہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ البتہ اگر قرأت باسیر ہو رہی ہو تو مقتدی بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے کتاب الامام اپنی عمر کے آخری چار سالوں میں قیام مصر کے دوران لکھی اور میں فوت ہوئے اور وہی آپ کی قبر ہے مطلب یہ کہ امام شافعیؒ کا آخری مسلک بھی یہی ہے کہ وہ سورۃ فائزہ کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں

نمازیں
چھگڑا

مسلم شریعت میں روایت موجود ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز پڑھائی ایک شخص نے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا مَسَاحِيْ اَنْذَرُ لِقُرْآنِ کیا بات ہے میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ فرمایا امام کے پیچھے سنت پڑھا کرو۔ چنانچہ امام نے پڑھنا شروع نہیں کیا۔ اَلتَّاسِیْ پس لوگ جبری نمازیں امام کے پیچھے پڑھنے سے ترک گئے۔ امام ابو حنیفہؒ، امام سفیانؒ، ثوریؒ اور امام اوزعیؒ اور ان کے شاگردوں کا بھی یہی مسلک ہے۔ ہذا میں امام محمدؒ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ آپ سری نمازیں امام کے پیچھے فائزہ پڑھنے کے قائل تھے مگر یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں مذکور ہے کہ میں اور میرے استاد اس بات کے قائل ہیں کہ نماز سری یا جبری مقتدی کے لیے قرأت کرنا جائز نہیں ہے۔

حاصل
کلام

حاصل کلام یہ ہوا کہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی فائزہ حلف امام کی فرضیت کا قائل نہیں ہے۔ جمہور صحابہؓ اور امام شاہ ولی اللہؒ کا کہ مسلم ص ۱۷۷ امام مالک ص ۱۷۷ و مسال ص ۱۷۷ و ابورؤد ص ۱۷۷ کو فیاض

بھی یہی مسلک ہے۔ حضرت ابی ہریرہؓ سے دونوں قسم کی روایات
 ملتی ہیں۔ ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ، طلحہؓ، زید بن ثابتؓ،
 ابن عمرؓ، جابر بن عبد اللہؓ وغیرہم عدم قرائت کے قائل ہیں، بہر حال
 اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کا موقف کمزور نہیں ہے۔ لوگ غلط پراپیگنڈا
 کرتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں اور جس کی نماز نہیں وہ جہنمی ہے۔
 ان لوگوں کے دلائل کمزور ہیں۔ صرف دو اماموں نے تشدد کیا ہے
 اور امام بخاریؒ کے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ ہم اسے امام متقدم ہیں۔ احناف
 اس مسئلہ میں اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور کسی سے کھجکھٹانیں کرتے
 اور نہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ فاتحہ حلف الہام پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی
 لہذا دوسرے لوگوں کو بھی حق نہیں پہنچا کہ وہ فاتحہ نہ پڑھنے والوں پر
 فتویٰ لگائیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے
 فروعی مسائل میں اپنی اپنی رائے ہے اور پھر اس کے پیچھے دلائل ہیں، جو
 کسی پر نماز نہ ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے وہ گمراہ ہو گا یا مستند ہو گا اور
 تشدد و سرکشی نہیں ہے۔ بمضبوط موقف کو اختیار کرنا چاہیئے۔ حدیث
 شریعت میں آتا ہے کہ تشدد نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر تشدد کرے گا۔
 سورۃ فاتحہ کے متعلق بہت سی تفسیریں ملات ہیں۔ میں نے چند باتوں
 کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ قوی مسلک یہی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ
 نہیں پڑھنی چاہیئے اور جو پڑھتا ہے اس کے ساتھ لکھنے کی ضرورت
 نہیں ہے۔ بہر حال اس آیت کریمہ کا حکم یہی ہے کہ جب قرآن پاک
 پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

الاعراف ۷
آیت ۲۰۵ تا ۲۰۶

قال الحمد ۹
در شصت چہار ۶۴

وَإِذْ كُنَّا نَبْكُ فِي نَفْسِكَ نَضْرِبُهَا وَخِيفَةً وَدُونَ
الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ
الْغَافِلِينَ ۲۰۵ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۲۰۶

الاعراف ۷
آیت ۲۰۵ تا ۲۰۶

ترجمہ: اور یاد کریں آپ اپنے رب کو اپنے ہی
میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرست ہونے اور بلند آواز
سے کم، صبح کے وقت اور پچھلے پہر اور نہ ہوں آپ
غافل ہیں سے ۲۰۵) بیک وہ لوگ جو تیرے پروردگار
کے پاس ہیں، وہ نہیں تکبر کرتے اُس کی عبادت سے
اور وہ اُس کی تسبیح کرتے ہیں اور اُسی کے لیے سجدہ کرتے
ہوتے ہیں ۲۰۶)

سورۃ الاعراف کی یہ آخری آیتیں ہیں اور بالکل آخری آیت سجدہ سے والی آیت ہے سجدہ تلاوت
قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں کل پورہ ستائیس پر سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے جو ہیں
پلا تمام یہ ہے۔ یہ سجدہ ہر تیرے طے اور سنے طے پر لازم آتا ہے۔ اہم الزم فیہ اور
امام شافعی کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے جب کہ باقی ائمہ کے نزدیک تو گوارا ہے
بہتر ترمیمی ہے کہ جن وقت کوئی شخص تلاوت کرے یا سنے تو اس وقت سجدہ کرے
مگر فی الفور کرنا ضروری نہیں، بلکہ بعد میں بھی کیا جاسکتا ہے سجدہ تلاوت کے بھی
دو شرط ہیں جو سجدہ نماز کے ہیں۔ اس کے لیے بھی جگہ، جسم اور کپڑے کی پاکیزگی ضروری

ہے اقلہ روم ہونا بھی لازم ہے ورنہ سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ جس طرح نماز کیلئے وضو کی ضرورت ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی طہارت ضروری ہے۔ اس ضمن میں مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے جمہور اپنی شرائط کے قائل ہیں جو نماز کی شرطیں ہیں مگر ان شرائط کے لیے انہیں کوئی دلیل نہیں ملی چنانچہ انہوں نے بعض آثار سے یہ رائے قائم کی ہے کہ اس سجدہ کے لیے با وضو ہونا یا قبلہ رو ہونا یا زمین پر سر رکھنا ضروری نہیں ہے ان کی یہ تحقیق درست نہیں ہے، ان کی تفسیر میں اس طرح کی اور بھی اغلاط پائی گئی ہیں مثلاً رمضان میں اختتامِ سحری کے متعلق ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آجائے تو فوراً چھوڑ نہ دے بلکہ اپنی حاجت پر کھانی سے علا علی قاری شرح فقہاء میں لکھتے ہیں کہ یہ شاذ قول ہے بعض لوگوں نے ایسا کیا ہے مگر غلط ہے صحیح منکر ہے کہ جب طلوع فجر کا یقین ہو جائے تو سحری کھانا بند کر دینی چاہیے۔

گزشتہ درس میں قرآن پاک کے آداب بیان ہوئے تھے کہ جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو بغور سلو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہر باری تمہارے شایع حال ہو۔ آپ آج کے درس میں ذکر الہی کے آداب کا بیان ہے ارشادِ مہولہ ہے وَإِذْ كُنَّا نَبْدُكُفً فِي لَفْسَدِكُ یاد کریں آپ اپنے پروردگار کو اپنے جی میں مولانا اشرف علی تھانویؒ اس جگہ کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ یاد کریں اور دوسروں کو بھی حکم دیں کہ ہر شخص ایسا ہی کرے۔ نیز تمام امتیوں کو بھی اس بات کا حکم دے دیں اور خود بھی اس بات پر عمل کریں۔ اور یاد کیس طرح کریں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کے ساتھ، اگر گڑگڑاتے ہوئے، در دوسری بات وَرَبِّكَ یعنی خدا کے جلال سے ڈرتے ہوئے، پھر تیسرے نمبر پر

ذکر الہی
کئے کہ

وَقَدْ وَنَّ الْجَهْدَ مِنْكَ الْقَوْلُ یعنی بلند آواز سے کہہ۔

میاں پرند گھر سے مراد زبانی ذکر ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے اور دوسرے نیکو کار کچے جاتے ہیں۔ زبانی ذکر کے سلسلے میں سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَا جَهْدَ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَفِّفْ دُحَاكَ وَابْتَغِ سُبْحَانَكَ سَبِيلًا آسِيبَ نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بہت آہستہ بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکی زندگی میں حضور علیہ السلام کفار کی مچوڑگی میں بطریق احسن نماز ایسی جگہ ادا کرتے تھے جہاں کفار کا جزم نہ ہو کیونکہ کفار قرآن پاک کی بلند آواز سے تلاوت برداشت نہیں کرتے تھے اور اس میں غلبہ ڈالتے تھے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت نہ کریں مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اتنا آہستہ بھی قرآن پڑھیں کہ آپ کے سامنے بھی نہ سن سکیں، لہذا ان دونوں حالتوں کا درمیانی راستہ اختیار کریں۔

سالی ذکر کے بارے میں قانون یہ ہے کہ ذکر باجمہر اور ذکر کبائر دونوں درست ہیں مگر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ذکر باجمہر جو وقت روا ہو گا جب کہ دوسروں کے لیے باعث اذیت نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی پاس سویا ہوا ہو، کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی مطالعہ میں مصروف ہے تو ذکر باجمہر صحیح رہ جاتا ہے۔ البتہ جہاں کسی دوسرے شخص کے معمولات میں نقص نہ آتا ہو، وہاں ذکر باجمہر درست ہوگا۔

مولانا علیہ اللہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ ذکر باجمہر اشاعت قرآن دین کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ راست کی نمازوں میں قرآن پاک بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے جب کہ دن کی نمازوں میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔

مطلق تلووت قرآن بالجبر کا مقصد یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک سیکھیں اور آمینہ
 ٹھٹھ سے مقصود یہ ہے کہ انسان کا تعلق حقیرۃ القدس اور ملاو اعلیٰ
 کے ساتھ قائم رہے اور اس طرح عالم بالا کے فرشتوں کے ساتھ اس
 کا اتصال ہے۔ خود انسان کی توجہ بھی ملاو اعلیٰ کی طرف لگی ہے اور یہ
 بھی اُمس پاک جماعت میں شامل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص
 نماز میں سورۃ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہتا ہے یا اہم کے ساتھ
 مَسِیْحَ اللّٰہِ لِمَنْ حَمَدُہُ کہتا ہے اور پھر اس کی تجمید
 اور آمین فرشتوں کے ساتھ موافق ہوئی ترویۃ مقفودہ ہوگا۔ گویا فرشتوں
 کے ساتھ شریک ہونا ملاو اعلیٰ کی جماعت میں شریک ہونا ہے
 اور یہ مقصد ذکر باستر سے حاصل ہوتا ہے۔

امام ابو بکر حباصؓ اپنی تغیر میں لکھتے ہیں کہ ذکر نفسی بھی بہت ہے
 نفی ذکر
 تبی ذکر
 جو کہ اپنے دس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت اور دلائل قدر
 میں غور و فکر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ غور و فکر ایسی عبادت ہے
 جس میں ریا کا کچھ دخل نہیں ہو سکتا۔ اگر غور و فکر کہہ لگا تو اس کے دل
 میں اللہ تعالیٰ کی سبحان اُمس کی عظمت اور بڑائی بیٹھے گی۔ امام صاحبؒ
 فرماتے ہیں کہ نفسی ذکر کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے قلب
 روح یا طائف کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ذکر کئے نفسی ذکر مانس کے ذریعے
 بھی ہوتا ہے چنانچہ اصحاب طریقت ذکر میں پاس انفس کی بھی تلقین
 کرتے ہیں۔ چنانچہ مانس کے ذریعے ذکر کئے یہ ایسی مشق کی جاتی
 ہے کہ ہر اندر جانے اور باہر آنے والے ۔۔۔۔۔ مانس کے ساتھ
 خدا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان سو رہا ہو تب بھی مانس
 کے ذریعے اس کا ذکر جاری رہتا ہے۔
 قلبی ذکر کہ جسے مشق کرنے سے آتا ہے۔ یہ اگرچہ نہ محسوس ہوتا ہے

اور نہ کوئی دوسرا شخص جان سکتا ہے مگر قلبی ذکر ہمیشہ جاری رہتا ہے اور انسان کا قلب ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں قلبی ذکر کی فضیلت میں آتا ہے کہ حشر کے دن اس کا مرتبہ زبانی ذکر سے ستر گنا زیادہ ہوگا کیونکہ ظاہری ذکر میں تو ریا کا شبہ بھی ہو سکتا ہے مگر قلبی ذکر ریاست بالکل محفوظ ہوتا ہے۔ لہذا یہ زیادہ افضل ہے، قلبی، روحی اور سرری اذکار انسان کے لطافت کو بیدار کرتے ہیں اور وہ بھی ذکر خدا کی بات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ایسا ذکر عام آدمی کے بس میں نہیں ہے بلکہ اسے سلوک اور تصوف سے تعلق رکھنے والے ہی انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں آتا ہے كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ كُلَّ حُلٍّ أَحْيَانًا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو بعض بزرگان دین اسے قلبی ذکر پر ہی محمول کرتے ہیں کیونکہ زبانی ذکر تو بول برائے یا مباشرت کے دوران معطل ہو جاتا ہے مگر قلبی ذکر ہر حالت میں جاری رہتا ہے۔ بہر حال ذکر کی ایک صورت یہ بھی ہے۔

جہاں تک اس میں ذکر کا ہر طریقہ مانا جاتا ہے یا صلوٰۃ و سلام جس طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہ مکروہات ہیں داخل ہے۔ وقت بے وقت لاؤند سپیکر پر تلاوت، انعت خوانی یا درود و سلام پڑھا جاتا ہے کوئی نہیں دیکھتا کہ اس سے دوسروں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کسی بیمار کو تکلیف ہوگی، طالب علم کے مطالعہ میں خلل واقع ہوگا یا گھر میں کوئی نماز تلاوت یا تسبیح میں مصروف ہے مگر اصرار و پکار جاری ہے۔ منع کو تو اٹا الزام لگتا ہے کہ ذکر سے روکتے ہیں۔ اخبارات میں اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے مگر کہیں شنوائی نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں حکومت

۱۔ ابو داؤد ص ۱۱ (فیاض)

بھی بے بس ہے، اگر کسی کو سختی سے منع کیا جائے تو بڑا ہی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہے اس کو سیکے بند کر دیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے جو چیز دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے وہ مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہے۔ غرضیکہ بعض عوارض کی وجہ سے ذکر یا بجز بعض اوقات مکروہ ہوتا ہے۔ پچھلی سورۃ میں بھی گنہ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر عاجزی کے ساتھ اور آہستہ کننا بہتر ہے کیونکہ اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی اور کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ ایسا ذکر اگر کے لحاظ سے بھی بہتر ہوگا کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے خَيْرُ التَّوَقُّفِ مَا يَكْفِي وَخَيْرُ الذِّكْرِ مَا خَفِيَ یعنی بہتر روزی وہ ہے جو انسان کے لیے کفایت کر جائے اور بہتر ذکر وہ ہے جو آہستہ طریقے سے ہو۔ بعض بزرگان دین اپنے اپنے سلسلہ کے مطابق، بزار میں ذکر یا بجز کرتے ہیں، یہ دس کی قیادت کو ذکر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جسم میں حرارت پیدا ہو، شیخ الاسلام حضرت مولانا رحیم احمد مدنی فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ دہلوی کے ارشاد کے مطابق میں مکہ اور مدینہ میں جب ذکر کرتا تھا، تو جسم میں حرکت و حرارت پیدا ہوتی تھی اور میں باہر چلا جاتا تھا اور جھانڈیوں میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتا تھا تاکہ یہ سلسلہ بھی قائم رہے اور دوسرے لوگوں کے لیے باعث اذیت بھی نہ ہو۔ غرضیکہ ذکر یا بجز بہر طور احسن ہے۔

تین باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں کہ اپنے رب کا ذکر مکروہ عاجزی کے ساتھ اور دوسرے ہونے اور بلند آواز سے کہہ تاکہ ریا پیدا نہ ہو اور نہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو اور اب چوتھی بات یہ فرمائی کہ لَا تُغْدِقُوا وَلَا صَالَا صبح بھی اور بچھلے پر بھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ عند دوسرے مراد طلوع فجر سے ہے کہ طلوع شمس تک کا وقت ہے

صبح و شام
ذکر

مگر صحیح قول یہ ہے کہ اس کا وقت طلوع فجر سے لے کر زوال تک
 ایک ہے۔ جہاں تک احوال یعنی کھیلے پر کا تعلق ہے، بعض فرماتے
 ہیں کہ یہ وقت عصر سے مغرب تک کا ہے مگر صحیح بات یہ ہے
 کہ زوال کے بعد سے یکم رات کے آنے تک کا وقت سراسر ہے
 دو کے مقام پر ثُمَّ زُلْفَا مِّنَ اللَّيْلِ یعنی رات کی گھٹریوں کے
 اغاظ آنے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کرو صبح کے وقت
 بھی اور کھیلے پر بھی۔ اور مطلب یہ ہے کہ ذکر پر ہمیشہ دروست
 اختیار کرنی چاہیے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں
 میں نہیں ہونا چاہیے۔

غفلت کا معنی پردہ پڑ جانا ہے، انسان کے دل پر جاالت
 اور معصیت کا پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کا اتصال ملاو اعلیٰ کے ساتھ
 قائم نہیں رہتا، اس لیے فرمایا کہ آپ غافلوں میں سے نہ ہوں بلکہ
 ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، حدیث شریف میں آتا
 ہے کہ یاد رکھو، کہ اللہ تعالیٰ سے بعید چیزوں میں سے کبھی بعید
 قلب غافل ہے۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس کا دل
 سخت ہو جاتا ہے اور اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، لہذا اس سے
 بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کی احادیث پر کاربند
 ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، تسبیح و استغفار کریں،
 تاکہ غفلت کے پرے دور ہو جائیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ
 حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو اللہ کا کچھ نہ کچھ ذکر ضرور
 کرو تاکہ غفلت اس سے بچ جاوے۔ نانا تو بہر حال فرض ہے اس کے
 علاوہ دیگر اذکار کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے۔

نہشتوں کی
 قیوم اور
 سجدہ

فَرَأَىٰ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الذِّكْرُ وَهُوَ يُعْذِرُ سَأَلَ سَأِلًا مِّنْ دُونِ الذِّكْرِ

ہیں یعنی ملا اعلیٰ اور دوسرے فرشتے ہیں لَا یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِمْ وہ اس کی عبادت سے بکبر نہیں کرتے۔ فرشتے اگرچہ پاک اور مقدس ہیں، مگر انہوں سے برابر ہیں مگر پھر بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں انسان کو خطا کار ہیں، اس لیے انہیں اس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ایک تو فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وَكَيْسَ جَعُولًا وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ تسبیح کا معنی خدا تعالیٰ کی تہنیت ہے۔ جب کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عجیب، کمزوری اور نقص سے پاک ہے یہ بہت بلند کلمہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے یہ چار کلمات منتخب فرمائے ہیں یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ أَكْبَرُ۔ بلشبہ اللہ ہی بڑا ہے اسی لیے سورہ قدر میں حکم ہے "وَمَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ" یعنی اپنے پروردگار کی پڑائی بیان کریں، اور اس کا ذکر کیا کریں۔

فرمایا اللہ کے فرشتے ایک تو تسبیح بیان کرتے ہیں اور دوسرے قُلْ اَسْمِعُوا اِنَّهُ اس کے سامنے سجدہ رہتے ہیں۔ سجدہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سجدہ کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدہ میں انتہائی درجے کی عاجزی پائی جاتی ہے اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ انسان جس قدر عاجزی کا اظہار کرے گا اتنا ہی مقرب الہی ہوگا۔ سورۃ العلق میں ارشاد ہے "وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ" یعنی سجدہ کر کے قرب الہی حاصل کرو۔ سجدہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ سجدہ نماز

کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت بھی ہے اور غلطی سے نعمت
 پر سجدہ شکر بھی ادا کیا جاتا ہے سجدے میں چونکہ تسبیح بھی کی جاتی ہے
 مستحبات کر پڑھتی، تو تعالیٰ لہذا اس میں سجدہ اور تسبیح دونوں چیزیں
 آجاتی ہیں۔ اسی لیے یہ تشریف الہی کا ذریعہ ہے۔ صحیح حدیث میں
 آتا ہے کہ جب کوئی انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا
 ہے اور افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ انسان کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے
 تعمیل حکم کی مگر مجھے سجدہ کا حکم ہوا تو میں انکار کر کے سر دوڑھٹھا۔ شیطان کا
 یہ افسوس اس کے حسد کی بنا پر ہوتا ہے کیونکہ وہ اب توبہ کرنا نہیں
 چاہتا۔ انسان کو سجدہ دینہ دیکھ کر اس میں حسد کی آگ بجھ کر اٹھتی ہے
 کہ یہ کیوں اللہ کے سامنے پیشانی کو رکھ رہا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے
 کہ ہر انسان اللہ کا باغی بن کر اس کی جماعت میں شامل ہو جائے، تو
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی عبادت کرنے سے تکرر نہیں
 کرتے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں
 اس کی پاکی بیان کریں اور سجدہ کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کریں۔
 سورۃ کے آخر میں اس کا خلاصہ بیان ہو گیا ہے۔ یہ مکی سورۃ ہے
 اس میں عقائد صحیحہ توحید، رسالت، قیامت، عظمت قرآن آگئے ہیں
 تاریخی رسالت اور توحید اس سورۃ کے مرکزی مضامین ہیں جو نہ توحید
 ایک بنیادی مسئلہ ہے اس لیے توحید فی العبادت اور توحید فی الاموال
 کو مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت، اس کا
 ذکر اور تسبیح و تہلیل سورۃ کا سبب لباب ہے۔ اللہ تعالیٰ
 کی تحمید و تسبیح کرنا فرشتوں اور انسانوں کا مشترکہ منصب
 ہے۔ اگر انسان صلاح و فوز کے طالب ہیں۔ تو انہیں
 اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار رکھنا چاہیے اور اس

خلاصہ
 سورۃ

کا طریقہ وہی ہے جو اس سورۃ میں خاص طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔

واللہ اعلم بالصواب الیہ
المرجع والاعاب وصلى الله
تعالى على رسوله محمد
والہ واصحابہ وازواجہ
واتبعاءہ اجمعین
برحمتک یا الرحیم الرحیمین

حج پر جانے والے خواتین و حضرات کے لیے انمول تحفہ

احکام حج

مح زیارت مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ

تصنیف

محمد فیاض خان سواتی

اس کتاب میں حج کا طریقہ اور اس میں پیش آنے والے تمام مسائل کو درج کیا گیا ہے۔

صفحات ۳۸ قیمت ۱۸ روپے۔

ملنے کا پتہ: مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گو جسر انوالہ

مقالات سواتی

اقاوات۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی مدظلہ العالی
مرتب۔ حاجی محمد فیاض خان سواتی مستم مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالہ

اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل اکتیس علمی و تحقیقی مضامین کو ترتیب دیا گیا ہے۔

- (۱) توحید کے چند دلائل (۲) اللہ رب العزت کی زیارت کیسے ہوگی (۳) رسول پر پیغمبر کی شریعت کے مقاصد (۴) خواب میں رسول پر پیغمبر کی زیارت (۵) مقام صحابہ رضی اللہ عنہم (۶) حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چند وصیتیں (۷) حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ (۸) حصول علم کے لئے ضروری آداب (۹) علم اور اہل علم کا مرتبہ (۱۰) علم کہ راہ تہی نصایہ جمل ست (۱۱) دارالعلوم دیوبند (۱۲) اسلام کا نظام طبابت (۱۳) اسلام کا قانون حدود و تعزیرات (۱۴) انسانیت کی تکمیل کے لئے اخلاق اربعہ کی اہمیت (۱۵) انسانیت کے چار بنیادی اخلاق (اخلاق اربعہ) (۱۶) تمدن میں بگاڑ کے اسباب اور ان کا علاج (۱۷) فرقہ بازی اور نزابت میں فرق (۱۸) موروثی صائب کے بعض نظریات دین کے لئے نقصان دہ ہیں (۱۹) فقہ کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور ان کا علاج (۲۰) بحالت صوم انجمن کا حکم (۲۱) اسلام میں حلال و حرام کا تشریحی فلسفہ (۲۲) ملت حنیفہ کی حقیقت (۲۳) مسئلہ قوسل پر ایک نظر (۲۴) کائنات میں جانداروں کی تخلیق (۲۵) حکمت ولی اللہی کے شاعرین (۲۶) شہوں کی آبادی اور بربادی کے اسباب (۲۷) تحقیق وحدت الوجود اور وحدت الشہود (۲۸) وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں تطبیق (۲۹) مسئلہ وحدت الوجود میں راہ اعتدال (۳۰) اکابر علماء دیوبند اور مسئلہ وحدت الوجود (۳۱) باب الروایا (۳۲) صفحات

قیمت ۹/- روپے

ملنے کا پتہ: مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ

معالم الاعراف - موسس القرآن

المؤلفات

مفسر قرآن صوفی عبدالحمید سواتی صاحب
حضرت مولانا

دہکار نامت

بلال احمد ناگی صاحب

مترجم

الحاج العلی دین صاحب (ایم اے غنوم اسلامیہ)

زیر انتظام

نجم مجاہد اشاعت قرآن

صدر المصنف

شیخ یعقوب عاجز

مترجم

بابون غلام حیدر صاحب

مترجم

محمود نور بیٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ

محمد منیر صاحب P1:221943

مکتبہ موسس القرآن گوجرانوالہ